

గ్రంథములు వలయువారు :

1. కవితా వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రిగారు
నరసారావుపేట
2. కె. యల్. నరసయ్యగారు,
గాంధీనగరం -
3. వేంకట్రామ అండ్ కో, విజయవాడ
అని వ్రాసిన బడయ

శ్రీ ఉ పో ధ్వా త ము

మ హా శ యు లా కా !

మహామాయా నిలాసమగు నీ ప్రపంచములో నెల్లమానవులు విస్మయముగ సంతాపమున మునిగి, నిఖిలానరముల నొండుటకు శోకమోహములు కారణములు. ఇందు మోహము 'సాధారణము, అసాధారణము' అని రెండు విధములు. మిథ్యయగు సంతాపము సత్యమనియు, ఆత్మధర్మమనియు దలంచుట సర్వప్రాణి సాధారణమయిన మోహము. తాను జేయదగిన పని చెడుగాకున్నను చెడు అని లెలంచుట తనకుమాత్రము అసాధారణమయిన మోహము. ఇది యొక్కొక వ్యక్తియం యొక్కొక రకముగ నుండును. ఒకానొక బ్రాహ్మణునకు బ్రాహ్మణధర్మము నింద్యమనియు, పరధర్మము మంచిదనియించుకొననచ్చును. శూద్రునకు స్వధర్మము చెడ్డదనియు, దాని బ్రాహ్మణధర్మము పరిగ్రహ్యమనియును దోచవచ్చును. ఇది వీ రిరువురకు సాధారణమయిన మోహము. ఈ రెండువిధములయిన మోహమును అవివేకమని యందురు. ఇదియే శోకమునకు గారణమగుచున్నది. అరుదుడంతటివాడు గూడ నిట్టిమోహమునకు పగతంత్రుడై, స్వధర్మమగు యుద్ధమునందు బ్రవర్తించియు విముఖుడయ్యెను. క్షత్రియజాతికి విహితమయిన యుద్ధము స్వధర్మమయినందున నధర్మముగాకున్నను అది యధర్మమను మోహము (అవివేకము) అరుదునకు గలిగె ననుటలో సందియములేదు. కనుకనే శ్రీకృష్ణభగవానుడు పార్థుని నిమిత్తముగ జేసికొని సకల ప్రాణులకుగల యవివేకమును రూపుమాపనెంచి యరుదునకు గీతా శాస్త్రముపదేశించెను. దీని కాదిశంకరులు అద్వైతపరముగను, రామానుజులు విశిష్టాద్వైతపరముగను, మధ్వాచార్యులు ద్వైతపరముగను భాష్యముల రచించిరి. ఇందు శంకరభాష్యమున కనుకూలముగ, అనందగిరి పండితులు-భాష్యకర్తల భావ మతిసుబోధము, సుస్పష్టము నగునటుల సమాలయమయిన వ్యాఖ్యను రచించిరి.

మతియు నీ గీతాశాస్త్రమునకు

నీలకంఠ దీక్షితులు "గీతాప్రకాశ" మనువ్యాఖ్యయు,
మధుసూదన సరస్వతి "గూఢార్థ దీపిక" యనువ్యాఖ్యయు,
ధనపతికుమారులు "భాష్యోత్కర్ష దీపిక" యనువ్యాఖ్యయు,
శ్రీధరస్వామి "గీతానుబోధిని" అనువ్యాఖ్యయు,
అభినవ గుప్తాచార్యులు "గీతార్థ సంగ్రహ" మనువ్యాఖ్యయు,

ఇట్లే యనేకులగు మహాత్ములనేక వ్యాఖ్యలను వేర్వేరుగ రచించిరి. ఇందు మధుసూదనసరస్వతీవిరచితమయిన గూఢార్థదీపిక యనువ్యాఖ్య ఆయా స్థలముల

యందు స్వతంత్ర వ్యాఖ్యగఁ గన్పట్టుచున్నను అద్వైత సిద్ధాంతమున కనుకూల మనుటకు సందియములేదు. ధనపతిసూరివిరచితమయిన భాష్యోత్కర్ష దీపిక యనువ్యాఖ్య యితర వ్యాఖ్యాత లేమాత్రమయినను శంకరుల భావమును దప్పి నడచినచో నాగల విమర్శించుటయే వ్రతముగ నవలంబించినదని పాఠకులకు నువిదితము. మిగిలిన వ్యాఖ్యలన్నియు, యథోచితముగ వారి వారి భావముల వివరించుచు, శాంకరసిద్ధాంతము ననుసరించినవి.

ఇవి యిట్లుండ, నీ గీతాశాస్త్రమునకు గర్తపురీ (గుంటూరు) నుండలము నందలి “పమిడిపాడు” అను సగ్రహారము నలంకరించిన శ్రీ “బెల్లంకొండోపనామక రామరాయ కవీంద్రులు ఇప్పటికి నలుబది సంవత్సరములకు బైకాలమున భాష్యగ్రంథప్రకాశిక యనుపేరిట నొక యమూల్యమయిన వ్యాఖ్యను గీర్వాణమున గచ్చివిరి. ఈయది భాష్యం దతిసరళము. యుక్తి ప్రయుక్తుల కాకగము. వినుగ్భవల కాటపట్టు. అద్వైత సిద్ధాంతస్థాపన కాలవాలము. భేదవాదమునకు నవజ్రాయుధము. ప్రాచీన వ్యాఖ్యల కసాధారణము; విశిష్టాద్వైతమునకు ఖండనము.

గీతలలో తత్వోపదేశ సమయమున లోకవ్యసహజము ననుసరించి శ్రీకృష్ణులు చెప్పిన గొన్ని శ్లోకములను పాఠమార్థిక భేదముద్ధిష్ఠి అప్పేనట్లు గ్రహించి రామానుజులు తమ వాదమును బోషించుకొనసాగిరి.

ఉదాహరణము :—

“నత్వేవాహం జాతునాసం స త్వం నేమే జనాధిపాః
నచైవ స భవిష్యామ స్సర్వే వయ మతః పామ్”

అనునది రెండవ యధ్యాయమున పరిరెండవ శ్లోకము. ఇందు “ఓయి అర్జునా ! నీవు, ఈ భీష్మద్రోణాదిరాజులు, నేను, మన మందఱము వెనుకటికాలములో నున్నాము. ఇపు డుంటిమి. ఇక ముండుగలము” అని శ్రీకృష్ణు డర్జునునకు ఆత్మ నిత్యుడని యుపదేశించదలచి చెప్పెను. భీష్మద్రోణాదు లనిత్యులని యెంచి దుఃఖంపసాగిన పార్థుని దుఃఖమును హపుటకు వారు నిత్యులని చెప్పటయే శ్రీకృష్ణుని కుచితముగాని, యాత్మభేదము నుపదేశించు టుచితముగానూ, సగర్భమున కనుకూలింపదుకూడ. అర్జునునకు మాత్రము ఆత్మ లనేను లను జ్ఞానముగడవచ్చును. అతని దృష్టి ననుసరించి యాత్మభేదము ననువదించి వారు నిత్యులని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పెను. విజముగ ఆత్మ లనేకులని చెప్పటలో శ్రీకృష్ణున కిచట దాత్మ్యములేదు. శ్రీకృష్ణుడ ముందు “అవినాశిత త ద్విధి” అను పదునేడవ శ్లోకముచే ఆత్మభేదము నుపదేశింపబోవుచున్నాడు.

ఇది యిట్లుండ అజ్ఞానావృతుడయిన పార్థునకు మోహమును దొలగింప సమకట్టి, పాఠమార్థికాత్మతత్వము నుపదేశించుసమయమున శ్రీకృష్ణుడు “నీవు” “వీరందఱు” “నేను” అని యాత్మభేదము నుపదేశించుటచే జీవాత్మపరమాత్మలకు

భేదము విజమనుటకు భగవంతుడే ప్రబలసాక్ష్యమని రామానుజులు నిర్ణయించి తమ భేదవాదమును సాధించుకొనుట కిది మొదలుగ నారంభించిరి. పైపెచ్చు తత్వోపదేశసమయమున, అతాత్త్వికమగు నౌసాధికభేదము నుపదేశించుట తగదనిగూడ నాక్షేపించిరి. ఇందలి ససత నాలోచింతము. అజ్ఞానికి దత్వోపదేశమును జేయుటలో క్రమక్రమముగ నానిబుద్ధి మగల్గుట యుచితమా? లేక యొకేమాటలో నున్న విషయగుంతయు జెప్పివిడనుట యుచితమా? మోహనివృత్తినిచేయుటకదా, తత్వోపదేశమునకు బరమతాత్పర్యము. దాని కనువుగ నుపదేశించుటయే ప్రకృతసందర్భమునకు చితమగును. కనుకనే శ్రీకృష్ణుడిచట ఆత్మనిత్యత్వమును బ్రతిజ్ఞచేసి పైశ్లోకమున “బాల్య, యౌవన, శామారాద్యస్థలు మారినను ఆత్మ మారనట్లు దేహము లెన్ని మారినను, ఆత్మమాగదని వినరించి యటువైని ‘సత్పదార్థ’మను యాత్మకనిత్యత్వము అసత్పదార్థములయిన భూత భౌతికములను నిత్యత్వము, నుండదని నిరూపించి, ఆ పైని “అవినాశిత తద్విద్ధి” అను శ్లోకమున ఆత్మనిత్యత్వము నుపసంహరించుచు ఆత్మైకత్వమును సిద్ధాంతపఠచేను. ఋజుభావముతో నాలోచించి చూడ నీ ప్రకరణ మింత సగనముగ సూక్ష్మ, రామానుజులు మతాభిమానమున దీనిని సక్రభావముతో నన్వయించి తమ వాదమును బోషించుకొనసాగి రని పాఠకులకు విచిత్రము కాగలదు.

నుజ్జీయు “నాసతో విద్యతే భావోనా భాగో విద్యతే సతః” అను శ్లోకమున శ్రీకృష్ణుడు త్రికాలాబాధితమయిన వస్తువు సద్గుణవనియు, తదితరము అసద్వస్తువులనియును బోధించెను. ఆచార్యస్వామియు నట్లే వ్యాఖ్యానించుచు, ఆత్మయొక్కడే సత్పదార్థమనియు, మిగిలిన వికారజాతమంతయు ససత్పదార్థము లనియు నిరూపించి, “ప్రపంచము సత్యము అయినను నిత్యముగాదు” అని రామానుజుల మతము. నీరి మతమున ప్రపంచాంతర్గతములయిన దేహదులుగూడ సత్యములే యగును. సత్యవస్తువులు సద్రూపము లనుట యుచితము. ఇట్టితఱి వీరి మతమున దేహము సద్రూపమని యనవలసియుండ, వారు దమ మతప్రక్రియగూడ గమనింపక దేహము అసద్రూపమని నిర్ణయించి దానికి సద్భావము లేదనియు, సద్రూపుడయిన ఆత్మకు ససద్భావము లేదనియును వ్యాఖ్యానించి, యీ శ్లోకము అనుభూయమానములయిన దేహాత్మలయొక్క నిత్యత్వానిత్యత్వములను మాత్రమే నిరూపించుచున్నట్లు రామానుజులు నిర్ణయించిరి. దేహముతోబాటు ప్రపంచములోని మిగిలిన వస్తువులన్నియు, అసద్రూపము లగుచుండ, నానియెడల నీ శ్లోకము సద్భావమును గాని, అసద్భావమునుగాని నిరూపింపకుండుటకు గౌరణమును వారు చూపరు; చదువరులకుఁ దోచదు.

రామానుజులు “అవినాశిత తద్విద్ధి యేన సర్వ మిదం తతమ్” అను శ్లోకము నందు ఆత్మైకత్వమును జెప్పనట్టి ‘యేన’ అను యచ్ఛబ్దమును, జాత్యేకపచనాంతముగ నిర్ణయించిరి. లేనిచో తమ భేదవాదమునకు దెబ్బయని వీరి భయము.

“నశ్వేవాహం జాతు నానమ్” అను శ్లోకమున శ్రీకృష్ణుడు “నయం” అను పదమును నిజముగ భేదదృష్టితో బ్రయోగించెనని రామాయణముననుసరించి “యేన” అనుపదము నిజముగ ఆత్మైకత్వబుద్ధితో బ్రయోగించెనని యాచార్య వచనమును బుద్ధితో బ్రయోగించెనందును. మతమును నిరసించుచున్నట్లు కనబడుచున్నది. ఇట్టిఘటములయందు “భాష్యానామప్రకారానామైవ నిరసనముగ విమర్శించి యుక్తివాదముతో, ప్రమాణవాదముతో, నిరసించుట సరియైనది.

మతముల సారాసారములను గ్రహించుటకును, విమర్శించుటకును జూటగొని యానందించుటకును నిట్టి విమర్శనాహారముల యుక్తివాదము దిలకించుట యత్యావశ్యకము.

మఱియు త్రయోదశాధ్యాయమున “క్షేత్రజ్ఞం మాం నిరసయన్” త్రేషుభారత అను శ్లోకమునకు “నశ్వేవాహం జాతు నానమ్” అను పదము సరియైనది. ఇచ్చట రామాయణము “నానమ్” అను పదమును “నానమ్” (నా శరీరముయినవానినిగ) అని వ్యాఖ్యానించి, “అపి శబ్దమునకు క్షేత్రమునగానిది అని యర్థము జెప్పి, “క్షేత్రజ్ఞం మాం మదాత్మకం విద్ధి, క్షేత్రగురే న వాన్మయో విద్ధి” (జీవుని నాదురూపముగ దెలిసికొనుము. శరీరముచుగూడ నాదురూపముగ దెలిసికొనుము.) అని వ్యాఖ్యానించిరి. నిర మతమున ప్రపంచము భగవంతునిగ జడరూపము అన శరీరమనియు, జీవులు చిద్రూపమయిన శరీరమనియు నంగీకరించుట. ఇచ్చట రామాయణ భేదాభేదవాదములకు పట్టుయిన ఘటము. శ్రీ రామాయణ ప్రకారమున విస్తృతముగఁ దమ విమర్శనాశక్తిని జూపిరి. ఇంతటి విపులమైన వ్యాఖ్య సతా వ్యాఖ్యలలో నేదియు గనిపించదు. ఈ ప్రకరణమున భేదవాదము ప్రాధాన్యముగ జూపెడి శ్రుతి, స్మృతి, యక్తుల నన్నింటిని నొక్కొక్కటిగ తిప్పించి, నిరసించి నిరాకరించిరి. ఇందు విషయోపపాదనము మిగుల సగనముగను, ప్రమాణబద్ధముగను, యుక్తియుక్తముగను నున్నదనుటకు సందియము లేదు. ఆ ఘటమునందును మఱు తెనిగించి చూపెడిమి. భేదవాదఖండన మింత విపులముగఁ జేసి, వ్యాఖ్యలయందు దెచ్చుటను గనుపింపదు. కాని విషయము నుపపాదించుటలో నెచ్చటచ్చట పునర్ముద్ర దోష ముండవచ్చును. అది కావ్యములకు దోషమగునుగాని, మానవజ్ఞానమున ఆత్మతత్వోపదేశము విషయమున దోషము కానేరదు. కాన నీ “భాష్యానామప్రకారానామైవ నిరసనముగ భేదవాదమును ఖండించుచు, సద్వైతవాదమును నిరూపించుచున కేవల సద్వైతవాదము ననుసరించుచు నడచిన మిత వ్యాఖ్యలకంటె విశ్వయనియు, నిలక్షణమనియు నెన్నదగును.

రామాయణ లొక్కొక్కచోట పూర్వవ్యాఖ్యాతలగూడ నుల్లంఘించి, విషయనిరూపణమును జేసిరి. అయ్యది శాస్త్రసిద్ధాంతమునకు విరుద్ధము గావించుచు,

మేముగూడ నాభాగము నట్లే యనునదించితిమి. అనువాదగ్రంథమున మూలక ర్తల భావమును ముఖ్యముగాను యుచితము కాదను నియమమునకు గట్టువడితిమి. అంత మాత్రమున ఈ సుల్లంఘించిన స్థలములయందు పూర్వవ్యాఖ్యాతల భావమును మేము సుల్లంఘింప సాహసించము. సాహసించినట్లు భావింపవలదు.

ఉదాహరణము: ద్వితీయాధ్యాయము నందలి “నానానో విద్యతే భావః” అను శ్లోకభాష్యమునందు “స్వత్ర జ్యే బుద్ధీ సర్వై రుపలభ్యతే, సామానాధికరణ్యేన నిరోధ్యునివత్” అను సంక్షిప్త కవిపించుచున్నది. అనందగిరి పండితు లీ సంక్షిప్త విభాషణను “సామానాధికరణ్యేన నిరోధ్యునివత్” అని మార్చి వ్యాఖ్యానించిరి.

రామరాయలు “సామానాధికరణ్యేన” అనుపాఠమును సాధింపఁదలచి యానందగిరిపండితుల విమర్శించిరి. భాష్యకర్తలభావమును గుర్తెరుంగుటలో నానందగిరి పండితులు ప్రప్రథములనియు, భాష్యమునందు బ్రవేశమునకు వారుచూపిన త్రోవయేమన కీనాటిపక్ష కాద్యప్రాయమయినదనియును మానన్యకము. అది భాష్యకర్తల భావమో, అచ్చు భాషాచ్యేమో నిర్ణయింప వానికి చెలును. అద్వైతసిద్ధాంతమునకు భంగము చేయుట, నాగు సూచిన పాఠమును ద్రోసిపుచ్చుటకు సాహసించము. కాని “రామరాయలు” “సామానాధికరణ్యేన” అను మొదటిపాఠమును సాధించుటకు జూపిన యుక్తులనుబట్టి వారి బుద్ధిప్రతిభ నానందింతుము. రామరాయలును, సాక్షుల బుద్ధిని వికసింపజేయుటకు యుక్తిజాలమును నిరూపింపఁదలచి పుష్కలపాఠమును సాధింప విమర్శించిరిగాని, యానందగిరి పండితులయం దాదరాభిమానములు లేక కాదని మా యశయము.

ఇట్లే తృతీయాధ్యాయమునందు “జ్యాయసీచే త్కర్మణస్తే మతా బుద్ధిః” అను శ్లోకమునందున్న “తథావ కాకం శాస్త్రం న జ్ఞాపకమి త్యనుపపన్నార్థం స్యాత్” అను భాష్యపాత్రని వ్యాఖ్యానించుటలో గూడ శ్రీ రామరాయలు, అనందగిరి పండితులకు భిన్నముగ జ్యాయసీచేనుమును జూపిరి. అదియును సిద్ధాంతమునకు విరుద్ధముగానుగాని, కొద్దియభేదమును సూచించును. కాన నం దేవీధమగు నన్వయము సంగీకరించినను గ్రంథార్థమునకు భంగములేదు. సాధారణముగ ప్రతిభాశాలురగు పండితులు తగుచోటుల తమప్రతిభను జూపుచుండుదుగాని, “నోకంట నారాయణ” అను న్యాయ మవలంబించరు. రామరాయలును, నదేవిధముగ నట్టిచోట్ల తమ ప్రతిభను జూపి గనవలెగాని, ప్రాచీనవ్యాఖ్యాతల దృఢీకరించి రని యనదగదు.

గీర్వాణభాషయందున్న నీ వ్యాఖ్య యింతకు మున్నొకతూరి శ్రీ కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావుగారిచే ముద్రింపబడి పండితలోకమున కందజేయబడినది. ఇపుడా బొత్తము లలభ్యమగుటచే మరల సగసరాపువేట నాస్తవ్యులగున “శ్రీ కవితా వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రిగారిచే సాంధ్రదేశమునందలి ద్రవ్యదాతల సాయమున తూర్పుగోదావరి మండల వాస్తవ్యులగున బ్రహ్మశ్రీ బులుసు అప్పన్న

శాస్త్రులవారి శారదా ముద్రాక్షరశాలయందు ముద్రాపితమై పండితలోకమున కంద
జేయ సిద్ధముగనున్నది. కాని ప్రకృతము దేశమంతయు హాసభాషచేసిండి వివిడి
కృతమై, గీర్వాణభాషాభిజ్ఞు లతివిరళమగుటచే శ్రీ రామరాయల న్యాయ్యుని
విశేషాంశముల నాంధ్రలోకమువకు సుబోధము గావింపనెంచి శ్రీ కవితా వేంకట
సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రిగారు యీ న్యాయ్యును దెనుగున ననువదింప నన్ను బ్రోత్స
హించిరి. ఈయది దుర్లుభమునను యథాశక్తి ననువదింప సాహసించితిని. ఇప్పు
టికి సదిరెం డధ్యాయములు గ్రంథ మనువదింపబడి ముద్రితమైచరి. పద్యమును
నుగుణమయిన రాగముతోబాడి యొప్పింపదగిన రసమును, పొడిమాటలతోబాడి
యొప్పించుట దుస్సాధము. అట్లే గీర్వాణభాషలో గ్రహింపదగిన శాస్త్రార్థమును
తెలుగుమాటలలో నింపుటవలన నంతటి మాధుర్య ముండకున్నను, విషయమును
గ్రహించుట కుపయోగ పడుననుటలో సందియముండదు. గీర్వాణభాషాసరిచ. నుము
నన్నగిలిన యీ రోజులలో గ్రంథార్థమును మానవలోకమున కందజేయుట సా
యనువాదగ్రంథములకు పరమతాత్పర్యము. అనువాదగ్రంథములు విషయప్రధాన
ములు. భాషాప్రధానములు కావు. కాన సహృదయులు భాషాసంబంధమయిన పొ
వొచ్చెము లిట నెన్నరని మా నమ్మకము. విషయముగూడ నతిమగవగాహనుగుటచే
నేచ్చటనయినను “గచ్ఛత స్థలనం క్వాపి” అను న్యాయమున పొరబాటు లుండ
వచ్చును. వానిని పండితలోకము సాహిత్యముతో సరిచూచుకొనుట వారి సౌశీల్యమునకు
వన్నె. విమర్శింపసాగుట యసూయ కాటపట్టు. దీనిని నేను వ్రాసిపూపిన తరువాత శ్రీ
కుందా లక్ష్మీనరసయ్యగారు కొన్ని నాడులుచూచి యక్షర స్థానిత్యముల దిద్ది ముద్ర
ణమున కందించిరి. అయినను కూర్పరుల కీ విషయ మలవాటుగోనిది కాకుండుటచే
నింకను అక్షరదోషము లచ్చటచ్చట గలవు. నీలయినంతవఱకు వానిని సుదాహరణ
పత్రికయందు జూపుదుము. కాన చదువరు లక్షర స్థానిత్యముల సరిదిద్దుకొని విషయ
మును గ్రహింపగోరెదను.

ఈ యనువాదమునకు నన్ను బ్రోత్సహించిన బ్ర. శ్రీ. కవితా వేంకట
సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రిగారికిని, శ్రమకోర్చి ప్రూవుల సరిజూచి ముద్రణమునకు గడు
శ్రద్ధతో మనసార సాయపడిన బ్ర. శ్రీ. కుందా లక్ష్మీనరసయ్యగారికిని, నా కృత
జ్ఞతను దెలుపుచు, వారల శ్రీకృష్ణభగవానుడు చిరాయు రావోద్వైశ్వర్యములతో
దులఁదూగఁజేయుగాత యని భగవంతుని ప్రార్థించుచున్నాను.

ఇట్లు

అనువాదకుడు,

అద్వైత వేదాంత శిరోమణి,

మ లా వ జ్ఞు ల వేంకట సుబ్బ రామ శాస్త్రి,
శ్రీ విశ్వేశ్వర సంస్కృత కళాశాలా వైస్ ప్రిన్సిపాల్.

చ ర ం గ ల్,
21-9-56.

AUTHOR.

శ్రీ హయగ్రీవాయ నమః
శ్రీ బెల్లంకొండ రామరాయ కవీంద్రుల
జీవితసంగ్రహము

ఆంధ్రదేశమున మిక్కిలి ప్రసిద్ధిజెందిన పదాన్యసంపత్కుటుంబములలో బెల్లంకొండవారి వంశ మొకటి. వీరు ఆరువేల నియోగితెగకు జెందినవారు. అనాది కాలమునుండి గుంటూరుజిల్లాలోని వరసరావుపేటకు సమీపముననున్న పమిడిపాడు అగ్రహారము ఈ వంశమువారందఱకు నివాసస్థానము. ఈ వంశములోనివా రందఱు తాకిక వైదిక విద్యాపారంగతులు - సంపన్నులు - జైనభక్తి శోభితులు - ఉదార బుద్ధులును. ఈ వంశమువారు అనేక గ్రామముల(అగ్రహారముల) తిక్కనలో నన్నట్లు తమ విద్యావీర్యాతిరేకముల ప్రభువుల మన్ననల నందికొని నిరతాన్నదానాది నిరతిమై దొరలనిపించుకొనుచు నుండుటయేగాక విద్యాన్నదానాదులతో సుతనిర్విశేషముగ విద్యార్థుల నధికసంఖ్యాకుల బోషించుచు కులపతులుగ నెన్నబడుచు భూమండలమున తమ వంశవిఖ్యాతిని ప్రధానస్థానమున నిల్పికొనిరి.

శ్రీ సోమనరావుగారు ఈ గ్రంథకర్తయగు శ్రీ రామరాయ కవీంద్రుల తండ్రిగారు. వీ రతిమేధావులు. అనేకమంది విద్యార్థులకు వీరు విద్యను బోధించిరి. వీరిబోధనాకౌశలమునకును, సంస్కృతభాషాసాహితీప్రాధిమ్యమునకు ఆనాటివారందఱు చాల అచ్చెరు వందుచుండెడివారు. పాపము ఈయనగా రతిస్వల్పవయసుననే తమ 25 వ ఏట కాలగతి నొందిరి.

శ్రీ రామరాయ కవీంద్రులు శాలివాహన శకము ౧౭౯౭ కు సరియగు యువనామ సం॥ మాఘ బహుళామావాస్య సోమవారము (27-12-1875) రాత్రి కర్కాటక లగ్నమున జన్మించిరి. వీరి తల్లిగారు హనుమాంబగారు. వీరిది ఋక్ శాఖ. భారద్వాజసగోత్రము. వీరికి ఐదారువత్సరముల ప్రాయమురాగానే పితృపాదులనియోగము ప్రాప్తించెను.

“గర్భావస్థమేషు బ్రాహ్మణ ముపనయీత” అను శాస్త్రానుసారము శ్రీ కవీంద్రులకు యథాశాస్త్రముగ నుచితకాలమున నుపనయనసంస్కారము జరిగెను. బడిచదువు ఆరంభమైనది మొదలు రామరావుగారి లక్షణము అసాధారణముగ గన్పట్టుచు వచ్చెను. గురువు లెంతెంత చెప్పగల్గిన నతంత గ్రహించుచు నత్యల్పకాలములోనే బడిచదువు పూర్తిగావించెను. బందుగులందఱు సంతసించి యీ పిల్లవానిని గొప్పవానిని చేయనెంచి అప్పుడే నూతనముగ కలిదేవతాప్రేరణమున మన భరత భూమి నాక్రమించుకొన్న హూణవిద్యాసక్తి తద్బంధువులు శ్రీరామరావుగారిని బస్తియగు గుంటూరులోని యాంగ్లవిద్యాశాలలో ప్రవేశపెట్టి ఇంగ్లీషు చదివింపజూనిరి. మానవుల ఇచ్చులును తదనుకూలప్రయత్నములును కాలవశమున సమానముగనే యున్నను పరిణామవిశేషములు మాత్రము జీవాదృష్టాయ తములై జీవానాదిత్వమును

లోకయాత్రయొక్క కర్మనియంత్రితత్వమును స్పష్టపరచుచుండును. రామరావుగారు ఏవోఒక స్కూలుకు వెళ్ళినను జబ్బుచేసి అస్వాస్థ్యముతో వింటికి జేరుటయు, స్కూలుకు వెళ్ళనివోజలలో స్వాస్థ్యము కల్గియుండుటయు తటస్థించుచువచ్చెను. ఎట్లనో ఏమాడన ఫారమువరకు ఇంగ్లీషుచదువు సాగెను. శరీరాశోగ్యము మాత్రము కుదుటపడలేదు. ఇక చేయునది లేక బంధువులు రామరావుగారిని ఇంటికి జేర్చిరి. దైన్యాయ త్రము గదా, జీవయాత్ర!

ఇప్పటికి మెల్లగ వీరికి 14 సంవత్సరముల ప్రాయము వచ్చెను. ఇంటియొద్దనే నివసించుచు శ్రీ రామరావుగారు తమజ్ఞాతులగు శ్రీ బెల్లంకొండ సీతాగామయ్య గారివద్ద సంస్కృతము చదువుచు, ఆ గ్రామముననేయున్న మరొకొక శ్లేషనివాసిని యొద్ద కొంత కొంత వేదభాగము నధ్యయనముచేయుచు అనాదికాలమునుండి నాన సంశయమువారిచే నారాధింపబడుచు వింటున్న హయగ్రీవసాలగ్రామమును ప్రత్యక్షముచు భక్తిమై సర్పించుచు కాలము గడుపుచుండెను. ఒకనాటిరాత్రి శ్రీరామరావుగారు శయనించియుండ స్వప్నమున నొక వృద్ధబ్రాహ్మణుడు గోనరించి శ్రీ హయగ్రీవమంత్రమును నాంగముగనుపదేశించి తస్మంత్ర సంబంధి సంచాంగకలాపముఁ గ్రంథము నొకమహాసియునింట నున్నట్లు బోధించి యదృశ్యుడయ్యెను. అంత మేల్కొంచి పరమానందభరితుడై యాయన తద్వాక్యానుసార మా మహాసియు నొక కటిగి విషయమెరిగించి యడుగ నక్కజన్మంది వారు తమయింట నున్న తెరుగగుండ రహస్యముగ దాచియుంచిన ఆ గ్రంథమును రామరావుగారి కొనంగిరి. అంత శ్రీ రామరావుగారు శ్రీ హయగ్రీవ మంత్రరాజమును పంచాంగసహితముగ సహస్ర సాధారణదీక్షతో పునశ్చూణము నొసంగిపెసాగిరి. “నో భవరాదు జగిసూ జగిసూ మనుష్యే” యన్నట్లు వెంటనే సత్ఫలప్రదాతయగు శ్రీ హయగ్రీవభగవానుని యనుగ్రహము శ్రీ రామరావుగారియందు ప్రసరింపసాగెను. గంగాలక్ష్మణులతోను అప్రతిహతయగు స్వచ్ఛాతిస్వచ్ఛకవితాపరిచాటి తనంత దా నాతిని కబ్బెను. అప్పుడిక కాళిదాసత్రయము పూర్తికాతేను. కవిచంద్రులు ప్రప్రళయమున తమగ్రామము నధివసించిన రమావల్లభరాజస్వామి నుద్దేశించి యొకకవితమును సుస్మృత్యుగాచ యందు రచించెను. స్వీయప్రతిభ నాధారముచేసికొని స్వయముగ నొక బలకారగ్రంథసంతతినంతను గ్రహించి భాగణచేసికొని దుష్కణీపరిణయవంతు - పరమాపరిణయచంపు - కందర్ప దర్పవిలాసభాణము మున్నగు గ్రంథములు రచించుట చేసినాక శ్రీ రామరావుగారు సగంధత్రయాత్మకజ్యోతిశ్శాస్త్రమును గ్రంథతలామలకము జేసికొనగల్గిరి. వారు తమ జ్యోతిర్విద్యాప్రతిభచే నా చిన్న నయసున నెన్నియో జాతకముల పరిశీలించి నూలువాసియు దప్పనివిధమున ఫలితాంశముల చెప్పసాగిరి.

శ్రీ రామరావుగారు 16 సంవత్సరముల ప్రాయమువారైరి. నయసున పిన్న వాడైనను కవిత్వప్రాధిని, ప్రజ్ఞావిశేషమునను, సకల విద్యాప్రసక్తిని రామరావుగారి

ఖ్యాతి నలుదిశల విశేషవ్యాప్తిగాంచెను. ఇంతలో శ్రీ రామరావుగారికి వివాహ మంగళము మహావైభవముతో జరిగెను. నెలూరు వాస్తవ్యులు సింగరాజు వెంకట రమణయ్య పంతులుగారి కుమార్తె ఆదిలక్ష్మిదేవి మన కవచంద్రుల ధర్మపత్ని యయ్యెను. తరువాత రామరావుగారు తర్కవ్యాకరణాది శాస్త్రముల పరిచయము సంపాదించవలయునన్న సంకల్పము కల్గి శ్రీ పురిఘళ్ళ రామశాస్త్రి, సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రియను సోదరపండితులనొద్ద వ్యాకరణశాస్త్రమును-తర్కశాస్త్రమును ఎడనెడ ఇతర స్వశాస్త్రములను గ్రహించుచు, స్మృతిలిహాసపురాణాది సర్వగ్రంథ జరిశీలనములతో కొన్ని నెలలుమాత్ర మధ్యయనమొనరించి సర్వవ్యాఖ్యానసహిత సర్వగ్రంథసారముల ధారణజేసికొనిరి. ఇప్పుడు తర్కవ్యాకరణాదిసర్వశాస్త్రజ్ఞాన సమన్వితమై శ్రీరామరావుగారిసరస్వతిసర్వాలంకారశోభితయగు శ్రీ మహాలక్ష్మియో యన్నట్లు భాసింపజూచెను. అంతట శ్రీ రామరావుగారికవితాప్రతిభ శాస్త్రగ్రంథ ములవైపునకు సాగెను. గురువుల కాశ్చర్యానందములు కల్గునట్లు వ్యాకరణసిద్ధాంత కౌముదీగ్రంథమునకు శ్రద్ధాత్రి యను వ్యాఖ్యానమును వ్రాసిరి. భాగవతచంపూ గ్రంథమునకు వ్యాఖ్యానముగావించిరి. గురుకులకి వుండగు మురారిభట్టుని నాటకమునకు వ్యాఖ్య రచించిరి. ఇంక నెన్నియో సముద్రమథన-కృష్ణలీలాతరంగిణి మొదలగు గ్రంథ ముల స్వతంత్రముగ రచించి, యనేకుల విద్యార్థుల అలంకార-తర్క - వ్యాకరణాది శాస్త్రములయందు అప్రతిమముగు తమ బోధనాపాటవమున బండితులజేయుచు కులపతియో యన్నట్లు నిరంతర హయగ్రీవపరమగు సంతరంగమున మెలగుచుండిరి.

శ్రీ హయగ్రీవు కరుణావళమున నప్పుడప్పుడు సంభవించు విద్యదోష్టుల సాహాయ్యమున అద్వైత విశిష్టాద్వైత గ్రంథపరిశీలనకు గడంగినది శ్రీ రామరావుగారి ధీమా. ప్రజ్ఞాబలమున బృహస్పతికి నుద్దియా రామరాయకవచంద్రులబుద్ధికి సత్య తత్వములు భాసించినవి. మొట్టమొదట అద్వైతమతప్రతిపాదకమగు పంచదశిని శ్రీ రామరావుగారు చూచుట తటస్థించెను. ఇంతపురూర్వమే తమ సంశక్రమాగత మైన విశిష్టాద్వైతమతగ్రంథములను శ్రద్ధగ పరిశీలించిన కవచంద్రులమనసు పంచ దశిజూచిన తరువాత కలవరపడెను. యుక్తిగాఢత్వము, శ్రుతిసమ్మతి విశిష్టాద్వైత మతముపట్ల నాతనికి గోచరించలేదు. అంతట తృప్తిచెందనేరక శ్రీమద్భగవద్గీతా గ్రంథముతొలూకు శ్రీ భాష్య - శంకరభాష్యముల సవలోకించెను. తనకు గల్గిన భావములు స్థిరపడెను. ఉభయమతములయందలి సమస్తవేదాంతగ్రంథముల సనతి కాలములో సవలోకించి యవగాహన మొనర్చికొని శాంకరాశాంకరభాష్యవిమర్శ సము మొదలగు గ్రంథముల రచించెను. శ్రీహయగ్రీవానుగ్రహమున అద్వైతమతము నందు గాఢమగు నభిరుచి గల్గెను. విశిష్టాద్వైతమతమునందలి నిసానరత సుస్పష్టముగ నాయనకు వ్యక్తమయ్యెను.

ఇంతలో వారి కులగురువులగు శ్రీ విశిష్టాద్వైతశాస్త్రనిష్ఠాదులు, శ్రీ లిరుమల
 డే.ప్రసివాసులు శ్రీ ప్రతివాదిభయంకర రంగచార్యుల వారా గ్రామమునకు వయ
 చేసి తమ శిష్యులగు బెల్లంకొండసంశమువా గంపటిని తప్త వక్రగాకక. సునాన
 మున పునీతులజేసి శ్రీమన్నారాయణాష్టాక్షగీషాంత్రమునుపడేకొనసెంగివిజయమును
 కవించుదులు తప్తచక్రాంకనము శూద్రధర్మముగాని వైశ్యసాక్షాతసాక్షాతులగు
 ద్విజుల కవసరములేదని సప్రమాణముగ నిరూపించి, యాచార్యులవారిని నిరస తగులు
 జేసి, శూద్రధర్మదర్పణమును భర్మశాస్త్రక్రొడీకరణగ్రంథము నొకటావిని వదలెడిరి.
 శ్రీ రామరాయ కవించుల వేదాంతశాస్త్రప్రతిపదయమునకు ప్రధనుమున నును
 శిష్యులై కాన్యనాటకాది గ్రంథాభ్యయనమున నుశీలీతులై శ్రీ సంగీత చట్టాని
 రామకృష్ణ మహాగ్నిచిద్యజ్ఞుగారి సన్నిధిని సంచదని మొదలగు నద్వైత వేదాంత
 సర్వగ్రంథాభ్యయనముచేసిన శ్రీ రాళ్ళభగవి నగసివాచాప్రియారి సాహవస్యము
 సహకారి యయ్యెను. విశిష్టాద్వైత గురువులతో గలిగిన వాదప్రసక్తితో రామరాయ
 గారి అద్వైతవాసనలు మరింత దృఢభూమి నొందినవి. మగల శ్రీ రాళ్ళభగవిచేత,
 వీరును కలసి మూడుమాసములు గీతాభాష్యములను శ్రీ శంకరకృతమును విశిష్టా
 ద్వైతభాష్యమును సప్రతిపదవిచుర్చ గావించి శ్రీ శంకరుల కైలాసగరునానంతము
 వెలువడిన ఈ రామానుజమతమును సహేతుకముగ విమర్శించి ఖండించుట యన
 సరమనితోచి శ్రీ గీతాభాష్యరూప్రకాశిక యను నీ మహాగ్రంథమును బహుళ
 తర్కన్యాయసమన్వితముగ ననన్యసాధారణముగ వచించిరి. “హేన్నర సూలత్యుజే
 హ్యగ్నా విశుద్ధిః శ్యామికాపినా” అను సూక్తివి మనమున విశిళింపి తమ గ్రంథము
 యొక్క ప్రాశస్త్యమున విద్వదగ్రేసరులగునగుట గదా తేలుచున్నను అది రామరాయ
 రాజును హేంద్రవరపురాస్తప్త్యులును అనగగౌతము అని ఖ్యాతియొందిన మూర్ఖుని
 తర్కశాస్త్ర సర్వస్వములును నగు శ్రీమ దాదిభట్ల రామమూర్తిశాస్త్రిచేమల
 సన్నిధిని తమ గ్రంథమును కవించుదులు స్వయముగ వినిపించిరి. శ్రీ శాస్త్రులవారి
 రాగ్రంథమును విని తత్రస్థ యుక్తిప్రయుక్తులగు శ్రుతిస్మృతి ప్రమాణ ప్రస్థాన
 పూర్వక వ్యాఖ్యానాదుగి కత్యంతానందభరితులై బహునిధముగ గ్రంథమును,
 గ్రంథకర్తలను బ్రశంసించిరి. తరువాత శ్రీ శాస్త్రులవారి యాశీస్సుల నంది శ్రీరామ
 రావుగారు స్వగృహమున కేతెంచి శారీరకచతుస్సత్రీ మొదలగు సనేక గ్రంథ
 ముల వ్రాసిరి. శ్రీ కవించుదుల ప్రతిభ యమేయము, అమానుషము. శ్రీ హయగ్రీవ
 భగవానుని యనుగ్రహము మూర్తీభవించినమూర్తి శ్రీ రామరాయ కవించుదులు.
 వేదాంతముకావళి యను గ్రంథమునుకూడ రచించిరి. శ్రీభగవత్పాదులు భాష్యము
 రచించిన ఈశావాస్యాది ద్వాదశోపనిషత్తులను మృదుమధురమగు నుదాతకవితా
 ఛోరణితో ద్రాక్షపాకమున చక్కనివృత్తములతో శ్లోకరూపమున వెలయింపజేసిరి.
 ఇందు 783 శ్లోకములు గలవు. ఇయ్యది ఆరంభింపబడిన 29 రోజులకే పూర్తిగావంప

బడినది. వీన శ్రీ రామరాయ కవిచంద్రుల యమానుషప్రజాశాంత్యము సుస్యక్తము కాగలదు. ఇట్లు చిన్నవిగాని పెద్దవిగాని వీరిచే రచింపబడిన గ్రంథముల మొత్తము 143.

శ్రీ సంతతికవిచక్రవర్తియగు శ్రీ రామరాయ కవిచంద్రులు ఆనందనామ సంవత్సర కార్తిక శుక్ల ౯ (27-10-1914) రోజున రాచకురుపు అను నెపముతో ప్రార్థకర్మము విశ్వేశ్వరముకాగా నారభాయ తమగు దేహమును నీడి యానంద మూర్తియై వెలసిరి నారితవద్దశయం దెందరో మిత్రులు శిష్యులు మొదలగువారు కవిచంద్రులతో గ్రంథముద్రణమునుగూర్చి ప్రసావించగా కాళిదాసుడు తమ గ్రంథముల ముద్రణ కేమి యత్నించెను? శ్రీహరు డేమి యత్నించెను? గ్రంథముల జీవమున్న సవియో చినకాలము మనగలవు. అట సారమున్న సవియో బహుముఖవ్యాప్తి నొందగలవని యనుచుండెడివారు.

నారి కృతులలో మొదటగ ముద్రణము నొందిన పెద్దగ్రంథము ఈ శ్రీ గీతా భాష్యరహస్యప్రకాశిక. ఎందఁడెందరో శ్రీ విశ్వదాత కాళీనాథుని నాగేశ్వరరావుగారు, శ్రీ ఏకా దండయ్య సంతతులుగాడు మొదలగు వదాన్యశేఖరులకు శ్రీ రామరాయ కవిచంద్రులగ్రంథముల ప్రకటించుటయం నత్యంతాదరము కలిగినది. కొలదికాలములో శ్రీవారి గ్రంథములన్నియు ప్రకటితములై వెలువడగలవు. శ్రీ హయగ్రీవ కరుణా ఫలరూపములగు నా గ్రంథములయందు జీవ మున్నది. అవి సారవంతములు.

శ్రీ కవితా సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రిలవారు యుక్తతములు. శ్రీవారిగ్రంథముల ప్రకటనముపట్ల వీరు చేయుకృషి యెన్నదగినది. శ్రీ హయవదనుని ప్రసాదమున వదాన్య శేఖరులసహాయమున నత్యల్పకాలముననే వీరికృషి సంపూర్ణఫలవంతము కాగలదు.

శ్రీ శింకరుల యనంతకము తత్కృతభాష్యవిరుద్ధముగ శ్రీ రామానుజులు గావించిన శ్రీసు ద్భగవద్గీతా వ్యాఖ్యానమును ఖండించుచు సుప్రసిద్ధమైన తత్త్వార్థముల వెల్లడించుచు శ్రీ రామరాయ కవిచంద్రులు నిర్మించిన యీ భాష్యరహస్యప్రకాశికను సుస్పష్టముగ మనయాచ్రులకు బోధపడుటకునై శ్రీ కవితా వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రిగారి ప్రేరణమున శ్రీ మల్లావజ్ఞుల సుబ్బరామశాస్త్రిగారి రాంధ్రీకరించిరి. శాస్త్రగ్రంథముల నాంధ్రీకరించుట సామాన్యమైన పని గాదు. శ్రీ శాస్త్రిగారు పూర్వోత్తర బ్రాహ్మసంప్రదాయంబేగాక సనేకశాస్త్రములయందందెవేసిన చేయి యగుటచే నీ యాంధ్రీకరణము స్వతంత్రగ్రంథమో యన్నట్లు సర్వాంగ సుందరముగ విరాజిల్లుచున్నది.

ఇట్లు,
కుప్పా లక్ష్మీ వధాని

అచ్చు పూర్తి అయిన గ్రంథములు

—♦ దేవనాగరలిపిలో ♦—

భగవద్గీతాభాష్యార్క ప్రకాశికా	15-0-0
వేదాంత ముక్తావళి	10-0-0
శంకరాచార్య భాష్యవిమర్శః	8-0-0
లోకాయతాదిమతఖండనమ్	2-0-0
శారీరకచతుస్సుత్రీవిచారః	1-4-0
అద్వైతాన్యమతఖండనమ్ - అద్వైతామృతమ్	1-0-0
అద్వైతవిజయః	1-0-0
వేదాంత తత్వామృతమ్	1-8-0
వేదాంతకొస్తుభం - భాగవత చతుఃశ్లోక్	1-4-0
వేదాంత సంగ్రహమ్	0-6-0
హయవదనశతకమ్	1-0-0

—♦ తెలుగులిపిలో ♦—

భగవద్గీతాభాష్యార్క ప్రకాశికా (తెలుగు అనువాదము)	10-0-0
ప్రథమ ద్వితీయపట్కములు (600 పేజీలు)	
డిటో తృతీయ పట్కము	10-0-0
హక్వారాదిహయగ్రీవసహస్రమ్ (వ్యాఖ్యతో)	2-0-0
విక్వారాదివిష్ణుసహస్రనామమ్ (వ్యాఖ్యతో)	1-0-0
దశావతారాష్టోత్తరమ్	1-0-0
పరమాత్మసహస్రనామావళిః	0-12-0
ధర్మమంజరి (ఆంధ్రానువాదముతో)	
1 వ భాగము	1-0-0
2 వ భాగము	1-0-0
జీవితసంగ్రహమ్	1-0-0
మోక్షప్రాసాదః	2-8-0
వేదాంతసంగ్రహమ్ (తెలుగు)	0-8-0

ఈ గ్రంథములన్నియు వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడలో దొరకును.

శ్రీ మ చ్చ జ్ఞా రా చా ర్య వి ర చి త

శ్రీ దక్షిణామూర్తిస్తోత్రమ్

—o—

శ్లో॥ మౌనవ్యాఖ్యాప్రకటిత పరబ్రహ్మతత్త్వం యుచానం
 పరిష్కాంతేవసదృషిగణై రావృతం బ్రహ్మనిష్ఠైః
 ఆచార్యేంద్రం కరకలిత చిన్మృద మాన-దమూర్తిం
 స్వాత్మారామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తి నివాడే.

శ్లో॥ విశ్వం దగ్ధణదృశ్యమాన సగరితుల్యం నిజాంతర్గతం
 సర్వేషామృతని మాయయా బహిరివోద్భూతం యథా నిద్రయా
 య స్సాక్షాత్కుసుతే ప్రబోధసమయే స్వాత్మాన మేవావ్యయం
 తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే.

శ్లో॥ బీజస్యాంతరాజ్ఞానో జగదిదం ప్రాక్షిప్యైకల్యం పున
 రామూకల్పితదేశకాలకల వావైచిత్ర్యచిత్రీకృతం
 మాయావీన విప్రంభయత్యపి మహాయోగీవ య స్వేచ్ఛయా
 తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే.

శ్లో॥ యస్యైవ స్ఫురణం సదాత్మక మసత్కుల్పార్థగం భాసతే
 సాక్షాత్తత్త్వమసీతి వేదవచసా యో బోధయ త్యాశ్రితాన్
 యతస్సాక్షాత్కరణా ద్భవే న్నపునరావృత్తి ర్భవాంభోనిధౌ
 తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే.

శ్లో॥ నానాచ్ఛిదఘటోదరస్థిత మహాదీప ప్రభాభాస్వరం
 జ్ఞానం యస్యేత చక్షురాదికరణద్వారా బహిస్సృందతే
 జానామీతి తమేష భాంత మనుభా త్యేతత్సమస్తం జగత్
 తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే.

శ్లో॥ దేహం ప్రాణచుపేందియాణ్యపి చలాం బుడించ శూన్యం విదుః
 ప్రీతాంధజడోపమా స్వహ మితి భ్రాంతా భృశం నాదినః
 మాయాశక్తివిలాసకల్పితనుహావ్యామోహసంహరిణే
 తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే.

శ్లో॥ రాహుగ్రస్తదివాకరేంనుసదృశో మాయా సమాచ్ఛాదనా
 తున్యాత్రః కరణోపసంహరణతో యో భూ త్సుషు పః పుమాన్
 ప్రాగన్యాపుమితి ప్రబోధసమయే యః ప్రత్యభిజ్ఞాయతే
 తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే.

శ్లో॥ బాల్యాదిష్వపి జాగ్రదాదిషు తథా సర్వా స్వనస్థా స్వపి
 వ్యావృత్తా స్వనున రమాన మహ మిత్యంతస్సుగతం సదా
 స్వాత్మానం ప్రకటికరోతి భజతాం యో ముద్రయా భద్రయా
 తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే.

శ్లో॥ విశ్వం పశ్యతి కార్యకారణతయా స్వస్వామిసంబంధత
 శ్చిష్యాచార్యతయా తత్రైవ పితృపుత్రాద్యాత్మనాభేదతః
 స్వప్న జాగ్రతి వా య ఏష పురుషో మాయాపరిభ్రామితః
 తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే.

శ్లో॥ భూరంభాంస్యనలోఽనిలోంబగ మహర్షాథో హిమాంశుః పుమా
 నిత్యాభాతి చరాచరాత్మక మిదం యస్యైవ మూర్త్యక్షకం
 నాన్యత్కించన విద్యతే విమృశతాం యస్మా త్పురస్మా ద్విభో
 తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే.

శ్లో॥ సర్వాత్మత్వ మితి స్ఫుటీకృత మిదం యస్మా దముష్మిం సప్త
 తేనాన్య శ్రవణా త్తదర్థమననా ద్ధ్యానాచ్చ సంకీర్తనాత్
 సర్వాత్మత్వ మహావిభూతిసహితం స్యా దీశ్వరత్వం స్వత
 సిధ్యే తత్పునరష్టథా పరిణతం శైవ్య మవ్యాహతమ్.

శ్రీ గురుభ్యో నమః.

శ్రీ భగవద్గీతా బ్రాహ్మర్ష ప్రకాశికానువాదము.

ప్రథమాధ్యాయము.

ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ :

శ్రీ. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతా యుయుత్సవః
మామకాః పాణ్డవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ ॥౧॥

అ. గ్రుడ్డివాడగు ధృతరాష్ట్రుడు, తనకు భారతయుద్ధ చరితముఁ జెప్పటకు వ్యాసమహర్షిచే నాజ్ఞాపించబడి వారిచే నొసగబడిన శక్తిగలసంజయునితో ప్రశ్నిత్తర రూపముగా వ్యవహరించెనని వ్యాసులు చెప్పుచున్నారు. “ధృతరాష్ట్రుడువాచ” అని. ఇచట ధృతరాష్ట్ర పదమువలన జేరిచే జగద్రూపమగు రాజ్యము ధరింపబడినదో, అట్టి యీశ్వరుడు అని భగవత్స్మరణ రూపమగు మంగళమును, బాదరాయణులు వ్యంజనావృత్తిచే గ్రన్థాదియందుఁ గూర్చినని గ్రహింపవలయును. లేనిచో, గీతా శాస్త్రము భారత గ్రంథమునందుఁ జేరినదగుటచే, భారత గ్రన్థాదియొ దొనర్చిన మంగళమే, గీతాశాస్త్రమునకుఁగూడ మంగళాచరణ మగును కాని నికట మంగళాచరణముతోఁ బనిలేదని యూహింపవలయును. వస్తుతః గీతాశాస్త్రము ద్వితీయాధ్యాయమునందలి “అశోచ్యానస్వశోచస్త్వమ్” అను శ్లోకముతో నారంభమగు చున్నందున సచట “భగవా నువాచ” అని భగవత్స్మరణాత్మకమగు మంగళాచరణము కలదని గ్రహించుట యుక్తము. ఇచట “ఉవాచ” యనగా అడిగెనని యర్థము. సంజయునిగూర్చి యడిగెనని యధ్యాహారముఁ జేసికొనవలయును.

ఓయి సంజయుడా! పుణ్యభూమియగు కురుక్షేత్రమునందు యుద్ధముఁజేయఁ దలంపుతోఁ గూడిన మావారు, పాణ్డరాజువారలును యేమి యొనర్చిరి? (అని యన్వయము) శృతి స్మృతులచే విధింపబడి, స్వగ్రాది పుణ్యలోకములకుఁ గారణ మగు యజ్ఞము, యుద్ధము, మున్నగునది ధర్మమనంబడు. అద్దాని ననుష్ఠించుటకు విహితమగు స్థలమును ధర్మక్షేత్ర మందురు. పుణ్యభూమి యగుటచే నీకురుక్షేత్రము నం దనుష్ఠించిన కొలది ధర్మము, గొప్పఫలము నొసంగునని యీ విశేషణమువలన స్పష్టమగుచున్నది. కావున కురురాజులచేఁ బాలింపఁబడు నీ పుణ్యభూమియందు యుద్ధముఁజేయఁ దలంపుతోఁ గూడిన నాకుమారులగు దుర్యోధనాదులు, పాణ్డరాజు సంతానమగు ధర్మరాజాదులు, చకారమువలన వారి సహాయులు, ఏవకారము వలన నుభయుల చతురజ్ఞ పైన్యములు యేమి యొనర్చిరి? యుద్ధమును సలిపిరా?

లేక సంధి యొనర్చిరా? అని ధృతరాష్ట్రుని ప్రశ్నకు అర్జును. ఇచట యుద్ధకర్మము యొక్క ఫలమగు జయము ఆత్మగామి యగుటవలన, (తనను చెందుటవలన) నాత్మనేపదము ప్రయోగింప బడినది. ౧

సంజయ ఉవాచ :

శ్లో. దృష్ట్వాతు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధన స్తనా
ఆచార్య ముపసంగమ్య రాజా వచన మబ్రవీత్ ||౨||

అ. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునితో నిట్లు బదులు చెప్పెను.

దుర్యోధన మహారాజు అప్పుడు వ్యూహకారముగానున్న పాండవసేననుఁ జూచి, గురుగుఁడ్రోణునిఁ సమీపించి, యిట్లు ముందుఁజెప్పబోవు వాక్యమును చెప్పెను. ఇచట “వచనము” అనుపదము జాతివివక్షచే నేకవిచనాంతముగా ప్రయోగింపబడినది కాన వచనములని యర్థము, (వచన మబ్రవీత్) అను ప్రయోగము పాకంపచతి. (వంటను వండుచున్నాడు) అను ప్రయోగములవంటిది. ఇట్టి ప్రయోగములను పెక్కుమంది కవులు వాడుచుండుటచే బునరుక్తదోషము లేదు. ౨

శ్లో. పక్ష్యైతాం పాండుపుత్రాణా మాచార్య మహతీం చమూం
వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమతా. ||౩||

అ. ఓయి ఆచార్యుడా? బుద్ధిమంతుడు, శిష్యుడు, సేనానాయకుడును అగు ధృష్టద్యుమునిచే వ్యూహకారముగా నేర్పరుపబడిన, పాండుపుత్రుల సేనను చూడుము. ౩

శ్లో. అత్ర శూరా మహేష్వాసా భీమాన్జనసమా యుధి
యుయుధానో విరాటశ్చ ద్రుపదశ్చ మహారథః ||౪||

అ. ఈ పాణనసేనయందు యుద్ధములో భీమాన్జనులతో సమానులగు శూరులు కలరు. వారెవ్వరన? సాత్యకి, విరాటరాజు, ద్రుపదుడు, మున్నగు మహారథులు. తనను, తనసారథిని, దనయశ్వములను, కాపాడుకొనుచు యుద్ధముజేయు వీరుడు మహారథుఁడనంబడు. ౪

శ్లో. ధృష్టకేశుశ్చేకితానః కాశిరాజశ్చ వీర్యవాన్ |
పురుజి తుంతిభోజశ్చ శైబ్యశ్చ సరపుంగవః ||౫||

అ. మఱియు - ధృష్టకేతువు, చేకితానుడు, పరాక్రమవంతుడగు కాశిరాజు, పురుజిత్తు, కుంతిభోజుడు, సరపుంగవుడు శైబ్యుడు. ౫

శ్లో. యుధామన్యుశ్చ విక్రాంత ఉత్తమాజాశ్చ వీర్యవాన్
సాభద్రో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వ ఏవ మహారిథాః ||౬||

అ. మఱియు, పరాక్రమవంతుడగు యుధామన్యుడును, పశ్చాత్తాపముకలయును ఉత్తమాజుడును, అభిమన్యుడును, క్రౌఠిన్యమునకును నుపపాండవులును వీరందఱును మహారథులే. ౬

శ్లో. అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్నిభోధ ద్విజోత్తమ
నాయకా మమ సైన్యస్య సంజ్ఞానం తాన్ బ్రవీమి తే || ౭ ||

అ. మనసేనయందు గొప్పవారును, మహారథులుగఁ బరిగణింపదగివారును, మనసేనకు నాయకులగువారిని నీకు గుర్తుకొఱకుఁ జెప్పుచున్నాను. ఓ బ్రాహ్మణోత్తముడా! వారలఁ దెలిసికొనుము. ౭

శ్లో. భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ కృపశ్చ సమితిజ్ఞయః
అశ్వత్థామా వికర్ణశ్చ సామదత్తి ర్జయద్రథః || ౮ ||

అ. మీరును, (ద్రోణాచార్యులు) భీష్ములును, కర్ణుడును, యుధమున జయించునట్టి కృపాచార్యులును, అశ్వత్థామయు, వికర్ణుడును, సామదత్తుని సంతానముగ జయద్రథుడును, ౮

శ్లో. అన్యే చ బహవ శ్శూరాః మదధే శ్ర్యక్షజీవితాః
వానాశస్త్ర ప్రహరణా సుర్వే యుద్ధవిశారదాః || ౯ ||

అ. మఱియు ననేకులు నాకొఱకు ప్రాణముల నర్పింప సమకట్టిన శూరులు కలరు. అనగా ప్రాణముల చేతనైనను నాకుపకార మొనర్చుటలో స్థిరమతులని యభిప్రాయము. దీనిచే దైవయోగమువలన దుర్యోధనునకు అపజయము కలదని సూచింపబడినది. అంతమాత్రముచే నపజయమునందు దుర్యోధనునకుఁ దాత్పర్యము కలదని కల్పింపదగదు. వీరందఱు అనేక విధములయిన శస్త్రాస్త్ర సంపత్తి కలవారు. యుద్ధమునందు నేర్పరులు. ౯

శ్లో. అవర్యాప్తం త దస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం
పర్యాప్తం త్విదమేతేషాం బలం భీమాభిరక్షితం || ౧౦ ||

అ. ఆ కారణమున ముదునలియగు భీష్మునిచేఁ గాపాడబడు మనసేన శత్రుసేనను జయింప నసమర్థ మయినది. ఈవాక్యము భీష్ముని సామర్థ్యమును గుర్తెఱుంగక దుర్యోధనునిచేఁ జెప్పబడినది. లేక ధర్మబద్ధుడగు భీష్ముడు పాణివహన పాతి యగుటవలనను చెప్పబడియుండవచ్చును. ఎదుట గనుపడు చున్నట్టి, భీమునిచేఁ గాపాడబడు నీపాణివహన శత్రుసేనను సంహరింప సమర్థ మయినది. ఏలయన భీముడు యువకు డగుటవలనను, సకల ధార్మరాష్ట్రులను వధింప దీక్షబూనినవాడగుట వలనను, బాల్యమునుండి దుర్యోధనుడు తన తమ్ములతోఁగూడ భీము

నిచే ననేకమారులు అవమానింప బడుటవలనను దుఃఖ్యోభయసహ భీయు డల్యంత భయకారణ మగుచున్నాడని భావము. ౧౦

శ్లో. అయనేషు చ సర్వేషు యథాభాగ మవస్థితాః
భీష్మ మేవాభిరక్ష్యంతే భవంత స్సర్వే ఏవ హి ॥౧౧॥

అ. కనుక మీరందఱు మీ మీస్థానముల యథోచితముగయుండి భీష్ముని గాచుకొనుడు. నేనాపతియగు నాతడు గొప్పతనముననో సేనాధిపతియగు నున్నాడని ముగా నుండును. ౧౧

శ్లో. తస్య సంజనయన్ హర్షం పురుషృదః పితామహః
సింహనాదం వినద్యోజ్యైః శంఖం దధ్నౌ ప్రతాపవాక్ ॥౧౨॥

అ. కురురాజులలోఁ బెద్దవాడగు భీష్ముని దుఃఖ్యోభయసహ సహోషమును బుట్టించుచు బిగ్గరిగా సింహగర్జనముచేసి శంఖమును పూరించెను. ఇయ్యది అందఱిలోఁ దమకుగల సామర్థ్యాతిశయమును చూపగలంబని కని భావము. ౧౨

శ్లో. తతః శంఖాశ్చ భేర్యశ్చ పణవానక గోముఖాః ।
సహ నైవాభ్యహన్యంత స శబ్ద స్తుములోఽభవత్ ॥౧౩॥

అ. అంతట నైసికులచే శంఖము మున్నగు నాద్యుపకరణములు పలుకునే మ్రోగింపబడినవి. ఆధ్వని యతి సంకులమాయెను. ౧౩

శ్లో. తత శ్వేతై ర్హయై ర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ ।
మాధవః పాణ్డవశ్చైవ దిన్వౌ శంఖౌ ప్రదగ్ధశుః ॥౧౪॥

అ. అంతటఁ దెల్లగుర్రములతోఁ గూడిన గొప్పరథమగుచున్న కృష్ణార్జునులు దిన్వశంఖములను పూరించిరి. ౧౪

శ్లో. పాంచజన్యం హృషీకేశో దేవదత్తం ధనంజయః ।
పాణ్డ్రం దధ్నౌ మహాశంఖం భీమకర్కా నృకోదగః ॥౧౫॥

అ. శ్రీకృష్ణుడు పాంచజన్యమును శంఖమును, అర్జునుడు దేవదత్తమును శంఖమును, భీముడు పాణ్డ్రమును మహాశంఖమును పూరించిరి. ౧౫

శ్లో. అనన్తవిజయం రాజా కున్తిపుత్రో యుధిష్ఠిరః ।
నకుల సుహదేవశ్చ సుఘోష మణిపుష్పకౌ ॥౧౬॥

అ. జనరంజకుడు, కుంతికుమారుడు నగు ధర్మరాజు అనన్త విజయమును శంఖమును, నకులుడు సుఘోషమును శంఖమును, సహదేవుడు మణిపుష్పకమును శంఖమును పూరించిరి. ౧౬

శ్లో. కాశ్యశ్చ పరమేష్వాసః శిఖండిచ మహారథః
ధృష్టద్యుమ్నో విరాటశ్చ సాత్యకిశ్చాపరాజితః ॥౧౭॥

ద్రుపదో ద్రౌపదీయాశ్చ సగ్వశః పృథివీపతే,
సౌభద్రశ్చ మహాబాహు శృంగాక్షా దధ్ముః పృథక్ పృథక్ ॥౧౮॥

అ. గొప్ప ధనుర్ధరుడగు కాశిరాజు, మహారథుడగు శిఖండి, ధృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటరాజు, సాత్యకి, ద్రుపదుడు, ఉపసాండవులు, గొప్ప భుజబలముగల అభిమన్యుడు, వీరందరును నలుగెడల వేర్వేరుగ శంఖములఁ బూరించిరి. ౧౮

శ్లో. స ఘోషో ధార్తరాష్ట్రాణాం హృదయాని వ్యదారయత్
సభశ్చ పృథివీం చైవ తుములో వ్యనునాదయన్ ॥౧౯॥

అ. మిక్కిలి పెద్దదగు నాధ్వని భూమ్యాకాశములఁ బ్రతిధ్వనింపజేయుచు దుర్యోధనాదుల హృదయములను బ్రద్దలు చేసెను. ౧౯

శ్లో. అథ వ్యవస్థితాః పృష్త్వా ధార్తరాష్ట్రా నృపిధ్వజః
ప్రవృత్తే శస్త్రసంపాతే ధను రుద్యమ్య పాణ్డవః ॥౨౦॥
హృషీకేశం తదా వాక్య మిద మాహ మహీపతే

అర్జున ఉవాచః

సేనయో రుభయో ర్మధ్యే రథం స్థాపయ మేఽచ్యుత ॥౨౧॥

అ. హనుమంతుడు తెక్కెముగాగల యర్జునుడు యుద్ధసన్నదులగు దుర్యోధనాదుల జూచి బాణప్రయోగము జరుగనుండగా ధృతరాష్ట్రమహారాజ ! ఈ రెండుసేనల మధ్య రథమును నిలుపు మని కృష్ణునితో ననెను. ౨౧

శ్లో. యావ దేతాన్నిరీక్షేఽహం యోధుకామా నవస్థితాః
కైర్మయా సహ యోధవ్య మస్మిన్ రణసముద్యమే ॥౨౨॥

అ. ఈ యుద్ధ కృత్యమునందు నే నేరితో యుద్ధము జేయవలయునో వారల నేను చూచునంతవరకు రథమును నిలుపుమని యర్జునుని యాశయము. ౨౨

శ్లో. యోత్యమానా నవేక్షేఽహం య ఏతేఽత్ర సమాగతాః
ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్బుధే ర్యుధే ప్రియదీక్షిషః ॥౨౩॥

అ. దుర్బుద్ధిగల దుర్యోధనుని కోరిక నెరవేర్పఁదలంపుతో నెవ రిచట కూడిరో వారల నేను చూతును. ౨౩

శ్లో. ఏవ ముక్తోహృషీకేశో గుడాకేశేన భారత
సేనయో రుభయోగ్మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమమ్ ॥౨౪॥

భీష్మద్రోణప్రముఖిత సుర్వేషాం చ మహీక్షితామ్
ఉవాచ పార్థ పశ్యేతాన్ సమవేతాన్ కురూ నితి || ౨౫ ||

అ. ఓయి ధృతరాష్ట్ర! పిదప కృష్ణుడినుసేనలనడుచు, భీష్మద్రోణుల యెదుట
సమస్తరాజుల సమక్షమున రథమును నిలిపి, ఓయి యర్జునుడా! యుద్ధసన్నద్ధులగు
నీ కురురాజులఁ జూడుమని పలికెను. ౨౫

శ్లో. తత్రాపశ్యత్ స్థితాన్ పార్థః పితృ నథ పితామహాన్
ఆచార్యాన్ మాతులాన్ భ్రాతృన్ పుత్రాన్ పౌత్రాన్ సఖీం స్తథా,
శ్వశురాన్ సుహృదశ్చైవ సేనయో రుభయో రపి || ౨౬ ||

అ. పిదప అర్జునుడు రణరంగమున రెండుసేనలయందును నిలచియున్న
తండ్రులను, తాతలను, గురువులను, మేనమామలను, అన్నలను, కుమారులను,
మనుమలను, చెలికాండ్రగు అశ్వత్థామ మున్నగువారలను, మామలను, మిత్ర
లగు కృతవర్మ మొదలగు వారలను చూచెను. ౨౬

శ్లో. తాన్ సమీక్ష్య సకౌంతేయ స్సర్వా స్పృధూ నవసితాన్
కృపయా పరయాఽఽవిప్రో విషీద న్నిద మబ్రవీత్ || ౨౭ ||

అ. అర్జునుడు యుద్ధసన్నద్ధులగు బంధువుల నందరను చూచి అత్యధికమగు
దయతో నేడ్చుచు నీవాక్యమును చెప్పెను. ౨౭

అర్జున ఉవాచ :

శ్లో. దృష్టేషుం స్వజనం కృష్ణ యుయుత్సుం సముపసితం
సీదన్తి మమ గాత్రాణి ముఖం చ పరిశుష్కతి
వేపశుశ్చ శరీరే మే రోమహర్షశ్చ జాయతే || ౨౮ ||

అ. ఓయి కృష్ణ! యుద్ధముఁజేయ నిచ్చుతో వచ్చియున్న నీ బంధుజాలమున
జూచిన, నా యవయవములు బాధ చెందుచున్నవి. నో రెండుచున్నది. శరీరమ
వణకు చున్నది. గగుర్పాటు కలుగుచున్నది. ౨౮

శ్లో. గాండీవం సంసతే హస్తాత్ త్వక్ష్మైవ పరిదహ్యతే,
న చ శక్నోమ్యవస్థాతుం భ్రమతీవ చ మే మనః || ౩౦ ||

అ. నాచేతినుండి గాండీవము జారిపోవుచున్నది. ఒకలు మండుచున్నది. నేన
నిలువలేకున్నాను. నా మతి తిరిగిపోవుచున్నది. ౩౦

శ్లో. నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ
న చ శ్రేయోనుపశ్యామి హతార్ సృజన మాహవే || ౩౧ ||

అ. ఓయి కృష్ణ! నేను దుశ్శకునములఁ జూచుచున్నాను. యుద్ధమునందు బంధువర్గమును చంపిన శ్రేయస్సు కలదని నేను తలచను. 30

శ్లో. న కాంక్షే విజయం కృష్ణ! న చ రాజ్యం సుఖాని చ
కింనో రాజ్యేన గోవింద! కిం భోగై ర్జీవితేన వా || 31 ||

అ. ఓయి కృష్ణ! నేను యుద్ధమునందు జయమును కోరను, రాజ్యమును కోరను, సుఖముల నిచ్చుచుండును. ఓయి గోవింద! మాకు రాజ్యముతోగాని యీ భోగములతోగాని, జీవితముతోగాని యేమి ప్రయోజనము? 31

శ్లో. ఏషా మర్థే కాంక్షితం నో రాజ్యం భోగా స్సుఖాని చ
త ఇమేవసితా యుద్ధే ప్రాణాం స్త్యక్త్వా ధనాని చ || 32 ||

అ. ఓయి కృష్ణ! మేము ఈ రాజ్యమును, భోగములను, సుఖములను, యెవరి కొరకుఁ గావలయు ననుకొంటిమో అట్టి యా ప్రబంధువులు ప్రాణధనములను వీడి యుద్ధభూమియందు నిలువబడిరి. 32

శ్లో. ఆచార్యాః పితరః పుత్రా స్తథైవ చ పితామహః
మాతృలా శ్వశురః పౌత్రా శ్శ్యాలా స్సంబంధినస్తథా || 33 ||

అ. గురువులు, తండ్రులు, కుమారులు, తాతలు, మేనమామలు, మామలు మనుమలు, బావమరదులు, మరి యితరబంధువులు వీరందరును ప్రాణములను వీడ సిద్ధపడిరి. 33

శ్లో. ఏతా న్న హంతు మిచ్ఛామి ఘ్నతోఽపి మధుసూదన
అపి త్రైలోక్య రాజ్యస్య హేతోః కిన్న మహీకృతే || 34 ||

అ. ఓయి కృష్ణ! నన్ను వీరుచంపినను నే నీబంధువులఁ జంపఁ దలంపను. నాకు ముల్లోకములఁ బాలింపునధికార మొసగెద మన్నను యీపనిని నేను చేయఁజాలను. కేవలము ఈ మహీమండలము నేలుట కింతటి యకార్యమొనర్తునా ? 34

శ్లో. నిహత్య ధార్తరాష్ట్రా న్నః కా ప్రితి స్యా జ్జనార్దన
పాప మేవాశ్రయే దస్మాక్ హ త్వైతా నాతతాయినః || 35 ||

అ. ఓయి జనార్దన! దుర్యోధనాదులఁ జంపి నిలిచియున్న మాకు యేమి సంతోషమగును? ఇచట మధుసూదన జనార్దన అనురెండు సంబోధనలచేఁ గృష్ణునకుగూడ దుష్టులఁ జంపుటయే సమ్యతముగాని గురువులు మున్నగు బంధు జనులఁ జంపుట సమ్యతముగాదని సూచింప బడుచున్నది. ఈ యాతతాయులఁ జంపిన మాకు పాపమే చుట్టుకొనును. 1. కొంపకు నిప్పుబెట్టవాడు, 2. అన్నమున

విషము బెట్టువాడు, 3. చేతగ త్తిబూని చంపువాడు, 4. పరధనము నవహరించువాడు, 5. పరశ్చేత్రము నవహరించువాడు 6. పరదారల నవహరించువాడు, వీరగు ఆత తాయు లనబడుదురు.

“ ఆతతాయిన మాయాంతం హన్యా జేవాఽవిచాగయన్ ” ఆతతాయులు యెదురు వచ్చుచో విచారించకయే చంపవలయు ననుభగ్గ శాస్త్రముచే నాతితాయు వధ ధర్మరూపియైనను, ధర్మమునందుగూడ నభగ్గ భ్రమింపవలసిన అర్జును డిట్లు చెప్పినని గ్రహింపవలయును. 32

శ్లో. తస్మా న్నార్హా వయం హుంతుం భార్తరాష్ట్రాః సభాసవాః
స్వఙ్మహం హి కథం హత్వా సుఖిన స్సాధన సాధన || 32 ||

అ. అందులను బంధునర్తముతోఁ గూడియున్న దుర్యోధనాదులుఁ బంప మేము నగుకట్టము. ఓయి కృష్ణ! బంధువుల బంపుకొని మే మెట్లు సుఖింతుము? 32

శ్లో. యద్య ప్యేతే న సశ్యంతి లోభోపహతనేత్రః
కులక్షయకృతం దోషం మిత్రద్రోహేన పాతకం || 33 ||

అ. కాని లుబ్ధులగు నీ దుర్యోధనాదులు వంశనాశమువలనఁ కలుగు దోష మును, మిత్రద్రోహమువలన వచ్చు పాతకమును సురక్షింపగలుగు. 33

శ్లో. కథం న జ్ఞేయ మస్మాభిః పాపా దస్మా న్నివ ర్తితం
కులక్షయ కృతం దోషం ప్రపశ్యన్ భిక్షనాద్య || 34 ||

అ. అయినను వంశనాశ మొనర్చినందున కలుగు దోషమును సురక్షింపిన మేము యీ పాపమునుండి ధేయ నివర్తించ దగినది. 34

శ్లో. కులక్షయే ప్రణశ్యన్తి కులధర్మా స్సనాశనాః
ధర్మే నష్టే కులా కృత్స్న మధర్మోఽభిభవన్యత || 35 ||

అ. కులము క్షీణించినచోఁ బ్రాచీనములగు సంశ్లాఘాములు నశించును. ధర్మము నశించినచో నధర్మము కులమునంతయును తిగస్కరించును. 35

శ్లో. అధర్మాభిభవా త్కృష్ట ప్రదుష్యన్తి కులస్త్రియః |
స్త్రీషు దుష్టాసు వార్షేయ జాయతే వర్ణసంకరః || 36 ||

అ. ఓయి కృష్ణ! అధర్మ మాక్రమించినందున కులాంగనలు చెడుదురు. ఓం యదుకులోద్భవ! స్త్రీలు చెడినచో వర్ణసాంకర్య మేర్పడును. 36

శ్లో. సంకరో నరకాయైవ కులఘ్నానాం కులస్య చ
పతన్తి పితరో హ్యేషాం లుప్తపిణ్డోదక క్రియాః || 37 ||

అ. వర్ణసాంకర్ష్యము, వంశనాశకులకు వంశమునకును నరకము నిచ్చును. వీరల పితృదేవతలు పిండోదకములు తేనివారయి నరకకూపమున బడుదురు. ౪౨

శ్లో. దోషై రేతైః కులఘ్నానాం వర్ణసంకరకారకైః
ఉత్సాద్యంతే జాతిధర్మాః కులధర్మాశ్చ శాశ్వతాః ॥౪౩॥

అ. నర్ణసాంకర్ష్యమును చేయు నీదోషములచే వంశనాశకులయొక్క శాశ్వత మగు జాతి కుల ధర్మములు నశించును. ౪౩

శ్లో. అహం బత మహత్పాపం కర్తుం వ్యవసితా వయం
య ద్రాజ్యసుఖలోభేన హన్తుం స్వజన ముద్యతాః ॥౪౪॥

అ. ఎంతకష్టము. రాజ్యసుఖమునందలి యాశచే బంధుజాలమును హింసింప నమకట్టిన మేము గొప్ప పాపకృత్యమును జేయ నిశ్చయించితిమికదా? ౪౪

శ్లో. యది మా మప్రతీకారం అశస్త్రం శస్త్రపాణయః
ధార్తరాష్ట్రం రణే హన్యః తస్మే శ్రేయతరం భవేత్ ॥౪౫॥

అ. చేత శస్త్రము పూనక, శత్రువు బాణప్రహారమునకు ప్రతిక్రియ యొన ర్పక నున్న నన్ను దుర్యోధనాదులు ధనుస్సు చేతఁబూని యుద్ధమునందుఁ జంపినచో జంపనిమ్ము, అదియే నాకు శ్రేయకరమగును.

సంజయుడు చెప్పెను.

శ్లో. ఏవ ము క్త్వాజ్ఞాన సంఖ్యేరథోపస్థ ఉపావిశత్
విస్మయ్య సశరం చాపం శోకసంవిగ్నమానసః ॥౪౬॥

అ. రణరంగమున కౌంతేయు డిట్లుచెప్పి, ధనుర్పాణముల విడచి, శోకవ్యా కుల చిత్తుడగుచు, రథమధ్యమున గూర్చుండెను. ౪౬

(ఇతి శ్రీ భగవద్గీతానామపనిషత్సు; బ్రహ్మవిద్యాసూం; యోగశాస్త్రే; శ్రీ కృష్ణార్జునసంవాదే; అర్జునవిషాదయోగో నామ ప్రథమోఽధ్యాయ స్సమాప్తః॥-)

అ. ఇంను ఇతి శబ్దము సమాప్తిని బోధించును. వద్మజైశ్వర్యములు కల వాడు భగవంతుడు. అట్టి భగవంతుడు లక్ష్మీయుక్తుడగుటచే శ్రీభగవంతు డనబడును. లక్ష్మీ యనునది భగవద్బార్ధములలో చేరియే యున్నది. అయినను అందు (భగవద్బార్ధ ములలో) లక్ష్మీ యనునది ప్రధానమని తెలియుటకు శ్రీభగవంతుడని మరల చెప్ప బడినది. శ్రీ భగవంతునిచే జెప్పబడినందున నీయవి శ్రీ భగవదీత లనబడు చున్నవి. (వీటిని శ్రీ భగవంతునిచే జెప్పబడినందునగాని, లక్ష్మీయుక్తము లగుట వలనగాని శ్రీ భగవదీత లని యనవచ్చును). వేదాంతార్థమును ప్రతిపాదించుట వలనను, సంసారబంధమును విడగొట్టునట్టి గుణములుండుటవలనను, ఈయవి

యుపనిషత్తులని యనఁదగును. మరియు నుపనిషత్తులు జీవబ్రహ్మభేదమును బోధించుచున్నవి. గీతలుకూడ జీవబ్రహ్మలక భేదమును బోధించుటచే నుపనిషత్తు లనఁదగును. ఈ పక్షమున నుపనిషచ్ఛబ్దము యోగరూఢిచే వేదాంతగ్రంథమనియు, సవయోగానుముచే గీతాపరమనియు గ్రహింపవలయును. దీనిచే నిపట నుపనిషత్తుననగా బ్రహ్మ విద్యను బోధించున వని స్పష్టమగుచున్నది. బ్రహ్మజ్ఞానము గొనుటచే బ్రహ్మనిష్ఠ యనియు, కర్మ, జ్ఞాన, భక్తి, యోగములను శాసించుటచే యోగశాస్త్రమనియు నీయవి చెప్పబడుచున్నవి. మరియు నిండు స్వప్రకృతులయొక్క - చైతన్యముగి. రూపముగు (అదుగుట చెప్పట) రూపముగు నందు నుపనిషత్తుచే నీ యోగ శాస్త్రము సంపాదమనఁదగు. అందుముందు దగు నీ యధ్యాయమున ముగియఁబడినది. ఇట్లు సాంగత్య ముండుటచే నీ యధ్యాయము యెఱుఁగ నీయుపనిషత్తుగ నును చేయుట బహుళము.

నిజముగ విచారించినచో “అనోచ్యానాన్వయోన్వయో బిరుద్విరూపాభ్యా ముమునందలి పదునొకండవ శ్లోకము మొదలుబొందునది. ప్రకృతి యోగి యొక శాస్త్రమును వ్యవహారము ముఖ్యమగును. అయినచో యోగశాస్త్రమునకు భగవద్గీతా రూపమగుటనలన నీ యధ్యాయమును గూడ యోగశాస్త్రమనఁగ నుచు వచ్చెడిది.

దీనిచే సంసారమునందలి దోషములను తెలిసికొని విమోచము గొందినవానికి యోగశాస్త్రమునందు బ్రహ్మత్తికలుగును గాన ముముక్షువు విమోచనముగొని విషయములయందలి దోషములను విచుర్కింపవలయునని శాసించబడుచున్నది. ఇట్లు శాసించుటవలననే, యీ యధ్యాయము యోగశాస్త్ర మనఁదగుచున్నది.

ఇట్లు వేదాంతార్థ ప్రతిపాదకంబును, బ్రహ్మవిద్యాస్మరణంబును,
యోగశాస్త్రంబును, శ్రీశృష్టార్జున సంవాదంబును
నగు శ్రీ భగవద్గీతలయందెఱుఁగఁపఱివ సమీపకంబగు,
మొదటి యధ్యాయము ముగిసెను.

ప్రకృత్యాధ్యాయము - సమాప్తము.

ద్వితీయాధ్యాయము

సంజయ ఉవాచ :

శ్లో. తం తథా కృపయావిష్ట మశ్రుపూర్ణానులేక్షణం
ఏషేదన్త మిదం వాక్య మువాచ మధుసూదనః ||౧||

అ. సంజయుడు చెప్పుచున్నాడు: దయాపూరితాన్తరంగుడగుచు, కన్నీటితోనిండి, నేత్రములు తిరిగిపోవుచు, గుఱింపుచున్న శర్జునినిగూర్చి శ్రీకృష్ణుడు యీ చెప్పబోవు వాక్యమును చెప్పెను.

శ్రీ భగవానువాచ :

శ్లో. కులిస్త్యా కశ్మల మిదం విషమే సముపసితం
అనార్యజుష్ట మస్వర్గ్య మకీర్తికర మర్జున ||౨||

అ. కృష్ణుడు చెప్పుచున్నాడు: ఓయి యర్జున! నీచుల నాశ్రయించి, స్వర్గ సుఖము నెదుర్చుచుచు, అపకీర్తిని వ్యాపింపజేయు, నీచిత్తవ్యాకులత నిపు డేల నీకు సంప్రాప్తమయ్యె ?

శ్లో. కైటభ్యం మాస్మగమః పార్థ నైతత్వయ్యుపపద్యతే
యద్రం హృదయ కాగబల్భ్య త్సక్తోత్తిష్ట వంశప ! ||౩||

అ. ఓయి పృథాతనయ ! నీవు పిఠికితనమును బొందకుము. ఖాణవ దమా నము మున్నగు పౌరుష కృత్యముల నెరవేర్చిన నీకిట్టి పిరికిదనము తగదు. ఓయి శత్రు సంతాపగుడా ! నీచనుగు పిఠికితనమును విడిచి లెమ్ము, యుద్ధమునకుఁ గడంగుము.

అర్జున ఉవాచ :

శ్లో. కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే ద్రోణంచ మధుసూదన
ఇషుభిః ప్రతియోతస్యమి పూజార్హా వరిసూదన ! ||౪||

అ. అర్జును డడుగుచున్నాడు : ఓయి మధుసూదనుడా ! శత్రుమారకుడా ! పూజింపఁదగిన భీష్మద్రోణులను యుద్ధమునందు బాణములచే నేనెట్లు కొట్టగలను? ఇచటఁ గృష్ణుని సంబోధించిన విశేషాద్యయముచే, గృష్ణుడుకూడ, గురువులగాని బాధువులగాని చూపినవాడు కాడని సూచింపబడుచున్నది.

౪

శ్లో. గురూనహత్వా హి మహానుభావాన్, శ్రేయో భోక్తుం భైక్షమపీహ లోకే
హత్వార్థకామాన్ స్తు గురూ నిహ్నౌవ భుంజీయ భోగై రుధిర ప్రదిగ్ధాన్ ||

అ. మహానుభావులగు గురువులఁ జంపక నీలోకమున భిక్షాన్నమునైనను భుజించి జీవించుట యుక్తమా? లేక ధనాభిలాషులగు గురువులఁ జంపి రక్తపూరిత

ములగు సంసారభోగముల ననుభవించుట యుక్తమా? గురువులజంపి శత్రువులతో గూడిన అర్థ కామరూపములయిన భోగముల ననుభవించుట యుక్తమా? అని యును చెప్పవచ్చును.

౨౭

శ్లో. నచైత ద్విద్యః కతరన్నో గరీయో యద్వా జయేను యదినో జయేయః
యా నేన హత్వా న జిజీవిషామః తేనస్థితాః ప్రయుభే ధార్త్రరాష్ట్రాః ||౬||

అ. ఈ రెంటిలో నేది మాకు శ్రేష్ఠమో మేము తెలియకున్నాము. నేను శత్రువులను జయింతుమో! మమ్ము శత్రువులు జయితురో, మేము మునుదినిజంపి జీవింప లేకుంటిమో, యట్టి ధార్తరాష్ట్రులు రణరంగమున మా యెదుట నిలుచిరి.

శ్లో. కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సంసూత్రచేతాః,
యచ్ఛేయ స్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి త న్మే శిష్యస్తేనహం శాధి మాం

త్వాం ప్రపన్నం ||౭||

అ. వివేక రహితుడనగు నేను ధర్మాధర్మముల నిర్ణయింపఁ జాలక నిన్ను ముగ్ధునిగా మున్నాను. మాకెద్ది శ్రేయస్కరమని నీకు దోచునో దానిని మాకు జెప్పుము. నీకంటె మాకు వేరు ధర్మనిర్ణాయకులు లేరు. నేను నీ శిష్యుడను. నిన్ను సాక్షాత్తుచున్నాను. నన్ను శిక్షింపుము. దీనిచే శిష్యుడు గురువు నొద్దకు వెళ్ళు వద్దతి యుపదేశింపబడినది.

శ్లో. న హి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యా ద్యన్మోక ముచ్ఛోనగా మింద్రియాణాం
అనాప్య భూమా వసవత్స మృద్ధం రాజ్యం సురాణామపి చాధిపత్యం ||౮||

అ. యుద్ధము జేయుటయే శ్రేయస్కరమని నీకు దోచినచో దుఃఖసమాద్ర మున మునిగియున్న నేను యుద్ధము జేయుట సంభవింపకు. కావున దుఃఖమును పోగొట్టు నుపాయము నాకు చెప్పుమని యర్జునుడు కోరుచున్నాను. ఓయీ శృష్టా! నా మింద్రియములను శుష్కింప జేయు నీదుఃఖసాగరమును దరింప నుపాయము గుర్రెరుగకున్నాను. యుద్ధమున జయమునొంది రాజ్యము నేలినను యీదుఃఖము పోవునని యూహింప నలవి కాకున్నది. నాకు నిష్కంటకమగు రాజ్యము సంప్రాప్తమయినను, ఇంద్రపదవి లభించినను యీ దుఃఖమును తరింపలేను.

సంజయ ఉవాచ :

శ్లో. ఏన ముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశః పరంతపః
నయోత్స్య ఇతి గోవింద ముక్త్వా తూష్టిం ఒభూవ హ ||౯||

అ. శత్రు సంతాపకుడగు నర్జునుడు కృష్ణునితో నిట్లు చెప్పి నేను యుద్ధము జేయనని యూరకుండెను.

ఇందు హ అనునవ్యయము అశ్చేర్ధార్థము. దీనిచే “అహింసా పగమో ధర్మః” అను శాస్త్రముః సలస గురువులు మొన్నగు బ్రాహ్మణోత్తముల వధించుట బ్రహ్మ హత్యాపాతకమునకు హేతువనియు, తుణికునుఖము నాసించి, యిట్టి ఘోరయుద్ధ మాచరించుట మిక్కిలి యధర్మమేననియు సన్యాసివల భిక్షున్నమును భుజించి బ్రతుకుటయే ధర్మమనియును సార్ధని యాశయము స్పష్టమగుచున్నది. F

శ్లో. త మునాచ హృషీకేశః ప్రహసన్నివ భారత

సేనయోరుభయోర్మధ్యే విషీదస్తమిదం వచః ||౧౦||

అ. ఓయి ధృతరాష్ట్ర! ఈ రెండు సేనలమధ్య దుఃఖింపుచున్న నర్జునిగూర్చి కృష్ణపరమాత్మ సవ్యచున్నవాడువలె (పరిహసింపువాడువలె) ముందు జెప్పబోవు వాక్యమును జెప్పెను. అనగా “అశోక్యా నన్వశోచస్తన్వమ్” అనశ్లోకము మొదలు “అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మాశుచః” అను శ్లోకమువరకు నుండు గీతాశాస్త్రమును జెప్పెనని భావము. ౧౦

ఇట్లు ద్వితీయాధ్యాయముండు ఉపోద్ఘాత ప్రకరణము ముగిసెను.

* అధభాష్యార్క ప్రకాశికానువాదము *

శ్లో. సత్వా లక్ష్మీహయగ్రీవో, వాసుదేవప్రధానుతే

వ్యాసార్య శంకరాచార్యా, భాష్యార్థం విస్మణోమ్యహం ||

అ. లక్ష్మీహయగ్రీవులను, శ్రీకృష్ణార్జునను, వ్యాస శంకరులను నమస్కరించి భాష్యార్థమును వివరింపుచుంటి నని గ్రంథకారులు ప్రతిజ్ఞఁ జేయుచున్నారు.

భాష్యమ్ : శ్లో. నారాయణః పరోఽవ్యక్తా దణమవ్యక్త సమృన్మమ్
అణ్డస్యాస్త స్త్విమే లోకాస్సప్తద్వీపాచ మేదిసి ||

అ. దీనియర్థము వేదాస్తశాస్త్రమునందు దృక్, దృశ్యము, అను రెండు పదార్థములు. వీనినే శ్రీ శంకరాచార్యులవారు, దృగ్దృశ్య వివేకమును గ్రహము నందు, దృశ్యపదార్థము బ్రహ్మమనియు, దృశ్యము మాయయనియును నిర్వచించిరి. ఈ రెండును వరస్పర విలక్షణములు. లోకమునందుగూడ ఘటమునకు, ఘటమునుఁ జూచువానికిని భేదము ప్రసిద్ధమైయున్నది. ఈ విషయమునే వై శ్లోకముచే వివరించు చున్నారు.

అన్యాయము, ప్రకృతి, శక్తి, మాయ మున్నగు నామములుగల యీశ్వ రోపాధియే అన్యక్త మనబడును. దానికి విలక్షణుఁడు నారాయణుడు. ‘న రీయతే’ పశించువాడుకాడు కావున నరు డనబడును. అనగా బరమాత్మయని యర్థము వాని పంబంధమయినది నారము. అనగా ప్రపంచము. దానిని (వీతి జానాతీతి) తెలిసి

కొనుచున్నాను నా నారాధకులు అనగా దృఢగుణుడనియు ప్రత్యగభిక్షునియు బరమాత్మయనియు నర్థము. ప్రత్యగభిక్షుని సాక్షాత్వమును ద్వైతమునూడ సంగీకరించిరి. “నానోభ్యో సిద్ధిప్తా” అను శ్రుతియు ప్రత్యగభిక్షుకంటే నేకుద్రష్ట లేడని నిషేధింపుచుఁ ప్రత్యగభిక్షు సరమాత్మల కభేదమును బోధింపుచున్నది.

జగత్తున దృఢగుణములు రెండే పదార్థములయి నృశ్యమగునయు నవ్యక్తమగుచో స్పష్టమగు గన్పట్టు నీ ప్రపంచ మెందుఁ జేరుచనగాఁ జెప్పఁచున్నాను. “అణ్డ మస్మిన్ సాభవతి” అని అవ్యక్తముచలన బుట్టిన నీ ప్రపంచము అవ్యక్తసాభవ మనబడుచున్నది. మృత్యుచలన బుట్టిన ఘటము మృద్రామయమునూ అవ్యక్తము చలన బుట్టిన నీ బ్రహ్మాండము అవ్యక్తరూపమే యగును గాన నీ బ్రహ్మాండము అవ్యక్తమునందే చేరును.

అవ్యక్తముచలన బ్రహ్మాండము పుట్టునని యొప్పినచో నచేతనముగఁ బ్రధానము ప్రసంగమునకుఁ గారణమని చెప్పి సాంఖ్యులవాద మంగీకరించినట్లే కదా? కాదు. ఈశ్వరుడు, అదృష్టము - మున్నగు సహకారి కారణసామగ్రితోఁ గూడిన అవ్యక్తముగాని, అవ్యక్తముతోఁ గూడిన నీశ్వరుడుకాని ప్రపంచకారణమని యద్వైత వాదము స్వతంత్రమయిన నవ్యక్తము జగత్కారణమని సాంఖ్యుల వాదము. కావున నిందు సాంఖ్యవాద ప్రసక్తిలేదు. ఇందు ఈ రహస్యమును గ్రహింపవలయును. దృశ్యమును నీయవ్యక్తము దృశ్యదాఢ్యమువలె స్పృశ్యమగును. మరేమనిన దృశ్యపదార్థమునందుఁ గల్పింపబడినది. అట్లుకానిచో నిత్యముగను. అట్లే దృశ్యమునగు దృశ్యదాఢ్యమునకుఁగూడ ననిర్వచనీయమగు నభ్యాస కలుగు. ఇట్లు దృశ్యదృశ్యములకుఁ బరస్పరాభ్యాసవలన దృశ్యము చేతనమును, దృశ్యదాఢ్యము ప్రపంచ కారణమును అగుచున్నవి. లోకమునందుగూడ జీవ దేహములకుఁ బరస్పరాభ్యాసవలననే దేహమునకు చేతనత్వము, జీవునకు మనుష్యత్వాదికమును గలుగుచున్నది. కనుకనే “యతోవా ఇమానిభూతాని జాయంతే” అనుశ్రుతి బ్రహ్మగు జగత్కారణత్వమునుఁ జెప్పచున్నది. మాయతోఁ గూడిన బ్రహ్మయే జగత్కారణమగుచున్నాడు, అయినను బ్రహ్మము ప్రపంచమున కుపాదాన కారణముగాను. చిద్రూపుడగు సిద్ధుణ పరమాత్మ కుపాదాన కారణత్వము సంభవింపను. పరమాత్మకు నుపాధియగు మాయయే అసత్యమును, జడరూపమును, దుఃఖాత్మకమును అగు ప్రపంచమున కుపాదాన కారణమగుచున్నది. కనుకనే కొందరు జగత్కారణముగఁ బరిణమించిన మాయకు నధిష్ఠాన మగుటవలన బ్రహ్మము జగత్కారణమని యనుచున్నారు. కావున నీశ్వరుడు జగత్కారణమను పక్షమునగాని, బ్రహ్మము జగత్కారణ మను పక్షమునగాని, మాయాంశయే జగత్తున కుపాదానమగుచున్నందున “అణ్డమవ్యక్త సమృపమ్” అను మూలకార వచనము బొసగుచున్నది.

ద్వి తీ యా ధ్యా య ము

ఇచట సవ్యక్త శబ్దమున కేశ్వరాధిష్ఠితమగు బ్రహ్మతీయై యర్థము కావున సాంఖ్య వాదానత్తి యను దోషము లేదు

ఓయి! బ్రహ్మాండము అవ్యక్తమువలన బుట్టినందున సవ్యక్త రూపమగుగాక, లోకముల స్థితియేమి? యనగా, జెప్పుచున్నారు. “అండస్యాస్త స్త్రిమే లోకాః” అని భూరాది సప్తలోకములును, జంబూ, ప్లక్షు, కుశ, క్రౌంచ, శాక, శాల్మలీ, పుష్కలీ, కుశులీ, నేరు ద్వీపములుగల భూమియు నీ బ్రహ్మాండమునందే కలవు. లోకములు, భూమియు, బ్రహ్మాండముగోనినగుట వలన బ్రహ్మాండమనెడి సేయవి తూడ సవ్యక్తమున యని భావము. దీనివలన సాంఖ్యము మున్నగు సమూహ జడా ర్థము, పృథివి మొదలగు మూర్త పదార్థము, యా మూర్తామూర్తయులగు గారణమగు సవ్యక్తము యీమూడును దృశ్యములని స్పష్టమయినది.

ఇచట సీగహస్యము గ్రహింపవలయును. సచ్చిదానంద రూపుడు సర్వదృశ్య విలక్షణము, అద్వితీయము, సర్వం బరమాత్మ యుక్త-జే మాయ ముపాధిగా కల వాడని సీగ్ధమనియు, బ్రహ్మాండము ఉపాధిగా కలవాడని హిరణ్యగర్భుడనియు, లోకము లుపాధిగా కలవాడనియు చెప్పబడుచున్నది. అందు మాయ అనాది యగుటచే నీశ్వరున కుపాధిసంబంధమయిన పుట్టుకగూడ లేనందున నీశ్వరుడు అజాడని చెప్పబడుచున్నాడు. విరాట్ హిరణ్యగర్భు లిరువురు ఉపాధిప్రయుక్తమగు జన్మము కలచారగుట వలన నజాలనికాని, యీశ్వరులనికాని చెప్పబడుదురు. వారు పుట్టుకగల జీవులనియే వ్యవహరింప బడుచున్నారు. వార లలో హిరణ్యగర్భుడు మొదటి జీవుడు. విరాట్పురుషుడు తరువాత జీవుడు. ఇట్టి జీవేశ్వర విభాగమునే “కార్యోపాధిరయం జీవః కారణోపాధి రీశ్వరః” అను శ్లోతికూడ జెప్పుచున్నది. కావున కార్యకారణోపాధి ద్వయరహితుడగు చిద్రూపుడే పరమాత్మ యని శ్లోకమునకు పగఱూర్థము. దీనివలన బ్రహ్మభిన్నమగు ప్రపంచమంతయు మాయామయమగుటవలన మిథ్యయనియు, ఇట్లే మాయకూడ సత్తనికాని యసత్తని కాని నిర్వచింప సాధ్యముకానందునన, తత్వజ్ఞానముచే బాధ్యమగుటవలనను, మిథ్య యనియు, అద్వితీయమగు బ్రహ్మపదార్థము మాయామయము కానందున సత్య మనియు స్పష్టమగుచున్నందున నద్వైతము సిద్ధించుచున్నది. ఇట్టి యద్వైతమే గీతాశాస్త్రమున ప్రధానముగా వ్రతీపాదింప దగిన విషయము.

ఇట్లు తత్వమును వివరించి ప్రకృతవిషయమును చెప్పుటకు మాయావైభ వమును జెప్పుచున్నారు. “భగవాన్” అని. సంపూర్ణములగు ఐశ్వర్య, పరాక్రమ, కీర్తి, ధన, జ్ఞాన, వైరాగ్యము లారును భగవద్బార్థములు. ఇవి కలవాడు భగవం తుడు. లేక, భూతములయొక్క చావుపుట్టుకలను, రాకపోకలను, జ్ఞానాజ్ఞానములను దెలుసుకొనినవాడు భగవంతుడు. భగములుకలవాడు కాన భగవంతుడు. (మత్సర ప్రాత్యయము) నీనియందు జగములుకలవు కాన “వాసుః” అనబడును. లేక ప్రపం

“యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే” “తత్ స్ఫుష్టా తదేవానుప్రావిశత్” ఈ మొదలగు శ్రుతులు పరమేశ్వరు డొక్కడే ప్రపంచమున కభిన్ననిమిగ్నోపాదాన కారణమని చెప్పుచున్నవి. ప్రబలప్రమాణమగు శ్రుతిచే జెప్పబడిన యర్థమును దుర్బల ప్రమాణమగు యుక్తి బాధింపనేరదు.

లోకమునందుగూడ సాలెపురుగు తానల్లు దారమునకుఁ దానొక్కటయే యుపాదానకారణమును, నిమిత్తకారణమును అగుటఁ జూచుచుంటిమి. కావున సకలమేశ్వరుడొక్కడే మాయచే ప్రపంచమున కుపాదానకారణమును, నిమిత్తకారణమును నగుచున్నాడు. విష్ణు వన వ్యాపకుడగు పరమాత్మ. అనగా సత్త్వగుణ ప్రభాసముగ మాయతోఁగూడిన చైతన్యమని యర్థము.

అట్టి విష్ణువు భూలోకమునకున్న వేదమును, బ్రాహ్మణత్వమును రక్షించుట కొరకు దేవకియందు వసుదేవునివలన అంశచే జన్మించెనట.

ఇచట అంశయనగా మాయయని యర్థము. కావున మాయచే జన్మించెనని గ్రహింపవలయును. లేనిచో నిరవయవుడగు పరమాత్మకు అవయవభేదము సంభవింపదు. కావున అంశయనపదమునకు అవయవమని యర్థమును చెప్పదగదు. ఇచట కిల అను పదమునకు అబద్ధము అనిగాని వాడుక అని కాని యర్థమును చెప్పవలయును. ఎటులయినను కృష్ణావతారము మిథ్యాభూతమని ఫలితార్థము.

ఇచట “యదా యదాహి ధర్మస్య గ్లాని ర్భవతి భారత”

అభ్యుత్థాన మధర్మస్య తదా త్మానం సృజామ్యహం.”

అను గీతా పంచనమును అనుసంధానము చేసికొనవలెను. ఇయ్యది ప్రపంచమున ధర్మము నశించినప్పుడును, అధర్మ మభివృద్ధి జెందినపుడును, భగవంతు డవతరించునని చెప్పుచున్నది. కావున నశించిన ధర్మమే భగవంతునిచే రక్షింపబడియున్నది. అత్యంత ధర్మమును రక్షించుటకొరకు భగవంతు డవతరించెనని భావ్యకారులు చెప్పుట యుచితము. ఏల బ్రాహ్మణత్వమును రక్షించుకొరకు భగవంతు డవతరించెనని చెప్పిరి? అనుప్రశ్న యుదయించును.

వర్ణాశ్రమ ధర్మములన్నియు బ్రాహ్మణ ధర్మముమీద నాధారపడి యున్నందున నట్టి బ్రాహ్మణధర్మమును రక్షించినచో వైదికధర్మమంతయు రక్షింపబడినదగును. అందువలన భావ్యకారులు బ్రాహ్మణత్వమును రక్షించుకొరకు భగవంతు డవతరించెనని చెప్పియుండిరి.

బ్రాహ్మణధర్మమును రక్షించుట యన బ్రాహ్మణులు బ్రాహ్మణధర్మములను విడచి, బ్రాహ్మణేతర ధర్మములను స్వీకరించుట మున్నగునుపద్రవములనుండి కాపాడుట. అట్లు వారు స్వధర్మమున నిలచిననేగాని, వర్ణాశ్రమ ధర్మములు ప్రపంచమున

నిలువ నేరపు. ఏవర్ణస్థునిచే నేయాశ్రమస్థునిచే నేయేకర్మ యెట్లాచరింపవలెనో స్వధర్మనిష్ఠుడును, విద్వాంసుడును అగు బ్రాహ్మణుడు వారివారిచే నట్లాచరింప జేయును. అందువలన నిఖిల వైదిక ధర్మరక్షణమునకు బ్రాహ్మణ ధర్మరక్షణ మావశ్యకమని యాశయము.

ఓయి ! పుట్టుక లేని భగవంతుడు ధర్మసంస్థాపన రూపముగు లోకానుగ్రహము కొరకయినను యేల జనించె ననగా జెప్పుచున్నారు, “సచ భగవాన్” ఇత్యాది గ్రంథముచే భగవంతుడు జ్ఞానేశ్వర్య శక్తి బల వీర్యతేజస్సులతో నెల్లపుడు నిండినవాడని భావ్యకారులు నిర్వచించిరి. వసిష్ఠుడు మున్నగు వారికిగూడ జ్ఞానబలాదిశక్తులుకలవు. కాని వారల కయ్యవి యీశ్వరానుగ్రహయత్తములు. ఈశ్వరునకు మాత్రము స్వతస్సిద్ధములు. ఇందుకు “పరాస్యశక్తి ర్విచితైవ శ్రూయతే స్వాభావికీ జ్ఞానబలక్రియాచ” యను శ్రుతి ప్రమాణముగుచున్నది. ఈశ్వరునకు భగవద్భవాచ్చ్యములగు నీయారూప శక్తులును ప్రకృతియగు మాయను స్వాధీన పరచుకొని యున్నందున సహజములగు చున్నవి. జీవులు ప్రకృతి పరతన్తులు. కనుకనే “మాయినం తు మహేశ్వరం” అను శ్రుతి యీశ్వరుడు మాయ కలవాడని చెప్పుచున్నది. లోకములోని వస్తుజాల మంతయు సత్త్వ రజ స్తమోగుణముల నాశ్రయించినదే కాని వేరుకాదు. అందువలన సత్త్వ రజ స్తమోగుణాత్మకమగు నా ప్రకృతి సర్వవ్యాపకుడగు పరమేశ్వరున కుపాధి యగుచున్నది.

ఇందువలన సత్త్వాదిగుణము లుపాధిగాగల విష్ణు బ్రహ్మరుద్రులకు పరస్పరము భేదము లేదని తేలుచున్నది. ఈ మూడుగుణములు మాయారూపము లయినందున యిం దేగుణము ఉపాధిగా గలవాడయినను, మాయ యుపాధిగా గలవాడే యగు చున్నాడు. కావున మాయోపాధికులగు నీమువ్వునకు భేదములేదు. ఈశ్వరుడు ప్రకృతి పరతన్తుడు కానందున వానికి కర్మసంబంధ వ్రయుక్త జన్మములేదు. జన్మ లేనందున నాశనమును లేదు.

శ్లో. జాయతే మరణాయైవ మ్రియతే జన్మనే పునః

జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మమృతస్యచ॥

పుట్టినవాడు మరణించుచున్నాడు. మరణించినవాడు పుట్టుచున్నాడు. పుట్టినవానికి మరణము, మరణించినవానికి పుట్టుక నీరెండును నియతములనిచెప్పు పైస్మృతి వాక్యములవలన జన్మ మరణములలో నొకటియున్నతావున మరియొకటి తప్పక యుండు నని స్పష్టమగుచున్నది.

ఈశ్వరు డన నియమించు స్వభావము కలవాడు; ఆతడు సత్యస్వరూపుడు, ఉపాధి సంబంధములేనందున పరిశుద్ధుడు, జ్ఞానరూపుడును నగుచున్నాడు. ఇందుకు

గాని, యధార్థికుడనిగాని, సుకృతియనిగాని, దుష్కృతియనిగాని యనబడదు. అను నీ ప్రమాణమువలన నివృత్తిమార్గమునకు ధర్మత్వము కౌణముగాని ముఖ్యము గాదని గ్రహింపవలెను. నివృత్తినిష్ఠ ధర్మరూపము గావున్నను, అయ్యది జ్ఞానరూప మని యంగీకరింపక దప్పదు. “జ్ఞానం సన్యాస లక్షణం” అను ప్రమాణము సర్వకర్మ సన్యాసరూపమగు నివృత్తియే ఆత్మజ్ఞాననిష్ఠ యని నిర్వచించుచున్నది. గీతాశాస్త్రమునగూడ “సర్వధర్మాకా పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ” అను ప్రమాణము ప్రవృత్తిరూపమగు సర్వధర్మములను విడచి, వ్రత్యగభిన్నబ్రహ్మమును శరణముగొందుమని నుడువుచు నివృత్తిధర్మమే జ్ఞాననిష్ఠ యనియు, నయ్యది యవశ్య కర్తవ్య మనియు నుపదేశించుచున్నది. ఇచట సర్వధర్మపదము ప్రవృత్తి ధర్మసగము, ని నివృత్తి ధర్మపరమగుగాను. ఏలయన ప్రవృత్తిధర్మమే యరుష్మింపబడుగాని, త్యజించుటగుగాని వీలగును. నివృత్తిధర్మమునకు పరిత్యాగము సాధవింపదు. కనుక ఆత్మజ్ఞాననిష్ఠయే నివృత్తిధర్మము. భావ్యకారులు మోక్షసాధనమగు నివృత్తిధర్మము నుపదేశించి ప్రవృత్తిధర్మమును ప్రతిపాదించుచున్నారు.

విధినాశ్యములనలన సిద్ధమగుచు స్వర్గాదిసుఖములకు సాధనమగు ధర్మము మాదికము ధర్మమనబడు అయ్యది నిత్యము, నైమిత్తికము, కామ్యము, ప్రాయశ్చిత్తము అను భేదముచే నాల్గు తెలుగులు. ఇయ్యది వైరాగ్యమాద్యభిమానుల నుద్దేశించివిధింపబడి ఇన్ద్రాదిపదవుల నొందుటకుఁ గారణమగునను, ఈశ్వరార్పణ బుద్ధిచే ననుష్ఠింపబడుచు చిత్తశుద్ధి వైరాగ్యములకు హేతువుగును. ఫలాభిసంధి రహితమగు నిష్కామధర్మము శుద్ధిచిత్తునకు జ్ఞాననిష్ఠయ, ద్వైతము కలుగజేయుచు జ్ఞానోత్పత్తిక గారణమగుటచే మోక్షహేతువుగూడ నగుచున్నది. “యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వాత్మ సుధయే” అను గీతావాక్య మిందుకు ప్రమాణమగుచున్నది. ఆత్మశుద్ధియన చిత్తశుద్ధియని యర్థము.

శాస్త్రమునకు విషయము సంబంధము. అధికారి, ప్రయోజనము అను యనుబంధ చతుష్టయ వాచిత్యము. అగు మోక్షశాస్త్రమున మునుము వధినారియని స్పష్టమగుటచే మిగిలిన మూడింటిని జెప్పుచున్నాను. గీతాశాస్త్రమునకు ప్రయోజనము మోక్షము. ప్రవృత్తి నివృత్తిధర్మములు రెండు, వాసుదేవ తత్వము యీమూడును విషయములు. వ్యంగ్యవ్యంజక భావము (తెలియుట తెలియ పరచుట) సంబంధము. అధికారి ముముక్షు నని నింతకుమున్నె సూచింపబడినది. ఇట్లు సర్వోత్పాప్తమగు ననుబంధ చతుష్టయముతో నొప్పు గీతాశాస్త్రమునఁ బ్రతిపాదించబడు ప్రవృత్తి, నివృత్తి ధర్మద్వయమును, వాసుదేవతత్వమును తెలిసికొనినచో నకల పురుషార్థములు సిద్ధించును. కావున భావ్యకారులు గీతాశాస్త్రమును వివరించుటకు ప్రయత్నించుచున్నారు.

గీతాశాస్త్రమునందు “దృష్టాతు పాండవానీకమ్” అను శ్లోకము మొదలు “నయోత్యితి గోవిందముక్త్యా” అను నరకునుండు గ్రంథము ప్రాణలయొక్క సంసార బంధమునకు హేతువగు శోకమోహదులు కలుగుటకు గారణములను జూపుచున్నది. భీష్మ ద్రోణాదుల నేనెట్లు జంపుదు ననుటచే దనకుగల శోకమోహము లర్జునునిచే బ్రకటింపబడినది. నేను వీరివాడను, వీరు నావారు- అనుజ్ఞానము స్నేహమునకు గారణము. అట్టి స్నేహము చెడిపోవుట శోకమోహములకు గారణము. తనవిశ్వాసి వాటియందు తనవియను భ్రాంతియు ఇతరులవాడుకాని తనయందు తా నితరులవాడ నను భ్రాంతియు, నీ రెండును పుత్రమిత్రాదులయందు స్నేహమును బుట్టించి, యవి నశించుటచే శోకమోహములకు కలుగజేయుచున్నది. ఈ రెండుభ్రాంతిలే ప్రపంచమున సర్వప్రాణులకు శోక మోహములను బుట్టించి సంసారబంధుల గావించుచున్నవి. అర్జునుడుగూడ నిట్టి శోకమోహములచే వివేకజ్ఞానమును బోగొట్టుకొని స్వయముగ క్షతధర్మమగు యుద్ధమునందు బ్రవర్తించినవాడయ్యెను యుద్ధము నుండి విరమించెను. బ్రాహ్మణధర్మమగు భిక్షాటనము మొదలగు వానిచే జీవించ నెంచెను. కావున సర్వప్రాణులు స్వధర్మమును బరిత్యజించుటకు, నిషిద్ధములగు బరధర్మముల నాచరించుటకు, నీ శోకమోహములే కారణములని గ్రహింపవలయును. స్వధర్మమునందు ప్రవర్తించినను, అట్టివారల శరీరవాజ్ఞనశ్చేష్టలు ఫలాభిసంధిశోను, అహంకారముశోను గూడియుండును. అది యట్లుండ పుణ్యకర్మాచక్షానమున దేవతలుగబుట్టి సుఖము ననుభవించుట, పాపకర్మముల నాచరించి పశుపక్ష్యాదులయందు బుట్టి దుఃఖముల ననుభవించుట, పుణ్యపాపముల నాచరించి మానవులయి బుట్టి సుఖదుఃఖముల నొందుట, ఇట్లు కర్మసమృద్ధిచే సంసారబంధ మెన్నటికిని బెరుగుచుండును గాని సమసింపనేరదు. సంసారబీజములగు శోకమోహములు సర్వకర్మ సన్యాసపూర్వకమగు నాత్మజ్ఞానమువలననే నివర్తించునుగాని, యన్యమున నశింపనేరవు. కావున నట్టి నాత్మజ్ఞానము నుపదేశింపగోరి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సర్వప్రాణుల ననుగ్రహింపనెంచి యర్జునిని యాధారముగా జేసికొని “అశోచ్యా నస్వశోచ స్వప్” అనుశ్లోకము మొదలుగాగల గీతాశాస్త్రము నుపదేశించుచున్నాడు.

ఇచట గొందరు కర్మజ్ఞానసముచ్చయవాదులు సర్వకర్మ సన్యాసపూర్వకమగు కేవలాత్మ జ్ఞాననిష్ఠవలన మోక్షము సంభవింపదనియు, అయ్యది యగ్నిహోత్రాది శ్రౌతస్తోత్రకర్మ సముచ్చిత జ్ఞానమువలననే లభించుననియు, గీతలయందంతట నిట్లే నిర్ణయింపబడినదనియును జెప్పుచు నిందుల కాధారముగ “అథ చేత్త్వ మిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం నకరిష్యే” తత స్స్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్వా పాప మవాప్సుసి” “కర్మణ్యే వాధికార స్తే” “మరు కర్మైవ తస్మాత్త్వమ్” ఈ మొదలగు ప్రమాణములను జూపుచున్నారు.

రెండు విషయములను అర్జునుడు శ్రీకృష్ణునియం దేల మిథ్యగా నాలోపించుచు ? మరియు జ్ఞానకర్మల సముచ్చయమును శ్రీకృష్ణు డందఱకు జెప్పియున్నచో నయ్యది పార్థునకుఁ గూడ జెప్పినట్లే కావున నదానిని విని యర్జునుడు “యచ్ఛ్రేయ ఏ తయోరేకం తస్మైబ్రూహి సునిశ్చితం” అను శ్లోకముచే జ్ఞానకర్మల రెంటిలో నాకు నెయ్యది శ్రేయస్కరమో దానిని నిశ్చయించి చెప్పమని ప్రశ్నించుట సొసగ నేరదు. వైద్యుడు పితృ శాంతికి తియ్యని వస్తువును, చల్లని వస్తువును భుజింపనుని చెప్పగా విని, రోగి యీరెంటిలో పితృశాంతికి కారణమును నొకదానిని నిగ్రహించి చెప్పమని యడుగుట యసంభవము. ఇక నర్జునుడు స్పష్టముగా గ్రహింపలేక నిట్లడిగె నని యనుకొన్నను భగవంతు డయినను నేను జ్ఞానకర్మల సముచ్చయమును చెప్పి యుండగా నీవు యిట్లెల భ్రాంతిజెందితివి ? అని బదులు చెప్పనిలయును. కృష్ణు డట్లు చెప్పియుండలేదు. మైగా నేను పూర్వము జ్ఞాననిష్ఠ, కర్మనిష్ఠ అను రెండునిష్ఠ లను చెప్పితి నని పార్థుని ప్రశ్నకు ప్రతికూలముగా బదులు చెప్పెను. కావున కృష్ణుడు జ్ఞానకర్మలసముచ్చయమును చెప్పియున్నా డనునది యసంభవము

కర్మజ్ఞానములు రెండును ఒకరిచే నొకేసమయమున ననుషింపదగినవి కానందున వాటికి సముచ్చయము లేనిచో నపుడు ఆత్మ కర్తృత్వ భోక్తృత్వాది ధర్మములు కలవాడను వివేచితజ్ఞానముగలవానికే కర్మలయందు ప్రవృత్తి కలుగ వలసి వచ్చును. ఆత్మ కర్తృత్వ భోక్తృత్వాది ధర్మములు లేనివాడను సమ్యజ్ఞానము కల వానికి కర్మమార్గమున ప్రవృత్తి కలుగకుండును. లోకమున నట్టి నియమము కని విని యెరుంగము. సమ్యజ్ఞానము కల జనకాదులకు గూడ కర్మలయందు ప్రవృత్తి గన్పట్టుచున్నది. కావున జనకాదులయందు జ్ఞానకర్మ సముచ్చయము గన్పట్టుటచే జ్ఞానకర్మ సముచ్చయముననే మోక్షముకాని కేవల జ్ఞానమువలన ముక్తి సంభవింప నేరదని ప్రశ్నింపరాదు.

మానవు డవిద్యాకామములవలన మొదట కర్మలయందు ప్రవర్తించి పిమ్మట గొంతకాలమునకు ఫలాభిసంధిరహితముగ యజ్ఞానుల నాచరించి చిత్తస్థితిని బొందును. తదుపరి బ్రహ్మ కర్తృత్వ భోక్తృత్వాది ధర్మములు లేనిదనియు, నద్వితీయ మనియును సమ్యక్జ్ఞానము నొందును. సమ్యక్జ్ఞానము కలిగినపిదనగూడ నేకము నను జనకాదులకువలె యజ్ఞాది కర్మలయందు ప్రవృత్తి కలిగినను అయ్యది నాగలకు కర్మరూపము కానేరదు. సమ్యక్జ్ఞానముకల శ్రీకృష్ణుడు కేవల జ్ఞానమువలన పురుషార్థ సిద్ధి లేదని తలచి, పురుషార్థసిద్ధి కొరకు క్షత్రధర్మము నాచరించుచుండెనా ? లేదు. లోకసంగ్రహముకొరకే శ్రీకృష్ణుడు క్షత్రధర్మము నాచరించుచున్నాడు. అట్లే సమ్యక్జ్ఞానముగల జనకాదులకూడ లోకసంగ్రహార్థమే కర్మల నాచరించిరి. కాని కేవల సమ్యక్జ్ఞానమువలన పురుషార్థసిద్ధి లేదనిగాదు. ఫలాభిసంధితోను, కర్మ

త్వాభిమానముతోను జేసిన కర్మయే కర్మయగును. భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణునకు కర్మత్వాభిమాన ఫలాభిసంధు లెట్లు లేవో జ్ఞానులగు జనకాదులకుగూడ నట్లే ఫలాభిసంధి కర్మత్వాభిమానములు లేవు. అందువలన వారాచరించినకర్మ కర్మరూపము కానేరదు. స్వర్గాదిఫలములయందు గోరికచే కామ్యాగ్నిహోత్రముల ననుష్ఠించు మానవుడు హఠాత్తుగా నడుమ జ్ఞానమునందు కోరికకలిగి స్వర్గ కామనను విడచి యాకామ్యాగ్నిహోత్రమును ముగింపుచున్నను, అందు నెంతవరకు స్వర్గ కామన కలదో అంతవరకే నా కర్మయందు కామ్యత్వ ముండునుగాని ఫలకామన నశించినపిదప తత్సాధనమగు కర్మయందు కామ్యత్వ ముండనేరదు. కావున కామ్యకర్మయనుష్ఠింపబడుచున్నను ఫలకామన నశించినందున కర్మయందలి కామ్యత్వ మెట్లు నశించునో అట్లే జ్ఞానిచే గర్భ యాచరింపబడుచున్నను ఆతనికి కర్మఫలమం దాసక్తి కర్మత్వాభిమానము లేనందున కర్మయందలి కర్మత్వముగూడ నశించును. కనుకనే 'కుర్వన్నపి న కరోతి' చేయుచున్నను చేయుటలేదు. అను వృద్ధప్రవాదము పొసగుచున్నది. లేనిచో చేయువానికి చేయకుండుట సంభవింపదు. ఈ రెండుధర్మములు పరస్పర విరుద్ధములు గనుక కర్మత్వము సాధారణముగా అహంకార పూరితమయినందున అహంకార రహితుడగు పురుషుడు చేయుచున్నను చేయనివాడనియే జెప్పవలయును.

కావున జనకాదులు ప్రవృత్తిమార్గము నందున్నను. వేదాంత శ్రవణాదులచే పరమార్థ తత్వజ్ఞానమును సంపాదించి, నివృత్తిమార్గముగు సన్యాసమును స్వీకరింపకయే అహంకార రహితముగ కర్మల నాచరించుచునే ముక్తి నొందిరనియు, నివృత్తి మార్గమందున్న సనకాదులు సన్యాసాశ్రమమును స్వీకరించి వేదాంతశ్రవణాదులచే నాత్మతత్వజ్ఞానమును సంపాదించి కర్మల నాచరింపకయే కేవల జ్ఞానమున, ముక్తి నొందిరనియును భేదమును గ్రహింపవలయును. కనుక మోక్షము కేవల జ్ఞానము వలననేగాని, కర్మసముచ్చిత జ్ఞానమువలన కలుగదనియే గీతాశాస్త్ర నిర్ణయము.

కావున ధర్మాధర్మ వివేకము లేక దుఃఖసముద్రమున మునిగియున్న పాపని యుద్ధరింప నాత్మజ్ఞానముకంటే వేరుపాయము లేదని తలంచి శ్రీకృష్ణుడతని యుద్ధరింప దలచి "అశోచ్యా నస్వ శోచ స్త్వమ్" ఇత్యాది గ్రంథముచే నాత్మజ్ఞానము నుపదేశించు చున్నాడు.

ఇచట రామానుజులు గీతాశాస్త్రారంభ శ్లోకమును "నత్యేవాహం జాతు. నాసమ్" అను దానినిగా నిర్ణయించి "అశోచ్యా నస్వశోచ స్త్వమ్" అను శ్లోకమును గీతాశాస్త్రముకంటే వేరు పరచిరి. అదియుక్తము గాదు. ప్రసిద్ధులగు భీష్మాదులు పరమార్థముగా నిత్యులనియు, వారలగురించి దుఃఖంప దగదనియు, పండితులు

మరణించినవారల గురించిగాని, జీవించినవారల గురించిగాని దుఃఖంప రనియు, అర్జునా! నీవును పండితుడవు కావున వీరల గురించి దుఃఖంపకు నునియును హింస చేశమును చేయు నీ శ్లోకమును గీతాశాస్త్రమునకు వేరుజేయుట యుచితముగాను.

మరియు వేదాస్తదేశికులు “అశోచ్యా నన్వశోచ స్త్వమ్” అను శ్లోకము గీతాశాస్త్రము నుపదేశింపబోవు శ్రీకృష్ణునిచే నుపదేశింప నున్న విషయమును పాగును సాపథానముగా వినగలందులకు పరిహాస భావముతో చెప్పబడినది గాని, ఉపదేశ భూషణము గాదనియు, నందువలన నయ్యది గీతాశాస్త్రమున కవతారిక యగుచుగాని సాక్షాత్పాత్రరూపము గాదనిరి. అయ్యది సమంజసముగ లేదు. అపార దుఃఖసాగర మున మునిగియుండి భగవంతుని చరణముల శరణుబొచ్చిన పార్థునియొక్క కృష్ణరక మాతృకు పరిహాసభావ ముదయించుట యెంతమాత్రము సంగతియుకాదు.

మరియు వేదాస్తదేశికు లిట్లనుచున్నారు. “అశోచ్యా నన్వశోచ స్త్వమ్” అను శ్లోకమునకు పూర్వము “త మువాచ హృషీకేశః ప్రహసన్నివ భీతిః | సేవయా రుభయో ర్మధ్యే విషీదస్త మిదం నచః॥” అను శ్లోకము. కలదు. అనిన వెంటనే సేవల నడుమ దుఃఖపుచున్న పార్థుని పరిహాసించు వాడువలె శ్రీకృష్ణుడు నుండుజెప్ప బోవు మాటను చెప్పెనని యర్థయగుచున్నది. దీనిపై కృష్ణుని చేసిన పరిహాస మేమియరు ప్రశ్నరాగా అందుకు “అశోచ్యా నన్వశోచ స్త్వమ్” అను శ్లోకమునే సమాధానముగాఁ జెప్పవలయును. కావున అర్జునా! నీవు దుఃఖము పెగని శీర్షాగ్రముల గురించి దుఃఖపుచు, వివేకవంతుల గ్రంభివాన్యముల బిల్బములంటి, పాడిగుత్తుల యిట్లు దుఃఖంపరు అని చెప్పటయే కృష్ణుని పరిహాస వని నిర్ణయించుచున్నాడు. “అశోచ్యా నన్వశోచ స్త్వమ్” అను శ్లోకము పూర్వశ్లోకము వాచన సమాధియై, విరి హాసమును వివరించుచున్నది. “నత్వే వాహమ్” అను శ్లోకము ఇంద్రబిల్బమునకు కుదర మగుచు శాస్త్రాంగభూష మగుచున్నది అనిన ఇదియును పరిహాసము. నీ యన ఇదం శబ్దము వెంటనే చెప్పబోవు విషయమును పర్యావృత్తమునకు జేసి జెప్పిన “అశోచా నన్వశోచ స్త్వమ్” అను శ్లోకము ఇదం పర్యావృత్తమునకు, తదనంతర శ్లోకమగు “నత్వే వాహమ్” అను శ్లోకమును ఇదం శబ్దవిషయముగా కల్పించుట న్యాయము కాదు. కాక “అశోచ్యా” అను శ్లోకమునకు “ప్రహసన్నివ” అను శ్లోకముతో నన్వయముకూడ కుదరనేరదు. ఇతి శబ్దమును అధ్యాహారము జేసి “ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే ఇతి, ప్రహసన్నివ” (వివేకవంతుల ప్రగల్భ పచనముల బలుకుచుంటి వని పరిహాసించువాడువలె) అని యన్వయించినచో సమాప్తమయిన “ప్రహసన్” అను పదమును మరల గ్రహింపవలసి వచ్చును. కాన సమాప్త పునరాదాన దోషము సంభవించును. ఇతి శబ్దాధ్యాహార దోషముకూడ గలుగును. మరియు “గతానూ నగతానూశ్చ నానుశోచంతి” అను ఉత్తరార్థము పరిహాస.

వాక్యమునందును, శాస్త్రాగ్రంథమునందును జేరకుండుటచే న్యర్థవాక్య మగును. పూర్వశ్లోకమునందు “ప్రహసన్నిన” అని యుండుటచే ఇన శబ్దముచేత కృష్ణుడు నిజముగా పరిహసింపలేదని తేలుచున్నది. అందువలన భగవంతుడు పరిహాసము చేయనందున పరిహాసరూపమగు “అశోచ్యా నన్వశోచ స్త్వమ్” అను శ్లోకము భగవంతునిచే జెప్పబడినదే గాకపోవలసి వచ్చును. కావున గీతాశాస్త్రమునకు “అశోచ్యా” అను శ్లోకమే ప్రారంభముగాని “నత్వేవాహమ్” అను శ్లోకము గానేరదు.

శ్రీ భగవాన్ :

శ్లో. అశోచ్యా నన్వశోచ స్త్వమ్ ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే
గతాసూ నగతాసూంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః || ౧౧ ||

అ. భీష్మ ద్రోణాదులు ముంచినడత గలవారు. పురమార్థముగా నిత్యులు. కనుక నారలగురించి దుఃఖింప దగదు. లోకములో చెడవడత గల పుత్రాదుల గురించి తలిదండ్రులు దుఃఖింతురు. అట్లే యనిత్యములయిన గృహసంపదల గురించియు దుఃఖింతురు. అతియకాని నిత్యులయిన ఆత్మల గురించి దుఃఖింపరు. ఓయి యర్జునా! నీవు నిత్యులయిన భీష్మాదుల గురించి, “నాకొరకు వీరు మరణింప నున్నారు. వీరల విడచి నే నీ రాజ్యసంపదతో నేమిచేయుదును?” అని దుఃఖింపుచుంటివి. పైగా ప్రాజ్ఞుల పలుకుల బలుచుచుంటివి. పండితులు మృతులనుగురించిగాని, జీవించి యున్నవారల గురించిగాని దుఃఖింపరు. జీవించి యున్నవారుగూడ దుగ్గడత కలవారుగాని, దుష్టవ్యాధి గలవారుగాని యయినచో దుఃఖిప్రసక్తి యుండును.

|| ౧౧ ||

ఓయి! పండితులయిన తార్కికాదులు మృతులయిన బంధుజనమునుగూర్చి దుఃఖించుటలేదా? యని యనరాదు. పండ్తాయన ఆత్మజ్ఞానము. ఆత్మజ్ఞానము కలవారే పండితులు. తార్కికులు పండితులు కాదు. ఇందుకు “పండిత్యం నిర్విద్య” (ఆత్మజ్ఞానమును సంపాదించి) అను శ్రుతి ప్రమాణ మగుచున్నది. కావున ఆత్మజ్ఞానముగల పండితులు పరమార్థముగా నిత్యులయిన ఆత్మలగురించి దుఃఖింపరని తెలిసికొనుము.

ఇచట గతానువులన దేహములనియు, అగతానువులన ఆత్మలనియును రామానుజు లనుచున్నారు. ఇయ్యది యుక్తముగాదు. మరణించినవారల దేహములు గతానువులయినను, జీవించియున్నవారల దేహములు అగతానువు లగుటచే అగతాను పదమువలన జీవించియున్నవారి దేహములని యర్థము లభించునుగాని యాత్మలను నర్థము లభింపదు. లోకములో గతాను శబ్దము మృతులయినవారిని బోధించు

టయందును, అగతాసు శబ్దము జీవించియున్నవారిని బోధించుటయందును శక్తి మయి యున్నది. ఓ స్నేహితుడా! మన యూరిలో మన స్నేహితులగు దేవదత్తు యజ్ఞదత్తులు సుఖముగనుండిరా? యని విష్ణునిత్రు డడుగ కృష్ణశర్య దేవదత్తుడు గతాసువనియు, యజ్ఞదత్తుడు మాత్రము అగతాసు వనియు బహులుచెప్పెను. ఇచట విష్ణునిత్రుడు దేవదత్తు దేహము గతాసువనియు, యజ్ఞదత్తుడే అగతాసువనియు గ్రహించుటలేదు. దేవదత్తుడు మృతిజెందెననియు, యజ్ఞదత్తుడు జీవించియున్నాడనియు గ్రహించుచున్నాడు. మరియు శరీరములవలె ప్రాణములు కోశరూపములున్న, ఆత్మను ఉపాధులున్న అగుచున్నవి. ఆత్మ యథార్థముగా కోశసంబంధం రహితుడగుటచే గతాసువే యగునుకాని యగతాసువు కానేరదు.

మరియు నెనను సచ్చిదానందరూపమగు నాత్మను, అన్ననుయకోశముతో గూడియుండుటచే మనుష్యునిగాను, వృద్ధునిగాను, కృశించినవానినిగాను, ప్రాణముయ కోశముతోఁ గూడియుండుటచే నాకలిదప్పికలు కలవానినిగాను దలచుచున్నారో అట్టిమూఢులు దుఃఖంప తగినవారే కావున నగతాసువులగు ఆత్మలు దుఃఖంప దగనివారు కానేరరు.

మరియు వండితులు గతాసువులగు దేహములగూర్చి దుఃఖంపరనగా మూఢులు వాటిని గూర్చి దుఃఖితురని తేలును. ఇయ్యది లోకవిరుద్ధము. ఎంత మూఢులు నను గతాసువులగు దేహములగూర్చి దేహములు తగులబెట్టబడినవనిగాని, సున కాదులచే భక్షింపబడినవనిగాని దుఃఖంపరు. దేహధారులగు పుత్రతాదులు మృతి చెందిరని మాత్రము దుఃఖంపుచున్నారు. కావున రామానుజుల యగ్రము విసగ నేరదు.

శ్లో. న త్వేవాహం జాతు నాసం న త్వం నేమే జనాధిపాః

న చై వ న భవిష్యామః సర్వే వయ మతః పరమ్ || ౧౨ ||

అ. భీష్మ ద్రోణాదు లేల దుఃఖంప దగనివారనుప్రశ్నకు నిత్యులుకావున దుఃఖంప దగని పూర్వశ్లోకమున సమాధాన మొసగబడినది. ఇప్పుడు వారేల నిత్యులను ప్రశ్నకు సమాధాన మొసగబడుచున్నది. “న త్వేవాహం” అను శ్లోకముచే భీష్మ ద్రోణాదులు నిత్యులగుచో దుఃఖంప దగరు. వారును మరణించుచున్నందున నిత్యులుకారు. కావున ననిత్యులగు భీష్మ ద్రోణాదులగూర్చి నేను దుఃఖంపు చున్నాను. అను పార్థుని యాశయమును గుర్తించి భగవత్తుడు సమాధానమును చెప్పుచున్నాడు. అర్జునా! నేను, నీవు, ఈ రాజులు మనమందరము యెప్పుడును లేకపోలేదు. ఎల్లప్పుడు నుంటిమి. అనేకములగు దేహములు గడచిన కాలమునందు బుట్టి నశించినను ఆత్మమాత్రము ఉత్పత్తి నాశములు లేక నిత్యుడుగా నుండెను.

ఆత్మ యద్విత్తీయమయినను త దుపాధులగు దేహము లనేకములగుటచే దేహ భేదము నుద్దేశించి శ్రీకృష్ణునిచే “వయమ్” అని నిర్దేశింప బడినది. కాని యాత్మ భేదము నుద్దేశించిగాదని గ్రహింపవలయును. ఇయ్యది యుక్తము. వాసుదేవత్వ, అర్జునత్వ, జనాధిపత్వాదులు దేహ ధర్మములుగాని యాత్మధర్మములుగావు. అవచ్చేదకములగు (భేదకములగు) ఘట, మఠ, కరకాదులు భిన్నము లగుటచే ఘటా కాశము, మఠాకాశము, కరకాకాశము అను భేదవ్యవహారము కలుగుచున్నను, ఆకాశ మొక్కటియే యని యెట్లంగీకరింపబడెనో యట్లే భేదకములగు దేహ ద్యుపాధులు భిన్నములయినందున వాసుదేవుడు, అర్జునుడు, నరాధిపులు అను భేద వ్యవహారము కలుగుచున్నను ఆత్మ యొక్కడనియే యంగీకరింపవలయును. ౧౨.

ఈ శ్లోకమున సర్వేశ్వరుడగు శ్రీకృష్ణుడు నిత్యుడని స్పష్టపడినట్లు రామాను జులు వ్రాసిరి. అది యుక్తముగానేరదు. పార్థుడు శ్రీకృష్ణుని సర్వేశ్వరు డనిగాని, నిత్యాత్మరూపు డనిగాని తలచుట లేదు. అట్లు శలచినచో “అపరం భనతో జన్మ పరంజన్మ వివస్వతః। కథ మేత ద్విజానీయాం త్వ మాచా ప్రోక్తవా న్తి “కృష్ణా! నీవిటీవల బుట్టితివి. సూర్యు డెన్నడో పుట్టెను. ఇట్టితరి నీవెట్లు యోగమును సూర్యున కుపదేశించితివి?” అని జెప్పియే యుండడు. కుంతివలన బుట్టిన అర్జునునకు తా ననిత్యుడనను భావ మెట్లు కలదో, దేవకివలన బుట్టిన కృష్ణుడుకూడ నట్లే యనిత్యు డనియే తలంచునుగాని నిత్యుడని దలపడు. తనకు దనయం దెట్లు జన్మ బాల్య యోవన కౌమారాది ధర్మములు కన్పట్టుచున్నవో, కృష్ణునియందుగూడ నట్లే యా ధర్మములు కన్పట్టుచుండెను. కావున కృష్ణుడు సర్వేశ్వరు డని యర్జును డను కొనుట యసంగతము.

ఇక కృష్ణునకుగూడ నీ శ్లోకమువలన దాను సర్వేశ్వరుడని ప్రకటింప తాత్పర్యము లేదు. అట్టి తాత్పర్యము ప్రకృతమున కసంగతము కాని తాను నిత్యుడనని ప్రకటింప తాత్పర్యము కలదు. అంతమాత్రమున నిత్యత్వమును ప్రకటించుటకు నీశ్వరత్వమునుకూడ ప్రకటింపవలె నను నియమము లేదు. రామానుజమతమున ప్రకృతి, పురుషుడు, ఈశ్వరుడు మువ్వురు నిత్యు లయినను, అందు నీశ్వరునకుమాత్రమే ఈశ్వరత్వ మంగీకరించిరికాని, నిత్యులయినను ప్రకృతి, పురుషుల కీశ్వరత్వము సంగీకరింప లేదు. మరియు శ్లోకమునందలి “అహమ్” అను పదమునకు వక్రత్వాది ధర్మవిశిష్టమయిన వ్యక్తిమాత్రమును బోధింప శక్తికలదు కాని సర్వేశ్వరత్వాది ధర్మవిశిష్టవ్యక్తిని బోధించు శక్తిలేదు. కనుక నిచట కృష్ణునకు సర్వేశ్వరత్వ ధర్మమును చెప్పట యసంగతము. కవి కా తాత్పర్యమును లేదు.

మరియు రామానుజులు “సర్వేశ్వరుడును, పరమాత్మరూపుడును అగు నేను నిత్యుడననుట కెట్లు సందేహములేదో, అట్లే జీవాత్మలగు మీరును నిత్యులనుటలో సందేహములేదని యూహింపుడు” అని శ్లోకార్థమును వివరించిరి. అదియు యుక్తము కాదు. అట్టితరి శ్లోకమునందలి “న త్వేవాహం జాతు నాసమ్” అను భాగము దృష్టాంత మనియు, మిగిలిన భాగమంతయు దాహ్యంతికమనియు విభజింపవలయును. శ్లోకమునందు దృష్టాంతవాచకమగు యథాతథాశబ్దములు లేనందున అట్టి విభాగకల్పన మప్రమాణ మగును, కాక పార్థునకు కృష్ణునియందు నిత్యత్వ నిశ్చయమే లేనందున “న త్వే వాహం జాతు నాసమ్” అను భాగము దృష్టాంత మగుటయే సంభవింపదు.

మరియు ఆస్తి కృత్యబుద్ధిగల యర్జునుడు నిత్యుడనిన సీశ్వరు డొకడు కలడని తలచినచో దలచుగాక కృష్ణుని మాత్రము నిత్యేశ్వరునిగా దలంచలేదు. అట్లు తలచినచో కృష్ణుని రథమునుతోలు పనియందు నియమించుటయే సంభవించును.

మరియు రామానుజులు చెప్పిన యర్థమునందే కృష్ణునకు దాత్పర్యమున్నచో “ఈశ్వరోఽహం యథా నిత్యః జీవామాయాం తతైవహి” అనియే చెప్పియుండును. “ఈశ్వరుడగు నే నెట్లు నిత్యుడనో అట్లే మీరును నిత్యులు” అని దీని యర్థము. “న త్వేవాహం జాతు నాసమ్” అని చెప్పియుండడు. కాక ఈశ్వరుడు పరమాత్మ యనియు, జీవులు ఆత్మలనియు, చెప్పుట తగదు. “య ఆత్మా అపహత పాపా” “సర్వవ్యాపీ సర్వభూతాంతరాత్మా” “వితదాత్మ్య మిదం సర్వమ్” “న ఆత్మా తత్వమసి” “అయమాత్మా బ్రహ్మ” ఇత్యాది శ్రుతులయందు దీశ్వరుడు ఆత్మ శబ్దముచేతనే గ్రహింపబడెను గాని పరమాత్మపదముచే గ్రహింపబడలేదు. ఇదియును గాక జీవేశ్వరులను శ్రుతులయందు దభేద ముపదేశింపబడినది.

మరియు అజ్ఞానమోహితుడగు పార్థునకు మోహనివృత్తి చేయదలచి శ్రీకృష్ణుడు పారమార్థిక సత్యాత్మ తత్వము నుపదేశించు సమయమున నీచు, నీవు, నీరం దరు అని యాత్మభేదము నుపదేశించుటచే భగవంతుడే జీవాత్మ పరమాత్మలను భేదము పారమార్థికమని చెప్పినట్లు తేలుచున్నది. ఉపాధి సిద్ధమగు నాత్మభేదము నుపదేశించె నన్నచో నయ్యది మిథ్యకావున తత్వోపదేశ సమయమున అత్యాశ్చిక మగు నాపాధిక భేదము నుపదేశించుట యనుచిత మగును. కావున నిచట జీవేశ్వరులకు పారమార్థిక భేదమునే కృష్ణుడు పదేశించెనని రామానుజులనుచున్నారు.

ఇయ్యది యసదర్థము. భీష్మ ద్రోణాదులు అనిత్యులని తలచి దుఃఖించుచున్న యర్జునునకు వారు నిత్యులుగావున వారలగుర్చి దుఃఖంప వలదని యుపదేశించుటయే కృష్ణున కుచితముకాని ఆత్మభేదము నుపదేశించుట ప్రసక్తముకాదు.

“అవినాశి తు త ద్విద్ధి యేన సర్వ మిదం తతం” అను శ్లోకముచే ముందు ఆత్మాభేదమును శ్రీకృష్ణుడు పదేశింపబోవుచున్నాడు. అచ్చట రామానుజులు గతిలేక “యేన” అను పదము జాత్యేకవచనమని తృప్తి జెందిరి. కృష్ణపరమాత్మకు వాస్తవముగా ఆత్మభేదమును చెప్పటయందే తాత్పర్యమున్నచో “అనాశిస్తత తా న్విద్ధి యై సర్వ మిద మూవృతం” అని చెప్పియుండును.

మరియు ఆత్మభేద మంగీకరించినచో వారు ఆ యా దేహములతోఁ గూడి యుండుటచే సర్వవ్యాపకులు కానేరరు. చైత్రాత్మ మైత్రాత్మయొక్క దేహమును వ్యాపింప నేరడు. అట్లయినచో మైత్రాత్మయొక్క దేహమునందలి సుఖ దుఃఖములు చైత్రాత్మ కనుభవ గోచరములు కావలసినవచ్చును. లోకమునం దటగుటలేదు. ఆ యా దేహములతోఁ గూడని యాత్మ యద్వితీయుడు కావున సర్వవ్యాపకు డగును. ఇంక “అవినాశితు తద్విద్ధి” అను శ్లోకము పరమాత్మను చెప్పుచున్నదని రామానుజులంగీకరించినచో పరమాత్మయే నాశరహితుడగును. జీవాత్మలు పరిచ్ఛిన్నులగుటచే ఘటాదులవలె ననిత్యులగుదురు. ఇయ్యది రామానుజుల కనిష్టము. కావున “నత్వేవాహం” అను శ్లోకమునందు ఆత్మభేదమును “అవినాశితు తద్విద్ధి” అను శ్లోకమునం దాత్మాభేదమును ప్రతిపాదించుటలో భేదము బాధిక మనియు, అభేదము పారమార్థికమనియు శ్రీకృష్ణుని యాశయ మయినట్లు పండితులకు సుస్పష్టము.

తత్త్వము నుపదేశించు సమయమునగూడ నుపాధిసిద్ధభేద మనువదించియే పారమార్థిక భేదమును బోధింపవలెనుగాన భేదము ననువదించినంతమాత్రమున నయ్యది పారమార్థికము కానేరదు. కృష్ణుడు, అర్జునుడు, భూపతులు అను మనమందరము సర్వప్రపంచవ్యాపియై నాశ రహితమగు బ్రహ్మస్వరూపులమే అని “నత్వేవాహం, అవినాశితు తద్విద్ధి” అను రెండు శ్లోకముల కేకవాక్యత జెప్పవలయును. సర్వవ్యాపకమగు పరబ్రహ్మమును భేదింపజేయునట్టి శరీరాది సంబంధములు వాస్తవముగ లేనందున నాత్మభేదము పారమార్థికము కాదు. ఆత్మను వేరుబరచునట్టి శరీరాదు లాత్మస్వరూపముచేతనే వ్యాప్తములైనవి. ఆకాశాదులకువలె నాత్మకుగూడ వ్యవహారదశలో గల్పింపబడిన భేదము కలదు.

రామానుజాశంక :- మరియు రామానుజులు శంకర సిద్ధాంతమునందు శాస్త్రాంధమే సంభవించ దనియు, పరమార్థ దృష్టిగల కృష్ణపరమాత్మ నిర్గుణకూటస్థ నిత్య చైతన్యాత్మ సాక్షాత్కారమువలన నజ్ఞాన తత్కార్యములను వేడియు, నజ్ఞాన కల్పితమగు నాత్మభేదమును గనుట, తన్నిమిత్రకమగు శిష్యుడేదేదీ వ్యవహారములు జరుగుట మున్నగునవి పొసగనేర పని యాజ్ఞేపించిరి.

వారి యాశ్లేషణ నిస్సారమైనది. వారి మతమున మాత్రము అన్వాస్త సర్వ కాముడును, పరిపూర్ణుడును, ఆచంద్రమయుడును, చరచువును యుడు నగు గృష్ణుని మాత్ర యర్జునునియొక్క నాశమును నిరీక్షించుట కాని, నానికి హిత కూపదేహి చుట కాని యెట్లు పొసగును? వారు లీలచే నా వ్యవహారమంతయు బొసగునన్నచో శాంకరమతమున మాయచే నా వ్యవహారము పొసగు నని యేల జెప్పరాదు? జన్మ నాశములు లేక భూతములగు నీశ్వరుడగు భగవంతుడు మాయావశమున బుట్టిన వానివలె, నశించినవానివలె, నుగ్రసేనునిచే బరిచాలింపదగినవానివలె గనుబడు చున్నట్లు అర్జునున కుపదేశించుచున్న వాడువలె నేల కనుపపడకాడను? పుష్కరాద్ దృష్టిచే విచారించినచో గృష్ణుడు లేడు, అర్జునుడు లేడు, ఉపదేశము లేదు. అద్వితీయ మగు బ్రహ్మమొక్కటియే కలదు. వ్యవహారమునందు సర్వదైవము సంభవించు చున్నది. శాంకరమతమున గురుశిష్యోపదేశము పొసగుట కట్టి యాశ్లేషమాను లేడు. లోకములో బాలుడు అజ్ఞానియు, సకాముడును కనుక నాతనికి లీలాచేష్ట లుద యింపవచ్చు. కాని పరిపూర్ణుడు, నిష్కాముడు నగు గృష్ణునియందు లీలాచేష్ట ఎగు యిండు తెట్లు? ప్రభువు బంతికో నాటలాడు చందమున భగవంతుడు ప్రపంచ ముతోఁ గ్రీడించుచున్నా డన్నచో నదియు సమాజసము గాదు. రాజుకు గండుక విహారమునందు సుఖేచ్ఛ కలదు. కావున నందు బ్రవృత్తి సంభవింపవచ్చు. నిష్కాము డగు గృష్ణునకు ప్రపంచవ్యవహారమునం దిచ్చ యసంభవ మగుటచే బ్రపంచ వ్యవహారమునందు ప్రవృత్తి సంభవింపదు. నిష్కాముడగు భగవంతుడగుట లోకాను గ్రహముకొరకు వ్యవహరించుచున్నా డన్నచో లోకానుగ్రహకూపమును పొందు మిగిలియుండ భగవంతుడు పూర్ణ కాగు డెట్లుగును? కావున భగవంతుడు ప్రపంచ వ్యవహారమునందు నిమగ్నుడగుటకుఁ గాగగాను మాయయే యని రామానుజులు గూడ ననివార్యముగ నంగీకరింపవలయును. మాయచేమాత్రము నానని నిజము మెట్లు కుదురునని ప్రశ్నింపరాదు. మాయచే సర్వము సంభవించును.

ఓయి! పరచువును యుడగు గృష్ణుడగుమాత్ర మాయచే బాధించు శాస్త్రము నుపదేశించుగాక. ఇప్పటి యాచార్య పరంపర శిష్యులందఱు శాస్త్రోపదేశ మొనర్చు తెట్లు? గురుపరంపరకు ద్వైతభావమున్నచో సమ్యక్ జ్ఞానము నభివృద్ధి చేయును. ద్వైత దృష్టిలేనిచో వాగ్దేవవహారము సంభవింపదు కదా అనినచో నట్లుకాదు.

ఆత్మ తత్వసాక్షాత్కారమొందిన గురువులకుఁ గూడ బాధితాను వృత్తిచే వ్యవహారప్రవృత్తియుండును. ఆత్మ దేహముకంటె వేరను జ్ఞానమున్న రామానుజులు గూడ నేను మనుష్యుడను, వైష్ణవుడను, రామానుజుడను అని చెప్పుచు నేయున్నారు. అట్లే శాంకరమతమున నద్వైతదృష్టి యున్నను బాధితాను వృత్తిచే ద్వైతవ్యవహారము సంభవించును.

ఆత్మజ్ఞానముచే బాధింపబడి మరల యనునర్థమానముగు దేహాత్మభ్రాంతి భోజనాది ప్రస్ఫుత్తిక గారణమయినట్లు, బాధితానువృత్తమగు భేదజ్ఞానముకూడ గురుశిష్యపదేశాది భేదవ్యవహారమునకు గారణమగును. దేహముకంటె నాత్మవేరను జ్ఞానముగల రామానుజీయు లెవరును భోజనాది వ్యాపార రహితులుగ నుండుటలేదు. భోజనాది వ్యాపారము దేహాత్మభ్రాంతిమూలకముకాని, యాత్మజ్ఞానము గాదు. నేను దేహముకాదను యథార్థజ్ఞానము కలవాడెవ్వడును నోటితో నే పదార్థమును భుజింపదలచడు.

మరియు రామానుజులు బిచ్చురూపుడగు సీశ్వరుడు ప్రతిబిమ్మ స్వరూపు డగు బాగునకు తత్వమెట్లుపదేశించును? లోకములో నున్నట్లుడు కానివా డెవ్వడు అద్దమునందలి తనప్రతిబింబముతో మాటాడదలంచడు కదా? అని యనుచున్నారు.

ఇయ్యది యుక్తము కాదు. లోకమునం దేవురుఘడు తన ప్రతిబింబముతో నేమియు జెప్పడని యాక్షేపించు రామానుజుల యాశయమేమి? బింబ ప్రతిబింబములు రెండు సత్యంతాభిన్నములనిచూ? ప్రతిబింబము మిథ్యాభూతమనియా? లేక ప్రతి బిచ్చమునకు చైతన్యము లేదనియా? ఇందు మొదటి పక్షము నిలువనేరదు. బిచ్చు ప్రతిబిమ్మముల కత్యంతాభేదమొప్పినచో బిచ్చు ప్రతిబింబ వ్యవహారమే నశించును. ఇది బిచ్చము, ఇతి ప్రతిబింబము అను వ్యవహారమునకు నారెంటియొక్క భేదము ప్రధాన కారణము. ఇది ఘటము, ఇయ్యది పటము అను వ్యవహారమునకు ఘట పటములకుగల భేదమే మూలకారణము.

మరియు సత్యంతాభిన్నమగు దర్పణమునందలి పరప్రతిబింబమునకు నేవురు ఘడు నేమియు నుపదేశింపడు.

ఇంక రెండవ పక్షముకూడ పొసగదు. రజ్జుసర్పము రజ్జుజ్ఞానముచే బాధింప బడినట్లు దర్పణమునందలి ప్రతిబింబము యేజ్ఞానముచేతను బాధింపబడదు. జ్ఞాన ముచే బాధింపబడని పదార్థమునకు మిథ్యాత్వము పొసగదు. లోకమునం దేవురుఘడును అద్దమునందలి తన ప్రతిబింబమును మిథ్యయని తలంచడు. కనుక మూడవ పక్షమే గ్రహింపదగియున్నది. అజ్ఞానమునందలి చిత్రప్రతిబింబములు చిద్రూపములు కావున నద్దమునందలి జడ ప్రతిబింబతుల్యములు గావు. కనుక దన ప్రతిబింబములు తనకంటె భిన్నమగుటచేతను, అయ్యది చిత్రప్రతిబింబములగుటచే చైతన్యముకలవి యగుటవలనను బింబరూపుడగు శ్రీకృష్ణుడు ప్రతిబింబరూపుడగు నర్జునున కుపదేశించుట యుక్తమే యగుచున్నది.

ఇంతమాత్రమున బింబ ప్రతిబింబములగు జీవేశ్వరులగు భేద మంగీకరించినచో నద్వైత మెట్లు సిద్ధించు నని యనరాదు. అవిద్య యుండునట్లుగా బింబ ప్రతిబింబాది భేదము గోచరించుచున్నను, పరమాత్మరూపలో సిద్ధియై లేకుండునట్లు బింబ ప్రతిబింబాది భేదదృష్టి యుండనేరదు అందువలన నద్వైతహాని లేదు. దీనిచే “నిత్యో నిత్యానాం చేతన శ్చేతనానాం” అను మంత్రమువలన జీవేశ్వరభేదము సిద్ధించుచున్న దను రామానుజ వాదమునకు సమాధాన మొసంగబడినది. “ఏకో బహూనాం యో విదధాతి కామాః” అను మంత్రము వ్యాచారిక జీవేశ్వర భేదమును, వ్యావహారిక రక్ష్య రక్షక భావమును పునఃపఠించుకొని ప్రవర్తించినా గాని, పారమార్థిక భేదమును బోధించునది గాదు.

మరియు నిచట చైతన్యమాత్ర ముపదేశించుట లేదు. చైతన్యమాత్రము వినుటయులేదు. మరేమనిన కృష్ణునియొక్క శరీరేంద్రియాశయముగా బరిణమించిన మాయావచ్ఛిన్న చైతన్య ముపదేశించుచున్నది. పార్థునియొక్క శరీరేంద్రియాశయముగా బరిణమించిన మాయావచ్ఛిన్న చైతన్యము వినుచున్నది. ఇచట విశేష్యాంశములగు చైతన్యములకు భేదము లేరున్నను, విశేషణాంశములగు శరీరేంద్రియాదులకు పరస్పరము భేదము కలదు. కనుకనే “తత్త్వమసి” అను వాక్యమునందు విరుద్ధమగు విశేషణాంశమును విడిచి యవిరుద్ధమగు విశేష్యాంశమునందే లక్షణ యంగీకరింపబడినది. కావున శరీరేంద్రియాదులతో గూడియున్న కృష్ణాబ్జములకు భేదమునుటచే నుపదేశము కుదురుచున్నది.

మరియు రామానుజులు గురువులకుగల యద్వితీయాత్మ నిష్ఠానమువలననే, యజ్ఞాన తత్కాగ్యములు నశించియుండ నజ్ఞానతత్కార్య వాచ్యముకొరకు శిష్యుల కాత్మోపదేశ మొనర్చుట నిష్ప్రయోజన మని యాశ్చర్యించిరి.

ఇదియు నయుక్తమే యగుచున్నది. దేహముందునంతవరకు వాస్తవ్యానముగల గురువులకుగూడ దేహేంద్రియాది ప్రపంచ ప్రతీతికలుగు నని నింతకుమున్నే చెప్పుబడినది. ఐంద్రిజాలిను డాకసమున గంధర్వనగరమును నిర్మించియుండు నిది యాకసముగాని గంధర్వనగరము గాదని దెలిసినవారలకుగూడ ఇంద్రిజాలము భాసించు సంతవరకు గంధర్వనగరము తోచుచునే యుండును.

పరిదృశ్యమానమగు ప్రపంచము యే మహనీయుని యద్వితీయాత్మజ్ఞానముచే బాధింపబడుచున్నదో ఆ మహనీయునికే నయ్యది దగ్ధపటమునలె (కాలిన వస్త్రమువలె) నుండుచు బంధప్రాపకము కాదు. ఇతరులకుమాత్రము బంధప్రాపకమగును. గురువుల యద్వితీయాత్మజ్ఞానముచే శిష్యుల యజ్ఞానము నశింపనేరదు.

అజ్ఞానము, అజ్ఞానకార్యముగు ప్రపంచము పురుషభేదముచే భిన్నము. కంటికి సరిపాటున చేతి నడముగా జేసికొని గగనమండలమును జూచుచు ఉద్వేగమునకు సూర్యుని జూడరు. కంటియెటుట చేతి నడముగా జేసికొని నేర్పరు లా సూర్యుని జూతురు. ఇట్టితరి నేర్పరులయందలి యద్వితీయ సూర్యజ్ఞానము చూడబడదు. గల యద్వితీయ సూర్యజ్ఞానమును బోగొట్టుచున్నదా? లేదు. అట్లే గురువుల యొక్క యాత్మజ్ఞానము శిష్యుల యజ్ఞానమును బోగొట్టనేరదు. ఒకరి జ్ఞానమున మరియొకరి యజ్ఞానము నశించుట లోకవిరుద్ధము. చైత్రునియొక్క రజ్జు యథార జ్ఞానమునలన మైత్రునియందలి రజ్జు సస్పృభాంతి నివర్తించుట లోకమున కని విని యెరుంగము.

నిజముగ విచారించినచో రామానుజమతమునందే గురుశిష్యభావము, ఉప దేశమున్ను కుదురదు. పైగా వారి మతమున నుపదేశము వ్యర్థముకూడ నగు చున్నది. పరమాత్మ చిదచిత్తరీరకు డని రామానుజమతము. కావున చిదచిత్తదార్థ మాలలో నుండు పరమాత్మరూపుడగు శ్రీకృష్ణుడు చిద్రూపుడగు పార్థుని యెదుట శాస్త్రోపదేశ మొనర్చుటకు గురువుగ వెలుపల నెట్లుండును. ఎల్లపుడు లోపలనుండు వస్తువునకు వెలుపల నునికి యసంభవముగదా? చిదచిత్తదార్థములకు నెలుపలగూడ కృష్ణపరమాత్మ యుండుచో నపుడు గృష్ణుడే చిదచిత్తులకు శరీరమగును. చిదచి త్తదార్థములచే వ్యాపింపబడినవాడును అగును. వ్యాపకములగు శస్త్రాదులచే వ్యాప్యములగు దేహములు నాశమొందినట్లు వ్యాపకములగు చిదచిత్తులచే గృష్ణునకు నాశమును కలుగును.

మరియు చిదచిత్తులు రెండును యీశ్వరునకు అపృథక్సిత విశేషణములు విడచియుండని ధర్మచాలగుటచే పృథివిని విడిచియుండని ధర్మమగు గంధమును విడిచి పృథివి యుండనట్లు చిదచిత్తులను విడిచి యీశ్వరునకుగూడ పృథగవస్థానము సంభవింపదు. కావున వేదేవు వస్తువులయందుండు గురు శిష్యభావము వేరుగా నుండని చిదేశ్వరులగు కృష్ణార్జునుల కెట్లు పొసగును? అపృథక్సిత విశేషణముల కెట్లు పృథగవస్థాన ముండదో, విశేష్యములకుగూడ నట్లే వేరుగా నునికి సంభ వింపదు గదా?

మరియు నర్జునపదార్థముగూడ చిదచిద్విశిష్టమగు నీశ్వరుడేకావున కృష్ణుడు పార్థున కుపదేశించుటయు కుదరదు. సర్వవ్యాపియు, సర్వశరీరుడును, సర్వాంత ర్యామియు నగు నీశ్వరునకు కృష్ణునియొక్క శరీరేంద్రియాదులయందు అహం మమాభిమాన ముదయించినట్లు పార్థుని దేహేంద్రియాదులయందు గూడ నయ్యది యుచితముకావున, నేను కృష్ణుడను, నీ వర్జునుడవు, మీరు భూవతులు అని 'త్వ మిదం'

పద నిర్దేశము ఉపపన్నము కాదు. నేను కృష్ణుడను, నే నర్జునుడను, నే నీ రాజులు అనియే చెప్పవలయును. లేక కృష్ణుడు నావాడు, అర్జునుడు నావాడు, యీ రాజులు నావారు అని యయినను చెప్పవలయును.

మరియు చిజ్జవాన్యకమగు విభిల ప్రపంచమునకు పరమకారమును, యాత్మ్య రుగునూ, అగు శ్రీకృష్ణుడు తనవలన బుట్టి వనచో నభిన్నమగు మృత్యుకాలము దెల్లెఱు భేదబుద్ధిని పొందును? మృత్యువలన బుట్టిన ఘటము మృత్యుకంశు భిన్నముకాదు గదా? తనచో నభిన్నమగు అర్జునునకు తాను శాస్త్రము నెట్లుపదేశించును? ఉప దేశము భేదములకము కదా? కృష్ణుని తరువాతవానగు గురువులగుడ తమవలె నితర జీవులగుడ నుమేత్వరా భిన్నులని తెలిసియు భేదమూలకమగు గురుభిష్యోప దేశవ్యవహారమును దెల్లు ప్రసర్తించిరి.

ఇక పరమేత్వగుణవలన జీవులు పుట్టుచున్నారనగా, నచ్చోట జీవుల గుసాధి సంబంధమున జన్మయే యంగీకరింపబడుచున్నదనియు, జ్ఞానస్వరూపులు, నిత్యులు నగు జీవులకు స్వరూపతః జన్మ సంభవింపనేరదనియు జెప్పినచో నవుడు రామానుజ మతమున జ్ఞానాకారమగు నాత్మపదార్థమును భేదింపజేయు పదార్థమే లేనందున యద్వైతమే సిద్ధించుచున్నది. కావున నిందు స్వమత ప్రచ్యుతి, పరమత ప్రవేశము అను రెండు దోషములు రామానుజులకు ప్రసక్తించును.

ఆత్మకు స్వరూపతః భేదములేకపోయినను, ధర్మమువలన మాత్రము భేదము కలదని యనరాదు. ఆధర్మముకూడ నుపాధి సంబంధమయినదికాని స్వరూపగతియు కాదు. ఆత్మ స్వరూపతః నిత్యుడని శాస్త్రము చెప్పినదికాని ఉపాధివక్తమునకూడ నిత్యుడని చెప్పియుండలేదు.

మరియు నిట్లు జ్ఞానకారుడగు నాత్మయందు గురూపదేశమువలన సంపాదింప దగిన గుణములుకాని, దాన వివారింపదగిన దోషములుకాని వేసగును నుపదేశము నిరర్థకమగును. నీచోపాధిని పరిత్యజించి యుత్కృష్టోపాధిని పొందుటయే యుపదేశ మునకు ఫలమన్నచో, మృద్రూపమగు ఘటోపాదియందున్న యాకాశము, దానిం బరిత్యజించి బంగారువికారమగు ఘటోపాదియందు బ్రవేశించుటచే నెట్లధిక లాభ మును బొందలేదో, అట్లే నిర్వికారుడగు నాత్మగూడ మనఃష్యోపాధిని పరిత్యజించి దేవతోపాధిని స్వీకరించినందున నధిక లాభమును బొందనేరడు. దేహత్మభ్రాంతి యున్నపుడే నేను దేవుడను నేను యక్షుడను, అని పురుషుడు సంతోషించును. ప్రకృతమున గురూపదేశముచే దేహత్మభ్రాంతి నశించి దేహతిక్రాత్మజ్ఞానము కలిగినందున నట్టివానికి దేవతాదేహముతో నేమి ప్రయోజనము?

దేవదేహము తనదను జ్ఞానమున పురుషుడు సంతోషించుచున్నాడన్నచో వదియు పొనగదు. “అసంగో హ్యయం పురుషః” అను శ్రుతి యాత్మకు దేనితోను సంబంధములేదని చెప్పుచుండ శ్రుత్యర్థమును తెలిసినపురుషుడు దేవదేహమును తన దని (అత్మీయ మని) యెట్లు తలచును.

ఓయి! “అసంగో హ్యయం పురుషః” అను శ్రుతికి యర్థము వేరు. పురుషుడెల్లపుడు సూక్ష్మదేహముతో గూడినవాడగుటచే నసంగుడే యగుచున్నాడు. పురుషుడు జ్ఞానమాత్రాకారుడయినను, సూక్ష్మదేహము లనెడి యుపాధి భేదముచే భిన్నుడే యగుచున్నాడు. ఈ యుపాధి ప్రళయమునంగును, ముక్తియందునుగూడ నశింపదు కనుక జీవులెల్లపుడు భిన్నులే. గురూపదేశమునను, యీశ్వరోపాసన వలనను జీవులకు జ్ఞానైశ్వర్యాదులు, యప్రాకృత దివ్యమంగళ విగ్రహములు సిద్ధించుచున్నవి అనినచో నయ్యది యుపపన్నముకాదు. ఎల్లప్పుడు లింగదేహముతో గూడిన పురుషుడు లింగాకారుడగునుగాని జ్ఞానైకాకారుడు గాడు. అవచ్ఛేదకృత పంచ మహాభూతకార్యమగు లిజ్జశరీరము అనాదిసిద్ధుడగు పురుషునను నిత్యోపాధి కానేరదు. రామానుజ మతమున ప్రకృతిపురుషేశ్వరుల మువ్వరకు అనాదిత్వ మంగీకరింపబడినది. లింగదేహము ప్రకృతికార్యమగుటచే సాదివదార్థముకాని, యనాదికాదు.

మరియు ముక్తియాదుగూడ సూక్ష్మశరీర ముండునని యంగీకరించినచో తదంతర్గతమగు మనస్సుకూడ నపు డుండవలసివచ్చును. అట్టితరి సంసార దశయందు తా ననుభవించిన సుఖదుఃఖములను ముక్తిదశయందుగూడ మనసుచే స్మరించుట ప్రసక్తించును. కాన నొకానొకపుడు ముక్తిదశలో దుఃఖప్రాప్తిగూడ కలుగును. కావున లింగశరీర భంగమే మోక్షమని యంగీకరింపవలయును. రామానుజ మతమున నుపాసనచే సగుణముక్తిస్థానము లభించుచో కేవల తత్త్వోపదేశమున నయ్యది లభించ నందున రామానుజమతమున తత్త్వోపదేశము వ్యర్థమగును.

మరియు లోకమునం దాస్తికులగు తాకికులును, శాస్త్రజ్ఞులలో తార్కికులును వేదముచేతను, అనుమానప్రమాణముచేతను ఈశ్వరుని తనకంటె భిన్నునిగా తెలిసికొనుచు భయపడుచున్నారు. “భీషాఽస్మా ద్వాతః పవణే” ఇత్యాది శ్రుతులుగూడ వాము సూర్యాదు లీశ్వరునివలన భయపడుచున్నట్లు చెప్పుచున్నవి. ఇట్లుండ భయరాహిత్యము నొందుటకు శరణుజొచ్చిన శిష్యునికొరకు గురువు భయ జనకమగు జీవేశ్వరభేదము నుపదేశించినచో శిష్యుడేమి ఫలము నొందును. భయ రహితుడుకాకపోగా భయాధిక్యమును పొందును. “య ఉదరమంతరం కురుతే! అథ తస్య భయం భవతి” అను శ్రుతి యాత్మస్వరూపమునందు లేశమాత్రమయి

నను భేదదృష్టిగలవానికి సంసార భీతి తప్పదని చెప్పుచున్నది. కరుణ విషయము తెలియజేయుచు భేదముకొరకు భేదవాదియగు గురువు దఱిజేరుట వ్యర్థమే యగును.

శ్లో. దేహినోఽస్మి సృథా దేహీ కౌమారం యూవనం జరా |

తథా భేదాన్తర ప్రాప్తి రీర స్తత్ర న ముహ్యతి ||౧౩||

అ. అవిక్రియుడును, అద్వితీయుడును నగు ఆత్మకు వర్తమానదేహమునగు బాల్య యౌవన జరాన్తర తన్మధముగు వికారము లేకుండగనే కలుగుచున్నది. అందు మొదటి యస్థి నశించినను ఆత్మ నశించుటలేదు. రెండవ యస్థి కలిగియున్న రెండవయాత్మ పుట్టుటలేదు. అట్లే వర్తమానదేహమును విడిచి భేదాన్తరము నొందుకూడ వికారహితుడగు నాత్మకే సంభవించుచున్నది. ఈ పరిస్థితిలో బుద్ధి మంతుడగువాడు మోహమును జెందడు.

౧౩

శ్లో. మాత్రాస్పర్శాస్తు కౌస్తేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాః |

అగమాపాయినోఽనిత్యా సౌ స్థితిక్షస్య భారత ||౧౪||

అ. (మీయ నై గృహ్యంత ఇతి.) గ్రహింపబడుచున్నవిగాన మాత్ర లనబడును. అనగా జ్ఞానేంద్రియ పంచకమునకు విషయములగు శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధములని యభిప్రాయము. ఈయవి ఇష్టవిషయములనియు, అనిష్టవిషయములనియు రెండు తెలుగులు. అందు ఆత్మకు సుఖదాయకములగునవి ఇష్టవిషయములు. దుఃఖకరములగు నవి అనిష్టవిషయములు. గ్రీష్మకాలమునందు శీతస్పర్శ సుఖము నిచ్చునట్టిది గాన ఇష్టము. అదియే శీతిరకాలమునందు దుఃఖము నిచ్చుచున్నందున అనిష్టమగును. శీతిరకాలమునందు ఉష్ణస్పర్శ సుఖము నిచ్చునుగాన ఇష్టమగును. అదియే గ్రీష్మకాలమునందు దుఃఖము నిచ్చుచు ననిష్టమగును. ఇట్లే సురభిగంధము సంయోగదశయందు ఇష్టము. అదియే విరహ దశయందు అనిష్టమగును. జ్వరిపడినవానికి మధూరసము అనిష్టము. అదియే స్వస్థునకు సుఖకరమగుచు నిష్టమగును. ఈప్రకారము శ్రావ్యమగు శబ్దాదులు గూడ సుఖకరము లగునపుడు ఇష్టము లనియు, దుఃఖము నిచ్చునపుడు అనిష్టము లనియు గ్రహింపవలయును. ఇట్లుండమాత్రాస్పర్శలు సుఖ దుఃఖములనిచ్చుచున్న వను విషయమే ఇచట వివక్షితము. శీతోష్ణపదము దృష్టాంతముకొరకు గ్రహింపబడినది. ఎట్లు శీతస్పర్శ సుఖదము, ఉష్ణస్పర్శ దుఃఖదము అగుచున్నదో అట్లే మాత్రా స్పర్శలు కాలానుగుణముగ సుఖదుఃఖముల నిచ్చునవియని యాశయము. అట్లు గానిచో శీతోష్ణపదములు శ్రోత్రాది విషయములగు శబ్దాదులతోటిగూడ సంబంధించును. అయ్యది యనిష్టము. శీతశబ్దము, ఉష్ణశబ్దము, శీతగంధము, ఉష్ణగంధము, శీతరూపము, ఉష్ణరూపము అనునవి యప్రసిద్ధములు. ఈయర్థమునందు శీతోష్ణే

ఇవ సుఖదుఃఖదాః శీతోష్ణ సుఖదుఃఖదాః శీతోష్ణములవలె సుఖదుఃఖములుగాన శీతోష్ణ సుఖదుఃఖములు అని సమాసము చెప్పవలయును. లేనిచో మాత్రా స్పర్శలు సుఖదుఃఖముల నిచ్చుచున్నవనియు, స్పర్శవద్వివ్యముతో సంబంధించిన త్వగ్నియము శీతోష్ణస్పర్శల నిచ్చుననియు జెప్పవలయును.

ఇచట మాత్రా పదమునకు ఇద్వియములని యర్థమును జెప్పి స్పర్శపదము నకు సంయోగమని యర్థమును జెప్పినచో (శబ్దాదిభిః) “శబ్దాదులతో” అను పదమును అధ్యాహారమును జేసికొనవలయును. అందు అరుచిచే పక్షాంతర మవలంబింపబడినది.

శీత మొకానొకపుడు సుఖము మరియుకపుడు దుఃఖము. ఉష్ణ మొకానొకపుడు సుఖము, మరియుకపుడు దుఃఖము అగుచున్నవి అందువలన శీతోష్ణములు నియతరూపములుకావు. సుఖదుఃఖములు మాత్రము యెల్లపుడు నియతరూపములు. సుఖ మొకానొకపుడు సుఖరూపము మరియుకపుడు దుఃఖరూపము గానేరదు. కనుక విషయోద్వియ సంబంధమువలన కలుగు శీతోష్ణరూప ద్వంద్వము సుఖదుఃఖ రూప ద్వంద్వమున్ను అచర్జ నీయమగుటవలనను, రాకపోకలు గలదగుటవలనను అనిత్యమగుటవలనను, సహింపదగినదని శ్లోకమునకు ఫలితార్థము. ఈ శ్లోకమునందు తితిక్షయను అధికారిధర్మ ముపదేశింపబడినది.

రామానుజ మతము. - ఇచట రామానుజులు శబ్దస్పర్శాదులు తన్మాత్రలు గావనియు, అయ్యవి సాశ్రయములయి తన్మాత్రాకార్యము లగుటవలన తన్మాత్ర లనబడుచున్నవనియు సూక్ష్మభూతములే తన్మాత్రలనియును జెప్పిరి.

అయ్యది అయ్యుక్తము. శబ్దస్పర్శాదులే తన్మాత్రలు. సూక్ష్మభూతములు తన్మాత్ర లన్నను, తన్మాత్రలగు సూక్ష్మభూతములు సాశ్రయ శబ్దస్పర్శాదులే గాని వానికంటె వేరుగాదు. సాశ్రయ శబ్దాదులన మృదజ్ఞ కుసుమాదులని యనదగదు. మృదజ్ఞ కుసుమాదులు మహాభూతకార్యములుగాని తన్మాత్రాకార్యములు కావు. ఇక మహాభూతములే సాశ్రయ శబ్దాదులని యభిప్రాయ మయినచో నపుడు మహాభూతములనియే జెప్పవలెను. గాని సాశ్రయ శబ్దస్పర్శాదులని జెప్పుట వక్రోక్తియు, వ్యర్థ నచనమును యగును. ఇద్వియాదులుగూడ తన్మాత్రాకార్యము లగుచుండ తన్మాత్రాకార్యములను గ్రహించుటలో భూతములను మాత్రమే గ్రహించుటకు నియామక ముండనేరదు.

మరియు శబ్దస్పర్శాదులను గ్రహించునట్టి ఇద్వియములే శబ్దాదుల కాశ్రయము లన్నచో నపుడు (మీయన్త ఇతి) గ్రహింపబడుచున్నవి గాన మాత్రలు అని

మూఖ్యవృత్తియగు సభిధచేతనే నీయర్థమును జెప్పవచ్చును. లక్షణాశ్రయణము స్వీకరమగును. (తన్మత్రాకార్యములుగాన తన్మాత్రలు) అని.

మరియు 'శీతోష్ణ సుఖదుఃఖదాః' అనుచోట శీతోష్ణరూపములగు సుఖదుఃఖములను యిచ్చునట్టివి యని రామానుజులు అగ్రమును జెప్పిరి. అదియును పొసగదు. శీతోష్ణములయొక్క కార్యములగు సుఖదుఃఖములు శీతోష్ణరూపములగుట యసంభవము. గాక యథాక్రమంబుగ శీతోష్ణములు సుఖదుఃఖములకు హేతునగుటకూడ పొసగనేరదు. శీతము హేతుత్వకాలమున దుఃఖహేతువును, ఉష్ణము సుఖహేతువును అగుచున్నవి.

శ్లో. యం హి న వ్యథయన్త్యేషే పురుషం పురుషగభా
సమదుఃఖసుఖం ధీరం సోఽమృతత్వాయ కల్పశే ||౧౭||

అ. సుఖ దుఃఖముల యందు సమాబుద్ధిగల యేపురుషుని, శీతోష్ణాది ద్వంద్వపదార్థములు నిత్యాత్మజ్ఞానమునుండి చలంపజేయవో, ఆ పురుషుడు (అనగా నిత్యాత్మదర్శననిష్ఠుడు ద్వంద్వసహిష్టువు) ముక్తినిొందుటకు సమర్థుడగును. ఇతడు వ్యథధాతువు చలనార్థము. చలనమునకు అపాదానము నిత్యాత్మదర్శనము. ఇంగుచే శీతోష్ణాది ద్వంద్వములను సహించినంతమాత్రమున మోక్షము లేదనియు, నిత్యాత్మదర్శనముకూడ నుండిననే ముక్తి లభించుననియు జేలుచున్నది. అట్లుగానిచో శీతోష్ణాది ద్వంద్వములను సహించునట్టి మూఢులగు శూద్రాదులుగూడ ముక్తులు గావలసివచ్చును. ఆత్మజ్ఞానమునందు స్వైచ్ఛికమగువాడే నిత్యాత్మదర్శన నిష్ఠుడగును. ద్వంద్వములను సహించలేక, సుఖదుఃఖములచే బుద్ధి విక్లిప్తమగుచుండ, నాత్మసాక్షాత్కారమునందు (ఆత్మజ్ఞానమునందు) నిష్ఠ నితరాంస్థితి, పురుషునకు దుర్లభమగును. పురుషగభా యను సంబోధనమువలన పురుష శ్రేష్ఠుడనగు నీగు పురుషాధమునకు వలె నిత్యాత్మదర్శననిష్ఠ నుండి భ్రంశముగాని, ద్వంద్వ సహనములేకుండుట గాని యుచితముగాదని వ్యంగ్యమగుచున్నది.

రామానుజ మతము : ఈ శ్లోకమునకు రామానుజు లిట్లగ్రహణ జెప్పిరి. ధైర్యముగలిగియుండి, పొగొట్టుకొన శక్యముగాని దుఃఖమును సుఖమునుగా దలచుచు తమ జాతి కుచితమగు యుద్ధాది కర్మలయందు ఫలేచ్ఛతోనుండక యున్న నేపురుషుని యుద్ధమధ్యమున (యుద్ధమునందు) జరుగు బాణప్రహారాదులు బాధనొందింపవో అట్టిపురుషుడుడే అమృతత్వమును (మోక్షమును) సాధించును. దుఃఖమును సహింపలేని నీబోటివాడు మోక్షమును సాధింపలేడు. అని.

అయ్యది అసమంజసము, అట్టి పురుషుడు (రామానుజుల వ్యాఖ్యానమున బేర్కొనబడిన విశేషణములు గల పురుషుడు) యుద్ధమునందు మృతి జెందినచో వీరస్వర్గమును సాధించును. జయము నొందినచో పరరాజ్యమును సంపాదించును. లేనిచో నిత్యకర్మ ననుష్ఠించినందున చిత్తశుద్ధిని బొందును. ఇంతియకాని మోక్షమును మాత్రము బొంద నేరడు. మోక్షము హాసముచే లభించుచుగాని కర్మలచే లభింపనేరదు. మరియు సాంఖ్యప్రకరణముగ సద్దానియందు కర్మస్వరూపమును జెప్పటయనుచితము. గాక “పురుషర్షభ” యను పదము కాకుస్వరముచే పురుషాథము యను నగమమునకు ప్రయోగింపబడినట్లు కల్పింపవలయును. పరమార్థము నుపదేశింప దలంచిన భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణునకు కాకుస్వరసహితముగు సంబోధనమును జేయుట యంతమాత్రము యుచితముకాదు. అర్జునుడు నిజముగ పురుషాథముడే యనినచో వానిని గురించి శాస్త్రోపదేశమే యుక్తముగాదు. గనుక రామానుజుల యర్థము అసంజసమగుచున్నది.

- శ్లో. నానాగో విద్యతేభావో నాభావో విద్యతే సతః

ఉభయోరపి దృష్టాన్ స్వనయో సత్త్వదర్శిభిః ||౧౬

అ. “అస” భువి, “భూ” సత్తాయాం, అను ధాతువులు రెండును సమానార్థకములు. అందు “అస” ధాతువుకంటె శతృప్రత్యయమును జేయగా సన్ అని రూపము. భూ ధాతువుకంటె ఘణ్ ప్రత్యయమును జేర్చగా భావః అని రూపము. సన్ అను పులింగ రూపమును నపుంసకలింగమును జేయగా సత్ అను రూపమగును. సత్ కానిది అసత్ అనబడును. (సతః) సత్త యొక్క ధర్మము సత్తా (సత్త్వము) భావముకానిది అభావము. గనుక భావమనగా సత్తయనియు (సత్త్వమనియు) అభావమన అసత్తయనియు (అసత్త్వమనియు) భేదము. ఇట్లుండ సత్ పదార్థమునందు సత్త్వ మను ధర్మముండును. ఏపదార్థముయొక్క ధర్మము ఆ పదార్థము నంగుండుట సహజము సత్త్వమను ధర్మముకలదియే సత్ పదార్థముకావున, అసత్ పదార్థమునందుమాత్రము సత్త్వముండనేరదు, అసత్త్వమే యుండును. సత్తారహితమగు పదార్థమే అసత్ పదార్థమని లోకప్రసిద్ధి. ఇది యంతయును లోకమునకు సులభముగా దెలియు విషయము. కావున అసత్ పదార్థమునందు సత్త్వములేదనియు, సత్ పదార్థమునందు అసత్త్వములేదనియును కృష్ణుడు పదేశించుట వ్యర్థము. లోకమునం దెవ్వడును సత్ పదార్థమునందు అసత్త్వమను ధర్మముండుననిగాని అసత్ పదార్థమునందు సత్త్వమను ధర్మముండుననిగాని దలచుటలేదు. అట్లుదలంచువారల పట్ల కృష్ణుని యుపదేశము సఫలమయ్యెడిని. ఏ పురుషుడును లేని కుండేటి కొమ్మును ఉన్నటులను, ఉన్న ఆవుకొమ్మును లేనటులను దలచుటలేదు. కావున నీశోకమున నర్జునునకు జేసిన కృష్ణోపదేశము వ్యర్థమనుశంక రాగా భాష్యకారులు సమాధాన-

మును జెప్పుచున్నారు. “అసతః అవిద్యమానస్య” అను గ్రంథముచే, తేనటునంతటి శీతోష్ణాది ద్వంద్వ పదార్థములకు సత్త్వము మూడుకాలములయందును లేకు. అసదార్థమునకు కాలత్రయమునందును అసత్త్వముండదో అనిచేసి సత్పదార్థ మనిపించుకొనును. యే పదార్థమునకు ప్రతీతిసమయమునందు (గ్రహించుసమయమునందు) మాత్రము సత్త్వముండి యట్టి సత్త్వము కాలత్రయమునందు నుండదో అయ్యది అసత్త్వ పదార్థ మనబడును. సద్వస్తువునం దెన్నడును అసత్త్వముండదు యుచితార్థమునకు అట్లుగాక ప్రతీతి సమయమునందు గినువడు పదార్థములందు సత్త్వముండదు. ప్రతీతి సమయమునందుండు రజు స్వయంగాడ సత్త్వమును గలదు. కావున కాలత్రయమునందున్న పదార్థమే సత్పదార్థమనియు, కాలత్రయమునందున్న పదార్థము అసత్పదార్థమనియును గ్రహింపవలయును. అందుకని వాస్తవముగా భావించి ప్రతీతిమగు వస్తువును సద్రూపముగాను, ప్రతీతియుగాని వస్తువును అద్రూపముగాను లోకము తెలిసికొనుచున్నది, కావున కృష్ణుని యుపదేశము సఫలముగానిది యగుగా నేరదు.

అసతః = అవిద్యమానమగు, శీతోష్ణాది ద్వంద్వపదార్థములకు, భావః = సత్త్వము, న = తేనః అని సమన్వయము.

కారణములగు జలాగ్నాదు లుండగా తత్కార్యములగు శీతోష్ణాది ద్వంద్వములు లేకుండు తెట్లు? అని యనరాదు. శీతోష్ణాది ద్వంద్వములకు కారణములగు జలాగ్నాదులుగూడ అవిద్యమానములు (అసత్త్వము) గాని సద్రూపములుగావు. ఇట్లే సుఖదుఃఖాదులుగూడ అవిద్యమానములని గ్రహింపవలయును.

అసద్రూపము (అవిద్యమానము)లగు శబ్దశృంగారము ప్రతీతిగోపనములగునని తేదు. శీతోష్ణాది ద్వంద్వములుకాని తత్కారకములగు జలాగ్నాదులుగూడ, ప్రతీతివిషయములగుచున్నవి. అందునలన నయ్యది సద్రూపములుగాని యసద్రూపములు గానేగవు అనినచో నది యుక్తముగాదు. కాని సహితమును శీతోష్ణాది విషయజాతము శృతిప్రమాణములచేతను, స్రుత్యనుగ్రహితములయిన తత్కారకములచేతను విచారింపగా సత్యమయినదిగాదని సిద్ధించుచున్నది. (లేక) త్వగాదీంద్రియప్రమాణములచే నిరూపింప బడుచున్న (గ్రహింపబడుచున్న) శీతోష్ణాదికము యదార్థముగాదని తేలుచున్నది.

ఏలయన శీతోష్ణాది పదార్థజాతము కార్యరూపమయినది. అనగా విభాగమును జేందునది కార్యపదార్థ మెప్పుడును వ్యభిచరించునది. ఇచట వ్యభిచారమనగా కార్యము కారణస్వరూపముకంటె భిన్నముగా లేకుండుట

అ. చక్షురాదీబ్ధియములచే గ్రహింపబడుచున్న ఘటశరావాద్యాకార సన్ని
 పేశమును మనము సూక్ష్మబుద్ధిచే పరిశీలించినచో గాఢముగు వృత్తిస్వరూపము
 కంటె భిన్నరూపముతో గనుపించకుండుటవలన ఘటశరావాది వికారములు కార్య
 రూపముతో సవిద్యమానము (సద్రూపము) లనియే జెప్పవలయును. ఇట్టి వికారము
 లన్నియు కారణరూపముతో గన్పట్టుచున్నవే గాని తద్భిన్నరూపముతో గనుపడ
 నందున కార్యరూపముచే నయ్యది యసద్రూపములే యగుచున్నవి. శ్రీశోష్ణాది కార్య
 పదార్థము ఉత్పత్తికి పూర్వకాలమునందు నాశోత్తరకాలమునందును గనుపడనందున
 నా రెండుకాలములు యందును. అసద్రూపము లయినను వర్తనానకాలమునందు
 మాత్రము గనుపడుచుండుట వలన సద్రూపములనియే యంగీకరింపవలయునని యన
 దగదు. కార్యము వర్తమానకాలమునందుగూడ కారణ స్వరూపముతో గనుపడు
 చున్నది గాని తద్భిన్నరూపముతో గనుపడుటలేదు అందువలన నయ్యది వర్తనాన
 కాలమందును అసద్రూపమే యగుచున్నది. అట్లే ఘటాదులగు కారణములకు మృదా
 దికము, తత్కారణముగూడ స్వకారణముగు జలాదులకంటె భిన్నరూపముతో వర్త
 మానకాలమునందు గనుపడకుండుటవలనను, ఉత్పత్తికి పూర్వకాలమునందు, నాశో
 తరకాలమునందును లేకుండుట వలనను అవియును అసద్రూపములనియే నిర్ణయము.

ఇట్లు పృథివ్యాది భూతపంచకము వికారమగుటచే (కార్యమగుటచే) అస
 ద్రూప మనినచో లోకమునందు సద్రూపమగు వస్తువే లేనందున శూన్యవాదము
 ప్రసక్తించు నను ఆశ్చర్యము రాగా భావ్యకారులు సమాధానమును జెప్పచున్నారు.
 'సర్వత్రబుద్ధి ద్వయో వలభే' అను గ్రంథముచే కార్యసహితమగు మృదాది కారణ
 సామగ్రి యసద్రూపమయినను ఘటపటాది సర్వవ్యవహారములయందును సద్బుద్ధి
 యసద్బుద్ధి యను రెండు బుద్ధులు ఉపలభ్యమానములగుటవలన శూన్యవాదము
 ప్రసక్తించదు. సత్ పదార్థము విషయముగాగలబుద్ధి సద్బుద్ధి అసత్ పదార్థము విషయ
 ముగాగల బుద్ధి అసద్బుద్ధి బుద్ధి యనగా అంతఃకరణ స్వత్కార్యకమగు జ్ఞానము.
 విషయములేనిదే విషయియే యుండదు. కావున విషయి యగు సద్బుద్ధిచే విషయ
 మగు సత్పదార్థ మున్నటుల ఉపాసించబడుచున్నందున శూన్యవాద ప్రసక్తిలేదు.
 ఏ పదార్థము విషయమగు బుద్ధి యెన్నటికిని మార్పును చెందదో ఆ పదార్థము
 సత్పదార్థము. యే పదార్థము విషయమగుబుద్ధి యొకా నొకపుడు నశించునో
 (మార్పును చెందునో) ఆ పదార్థము అసత్పదార్థము. యెట్లన ఘటమునందు
 ఘటబుద్ధి కలుగుచున్నది. అయ్యది ఘటము నశించినతోడనే నశించి అందు
 కపాలబుద్ధి యుదయించుచున్నది కావున ఘటవిషయమగు బుద్ధి నశించినందున
 ఘటము అసత్పదార్థ మనబడుచున్నది. ఇట్లు అదే ఘటమునందు ఘటస్పృశ్
 అను వ్యవహారమువలన కలుగు సద్బుద్ధి యెన్నటికిని నశించుటలేదు. ఘటము

సశించినను పటమునాశ్రయించి సద్బుద్ధి యుదయించుచునే యున్నది. కావున సద్బుద్ధి సశించనగును తద్దోచరమగు సత్పదార్థము సద్రూపముగాని యసద్రూపముగాదు. కావున బుద్ధులు మాపును జెందుట. మాపును జెందునగుచున్న బట్టి పదార్థములయొక్క సద్రూపత్వాసద్రూపత్వములు నిర్ణయమగుచున్నందున సదసద్విభాగము బుద్ధి తత్త్వమని యాచార్య సామంతు నిర్వచించిరి. “నీల ముత్పలం” అను వ్యవహారమువలన ఒకే పదార్థమునందు నీలబుద్ధి, యుత్పల బుద్ధి కలిగినట్లు “సకాఘటిః, సకాపటిః” ఇత్యాది వ్యవహారములవలన ఒకే ఘటపటము పదార్థములయందు సన్నబుద్ధి, ఘటబుద్ధి అను రెండుబుద్ధులు కలుగుచున్నవి “నీలముత్పలం” అను ప్రయోగమువలె సామానాధికరణ్య సంగభాసముచే సకాఘటిః, సకాపటిః, సకాహస్తీ ఇత్యాది వ్యవహారములయందంతటను రెండుబుద్ధులు కలియు బడుచున్నవి భాష్యావ్యయము. సామానాధికారణ్యమున అర్థేన సన్నబుద్ధిని యర్థము నీలముత్పల మనుచోట నీలబోత్పలత్వములకు సామానాధికరణ్యమువలన నీలాభిన్నమగు ఉత్పల మనిశాబ్దబోధ చెప్పినట్లు ‘సకా ట’ ఇత్యాదులయందుగూడ సత్వఘటత్వములకు సామానాధికరణ్య ముండుటవలన సదభిన్నమగు ఘటము అని శాబ్దబోధ చెప్పవలయును. నీలబోత్పలములకువలె సద్ఘటములకు సామానాధికరణ్యము కలుగుచుండగా తద్బుద్ధులకుగూడ సామానాధికరణ్యము సంభవించును. ఒకే నీలబోత్పలపదార్థమునందు నీలబుద్ధియు, ఉత్పలబుద్ధియు పుట్టినట్లు, ఒకేఘటము నందు సద్బుద్ధి ఘటబుద్ధులు కలిగినందున నీ బుద్ధులకుగూడ సామానాధికరణ్యము యుక్తము.

అ. ఇట్లుండ సద్బుద్ధి, ఘటబుద్ధులలో ఘటబుద్ధి వ్యభిచరించుచున్నది. సద్బుద్ధి పటబుద్ధులలో పటబుద్ధి వ్యభిచరించుచున్నది.

సద్బుద్ధి హస్తీబుద్ధులలో హస్తీబుద్ధి వ్యభిచరించుచున్నది. (వ్యభిచరించుట యనగా నాశమునుచేయుట లేక మాపును జెందుట అని యర్థము) ఈ బుద్ధుల యందు విషయములగు ఘట పటాదులు వ్యభిచరించినందున బుద్ధులుగూడ వ్యభిచరించినవని తత్త్వము. ఘట పటాదులు కాలత్రయమునందు లేనందున తద్విషయక మగు బుద్ధులుగూడ కాలత్రయమున లేవు. అందువలన బుద్ధులకు వ్యభిచారమని యాశయము.

ఘటము ఉత్పత్తికంటె పూర్వము మృద్రూప మగుటవలన మృద్బుద్ధి విషయమును నాశనస్తరము చూర్ణరూపమగుటవలన చూర్ణబుద్ధివిషయమును అగుచున్నది. వర్తమానకాలమునందు ఘటరూపముగా (కంబుగ్రీవాద్యాకారము కలదిగా) నుండుటవలన ఘటబుద్ధివిషయ మగుచున్నది. ఇట్లు ఘట తద్బుద్ధులు అనియత

విషయములయి అనియత రూపములుగా నున్నందున వ్యభిచరించుచున్న సని యాశయము.

ఏ వస్తువు యెల్లప్పుడును యేకరూపముగా నుండునో నయ్యది వ్యభిచారము లేనిది (నాశము లేనిది). ఎయ్యది అనియతరూపముగా నుండునో అది వ్యభిచరించును అని సిద్ధాంతము.

సద్బుద్ధి యెల్లప్పుడును నియతమగు సత్పదార్థమే విషయముగా గలదగుట వలన నియతరూప మయినది గనుక వ్యభిచారిగాదు.

ఘటపటాది బుద్ధులు వ్యభిచరించుచున్నందున తద్విషయములగు ఘటపటాదులు అసద్రూపములు. సద్బుద్ధి వ్యభిచరించనందున తద్విషయమగు సత్పదార్థము అసత్ గాదు సద్రూపమే యగును.

కావున అసద్బుద్ధివిషయమగు ఘటాదికార్యజాతము, మృదాదికారణజాతము అసద్రూపములయినను, సద్బుద్ధివిషయమగు పరమకారణమయిన బ్రహ్మపదార్థము సద్రూపమగుటవలన శూన్యవాదము ప్రసక్తించ దని తేలినది. ఇచట నీయది గ్రహింపవలయును. కారణధర్మములు కార్యమునందు సంక్రమించును. మృద్ధర్మ మగు కౌశిన్యనైల్యాదికము ఘటమునందు సంక్రమించుచున్నది. “ఇట్లేఆత్మ న ఆకాశస్స మూఢితః” ఇత్యాది శ్రుతి ప్రమాణమువలన సర్వజగత్కారణమును సచ్చిదానందరూపుడును అగు ఆత్మయొక్క ధర్మములగు సత్తాచైతన్యానందములు కార్యమగు జగత్తు యందుగూడ సంక్రమించుచున్నవి గనుక నే ఘటముకలదు. ఘటము ప్రకాశించుచున్నది. ఘటము ప్రియమయినది. అను వ్యవహారము పొసగుచున్నది. ఈ వ్యవహార బలమువలన ఘటాది కార్యజాతమునందు వినబడుచున్న సత్తాభానానందములను ఆత్మధర్మములు ఆత్మభిన్నమగు కార్యజాతమునందు ఉన్నవివలె తోచుచున్నవి కాని నిజముగ విచారించినచో కార్యజాతమునందులేవు. మృద్ధర్మములగు కౌశిన్యాదులు ఘటాకారముగ పరిణమించిన మృత్తుయందే యున్నవిగాని కంబు గ్రీవత్వాద్యాకారమునందు లేవు. అట్లే ఘటాదులయందు ప్రతీయమానము లగుచున్న సత్తాచైతన్యానందములు, ఘటాద్యవచ్చిన్నచైతన్యమగు నాత్మయందే కలవు. కావున ఘటస్సన్ అని ఘటమునందు తెలియబడుచున్న సత్త ఆత్మసత్తయేగాని ఘటసత్తగాదు. ఆ సత్తకంటె ఘటమును వేరుపరచినచో ససద్రూపమగు ఘటమే మిగిలియుండును. ఇట్లే జగత్తంతయును కారణమగు చైతన్యసత్తచేతనే సత్ అని చెప్పబడుచున్నది. చైతన్యసత్తలేనిచో జగత్తు అసద్రూపమే యగును. మరియు మృద్ఘటః అనుప్రయోగము వలె “స్పృశఃఘటః” అను ప్రయోగముకూడ కార్యకారణముల యొక్క అభేద ప్రయుక్తమయినది. గనుకనే నిచట సచ్చబ్దము ఘటా

భిన్నమగు ఆత్మనే బోధించుచున్నది. 'మృద్ధుటః' అనుచోట మృచ్ఛబ్రము ఘట భిన్నమగు మృత్తునే యెట్లుబోధించుచున్నదో అట్లే, తత్త్వవృత్తి లేనివాగలు మాత్రము ఇచట భ్రాంతిజెంది ఘటమునే సద్రూపమగునచానినిగా లెంచుచున్నారు.

అ. సిద్ధ్యనూననుగు ఘటమునందు సకాఘట అను వ్యవహారమునలన సద్బుద్ధి ఘటబుద్ధి యను బుద్ధివ్యయము కలుగుచున్నది. అందు ఘటమునశించినచోటనే ఘటబుద్ధి నశించినట్లు ఘటమునందుకలిగిన సద్బుద్ధి కూడ నశించుచునే యున్నది. ఘట సాక్షాత్ స్వరూపు ఘటస్వరూప అనుబుద్ధి యేరికిని యుదయింపను, కావున ఘట బుద్ధిచల సద్బుద్ధికూడ వ్యభిచరించుచున్నందున ఘటబుద్ధివిషయమున ఘటము లొక ద్రూపమనినట్లు సద్బుద్ధివిషయమగు సత్పదార్థముకూడ అసద్రూపమే కావలసి యుండును అని శంకరాచార్య భాష్యకారులు "న పటాదావపి సద్బుద్ధి ద్వానాశః" అని సమాధానమును జెప్పుచున్నారు. పటాదులయందుకూడ సద్బుద్ధి కనుపించుచుండుటనలన సద్బుద్ధి వ్యభిచరింపను అని యన్వయము. ఘటనాశమునలననే ఘటబుద్ధి నశించినట్లు ఘటమునందు కలిగిన సద్బుద్ధికూడ నశించినచో "పటస్సన్" అని పటబుద్ధి సామానాధికరణ్యముచే సద్బుద్ధి యుదయింపనేగును. "పటాదా"నను భాష్యపంక్తికి పటబుద్ధి సామానాధికరణ్యముచే నని యర్థము జెప్పనలయును. యథాశ్రుతార్థమను అంగీకరించినచో పటము సద్బుద్ధియందువిషయము కావలసి వచ్చును. అట్లుగని యనిష్టమగును. 'ఘటనాశమునలన సద్బుద్ధి నశించుండుటకొరకారణాంతరముకూడ గలదు. "సకాఘట" ఇత్యాది ప్రయోగములయందు సద్బుద్ధి బైర్థము విశేషణము ఘటాదులు విశేష్యములు కావున సద్బుద్ధి విశేషణ విషయ మని యంగీకరింపవలయును. "నీలోత్పలం" "నీలాంబరం" మున్నగు ప్రయోగములయందు విశేష్యవిషయమగు ఉత్పలాదిబుద్ధి నశించినను, విశేషణ విషయమగు నీలాదిబుద్ధిలు యెట్లు నశించుటలేదో అట్లే "సకాఘట" ఇత్యాదులయందు విశేష్యవిషయకమగు ఘటాదిబుద్ధులు నశించినను విశేషణవిషయకమగు సద్బుద్ధి మాత్రము నశింపదు.

ఘటనాశానంతరము సద్బుద్ధి పటాదులయందు గనుపడినట్లు ఘటబుద్ధికూడ ఘటానంతరమునందు గనుపించుచున్నందున ఘటబుద్ధి మాత్రము వ్యభిచరించినట్లేల యని శంకింపరాదు. ఘటబుద్ధి ఘటాంతరములందు గలుగుచున్నను సద్బుద్ధినలే పటాదులయందు కనుపడుటలేదు. సద్బుద్ధిమాత్రము ఘటానంతరముల యందును పటాదుల యందునుకూడ నుపలభ్యమానమగుచున్నది. అందువలన ఘటబుద్ధికి సద్బుద్ధి సామ్యములేను. అందువలన ఘటబుద్ధి వ్యభిచరించినదనియే నిర్ణయమని భావము.

అ. ఓయి ! విద్యమానఘటమునందు “సన్ ఘటః” అని సద్బుద్ధి ఘటబుద్ధులు కలుగుచున్నవి. ఘటనాశానంతరము “నష్టో ఘటః” అని నష్టఘటబుద్ధి మాత్రమే కలుగుచున్నది, గాని యచట సద్బుద్ధి కలుగుటలేదు. అట్లు కలుగుచో “సన్నష్టః ఘటః” అని వ్యవహారముండవలెను. అట్టి వ్యవహార మెచ్చటను లేదు. కావున సద్బుద్ధికి నష్టఘటబుద్ధి సామానాధికరణ్యము లేనందున సద్బుద్ధికూడ నష్టఘటబుద్ధి వ్యభిచరించినట్లైతే యని యాశ్చర్యము సమాధానము. సద్బుద్ధి విశేషణ విషయకమని యంతకుఁజూన్చి చెప్పబడినది. విశేషణము యెప్పుడును విశేష్యమున్న పుడుగాని ప్రసక్తించును. నష్టఘటస్థలమున విశేష్యమగు ఘటమే నశించినందున విశేషణమునకు ప్రసక్తియే లేదు. కావున నచట విశేషణవిషయకమగు సద్బుద్ధి పుట్టుటలేదు. ఇంతియే గాని విశేష్యమగు ఘటమువలె విశేషణమగు సత్పదార్థము కూడ నశించినందునమాత్రము గాదు. సద్బుద్ధికి విషయమగు సద్వస్తువు బ్రహ్మమే. అయ్యది నిత్యము, యెప్పుడును నశించునదిగాదు. గనుక సద్బుద్ధికి వ్యభిచారమును శంకింపట యుచితముగాదు. నిత్యమగు సద్వస్తు మస్వతంత్రమయినను అజ్ఞాన ప్రభావమునకు లోకవ్యవహారమునలన ఘటపటాదులకు విశేషణ మగుచున్నది.

అ. ఓయి ! “నాసతో విద్యతే భావః” అను న్యాయమువలన అసద్రూపములగు ఘటాదులకు సత్వములేనిచో నట్టి అసద్రూపములగు ఘటాదులతో సద్రూపము డగు బ్రహ్మను “సకాఘటః, సకాపటః, సకాహస్తి” ఇత్యాది ప్రయోగములవలనదెలియబడు సామానాధికరణ్యము యెట్లుపపన్నమగును ? అని యనరాదు. (అనగా విశేష్యములగు ఘటాదులు లేనపుడు విశేషణ విశేష్యములగు సద్బుద్ధులకు సామానాధికరణ్య మయు క్తమని శంకాశయము) “ఇద ముదకం, ఇదం రజతం, అయం సర్పః” ఇత్యాదులయందు అన్యతరమగు ఉదక రజత సర్పాదులు లేకున్నను అధిష్ఠానమగు ఇదమంశముతో సామానాధికరణ్యము దృష్టమగుచున్నది. అనగా “మరీచికోదకం” “గుక్తిరజతం”, “రజ్జుసర్పః” అను ప్రతీతి యెచ్చటను లేదు. అధిష్ఠానవిశేషజ్ఞానముచే ఆరోప్యవిశేషజ్ఞానము బాధింపబడును. మరేమనిన “ఇదం రజతం,” “ఇద ముదకం”, “అయంసర్పః” అనియే ప్రతీతి కలదు. అధిష్ఠానసామాన్యజ్ఞానము ఆరోప్యవిశేషజ్ఞానమును బాధింపజాలదు. గనుక వైప్రతీతులయందు అధిష్ఠానమగు ఇద మంశమాత్రమే కలదు. ఆరోప్యములగు ఉదకాద్యంశములులేవు. సర్పాదిప్రతీతికి పూర్వము సర్పాదిబాధానంతరమున్ను రజ్జ్యాదులే యుండుటవలన, సర్పాది ప్రతీతి కాలమునందు గూడ యధార్థముగ రజ్జ్యాదులే యున్నందున కాలత్రయమునందును సర్పాదులు లేనందునను, సర్పాదులు వ్యభిచరితములు. రజ్జ్యాదులు కాలత్రయమునం దుండుటవలన అవ్యభిచరితములు. కావున వ్యభిచరించునట్టి సర్పాదులతో వ్యభిచరించనట్టి ఇదమంశమగు అధిష్ఠాన సామాన్యంశమునకు సామానాధికరణ్యము

“అయం సర్వః” ఇత్యాది ప్రతీతులవలన తెలియబడుచున్నది. అట్లే “బ్రహ్మపటః”, “బ్రహ్మహస్తి” అను ప్రతీతి యెచ్చటను లేదు. “సన్పటః”, “సన్హస్తి” అనియే ప్రతీతి కలదు. ఇందు విశేషణము సదంశము మాత్రమే సద్రూపము. విశేష్యములగు ఘటాద్యంశములు అసద్రూపములు. విశేషణముగు సద్రూపవదార్థమునందు విశేష్యములగు ఘటపటాదులు కల్పింపబడినందున అధిష్ఠానముగు సద్రూపవిశేషణంశము ఘటాదివిశేష్యాంశములను భాగింపజాలదు. గనుక నారెంటికిని సామానాధికరణ్యముపపన్నుగుగును. శ్లోకముయొక్క ప్రథమపదార్థమును ముగింపుచున్నారు. “కన్యాస్తేహజే” అను వాక్యమునలన కన్యబాతమంతయు అసద్బుద్ధివిషయమగుచు న్యభిచరించుటలచ, కారణసహితముగు శీఘ్రమోహిద్వంద్వ పదార్థమునకు, కారణసహితముగు దేహేంద్రియ మన ఆదికమునకును సత్వములేదని భావము. ఘటాదికము ఉత్పత్తికి పూర్వము నాననననమున్న, అసద్రూపమగుచు మధ్యకాలమునందుగూడ కారణమున మృణాళులకంటె భిన్నరూపముతో లేనందున యెట్లు అసద్రూపమగుచున్నదో, అట్లే దేహాదికము గూడ, జన్మకంటె పూర్వము, మరణానంతరమున్ను అసద్రూపమగుచు, మధ్యకాలమునందుగూడ కారణభూతమగు పృథివ్యాదులకంటె భిన్నరూపముతో లేనందున దేహాదులు గూడ వ్యభిచరించునవి, యని గ్రహింపవలయును.

అ. శ్లోకముయొక్క ద్వితీయపాదమునకు అర్థమును చెప్పుచున్నారు. తత్తత్త్యాది గ్రంథముచే తథా శబ్దము పూర్వవాక్యార్థసమాప్తివి యెలుపును. అథనా అసత్పదార్థమునకు సత్వము యెట్లులేదో అట్లు అని వ్యవహారమునకు భాగింపదు. అత్త సచ్చిదానందరూపు డగుటవలన సత్పదార్థ మని భావము. స్వస్త్వ అన్యభిదానమనగా సర్వకాలములయందు, సర్వదేశములయందు, స్వనిస్తుప్రలయగుడు ఉండుట యని యర్థము. ఇట్టి యాత్మకు అభావము లేదని “యద్విషయోబద్ధి స్తే వ్యభిచారి తత్సతీ” అను వాక్యముచే భాష్యకారు లింతకు మున్నే చెప్పియుండిన భావము.

అ. శ్లోకముయొక్క తృతీయ పాదముల కర్థమును చెప్పుచున్నారు. “ఏవ మాత్మా నాత్మానోః” అను భాష్యగ్రంథముచే యిట్లు సదసద్రూపములగు ఆత్మానాత్మ పదార్థముల రెండింటియొక్కయు నిర్ణయము తత్వవేత్తలచే డెలిమిబడినది, అని నిశ్చయార్థము సత్పదార్థమేననియు, అసత్పదార్థము అసత్పదార్థమేననియును, తత్వవేత్తలు తెలిసికొనిరి. సదసత్పదార్థములకు సామానాధికరణ్యజ్ఞానము మాత్రము అజ్ఞానవిలసితమని భావము. “సన్పటః, సన్పటః, సన్హస్తి.” ఇత్యాదికము సామానాధికరణ్య జ్ఞానాకారమని గ్రహింపవలయును.

శ్లోకమునందలి “అనయోః” అను శబ్దమునకు భాష్యకారులు “యథోక్తయోః” అను పదముచే నర్థమును చెప్పిరి. అనగా అభావరహితమయిన దనియు, భావరహితమయిన దనియు, శ్లోకముయొక్క ద్వితీయ ప్రథమ పాదములచే ప్రతిపాదింపబడిన సదసత్పదార్థములయొక్క “అని యర్థము” “తత్త్వదర్శి” శబ్దమున కర్థమును చెప్పుచున్నారు. “తదితి సర్వనామ” ఇత్యాది గ్రంథముచే తచ్ఛబ్దముచే పరామర్శింపదగిన యోగ్యతగల ప్రకృతమగు నియతవస్తువు లేనందున తచ్ఛబ్దము సర్వనామ యని చెప్పబడినది. సర్వనామ శబ్దమున కర్థమును జెప్పుచున్నారు. “సర్వంచ బ్రహ్మ” ఇత్యాది వాక్యముచే = (సర్వస్యఽనామ) సర్వము యొక్క నామము గాన సర్వనామ అని షష్ఠీ సమాసము. “సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ” అను శ్రుతివలన సర్వము బ్రహ్మకార్యమగుటచే కారణమగు బ్రహ్మతో నభిన్నమగుటవలన సర్వము బ్రహ్మమే. అథవా సర్వము బ్రహ్మయందు కల్పింపబడుటచే కల్పితమగు జగత్తు అధిష్ఠానమగు బ్రహ్మతో నభిన్నమగుటవలన సర్వము బ్రహ్మమే.

ఇట్లైనచో తచ్ఛబ్దము సర్వనామమగుటచే బ్రహ్మనామమయిన యెడల (బ్రహ్మను చెప్పనెడల) ఉభ, ఉభయ, కతర, కతనూది శబ్దములు గూడ సర్వనామములగుటచే బ్రహ్మవాచకము లేల గాకూడదు? ఇష్టావత్తి యనినచో ఉభ, ఉభయూది శబ్దములను యెచ్చటను బ్రహ్మయందు బ్రయోగింప నందున నది యుచితము గాదు, అని యాక్షేపమురాగా సమాధానము జెప్పబడుచున్నది. “సర్వాదీని సర్వనామాని” అను వ్యాకరణవరిభాష నాశ్రయించి తచ్ఛబ్దమునకు యిచట సర్వనామత్వమును యొప్పి యందువలన తచ్ఛబ్దమునకు బ్రహ్మవాచకత్వమును జెప్పినచో నపుడు పై దోష మాపాదించవచ్చును. కాని యిచట సామాన్యముగా సర్వవస్తువులను జెప్పనట్టి దగుటవలననే నేర్పడిన సర్వనామత్వమును పురస్కరించుకొని తచ్ఛబ్దమునకు బ్రహ్మవాచకత్వము చెప్పబడినందున పైదోష మాపాదింపదు. “తస్య భావః తత్త్వం” అని భాష్యపంక్తి = ఓయి! బ్రహ్మ నిర్ధర్మకమగుచుండగా బ్రహ్మవాచకమగు తచ్ఛబ్దముకంటె ధర్మార్థమునందు (భావార్థమునందు) త్వప్రత్యయము నెట్లు యొప్పిరి. అను ప్రశ్నకు సమాధానము “బ్రహ్మణో యాధాత్వ్యం” అని, ఇచట భావార్థకమగు త్వప్రత్యయముచే బ్రహ్మయొక్క యదార్థ స్వరూపముచెప్పుబడుచున్నది. అయ్యది బ్రహ్మతిరిక్తమగు ధర్మము గాదు. యాధాత్వ్య మనగా యదార్థస్వరూపము. అయ్యది బ్రహ్మయొక్క సచ్చిదానందరూపము. నిర్ధర్మకమగు బ్రహ్మయందు సచ్చిదానంద రూపత్వమను ధర్మము మాత్రము యెట్లుండును? అని యనరాదు. “ఆనందో విషయానుభవో నిత్యత్వంచేతి తద్ధర్మాః అపృథక్త్వేఽపి చైతన్యాత్ పృథగిహ ఆభాన్తి” అను ప్రమాణమువలన “ఆనందము, విషయముల ననుభవించుట నిత్యత్వము” అను ధర్మములు ఆత్మయందు గలవు. కాని యయ్యవి

చైతన్యముతో నభిన్నము లయినను భిన్నములవలె గోచరించును అని చెప్పబడుచున్నది. కావున సత్, చిత్ ఆనందము లను ధర్మశ్రయముః బ్రహ్మగంటె వేరుగా కున్నను మాయవలన వేరుగా భాసించును. గనుక నిర్గుణకర్తృత్వమునను భంగములేదు.

ఓయి! బ్రహ్మ సచ్చిదానందరూప మగు గాక. బ్రహ్మభగ్నములగు సత్త, చిత్త, ఆనందములు బ్రహ్మైభిన్నములగుగాక. కాని సచ్చిదానందరూపుడగు బ్రహ్మమునందు సచ్చిదానందరూపత్వ మను ధర్మముండగా బ్రహ్మ సిద్ధగ్గుక ముట్టుకననిక మేమడుగుచుంటిమి- అనినచో అట్లుగాదు. బ్రహ్మభగ్నములగు సత్తాచిత్తానందము లెట్లు బ్రహ్మైభిన్నములో, సచ్చిదానందరూపత్వధర్మము గూడ నెట్లు బ్రహ్మభిన్న మగుచున్నది. సచ్చిదానందరూపత్వమును ధర్మము సత్తాచిత్తానందములకుగల వేరు గాదు. కావున సచ్చిదానందరూపత్వమున్నను సిద్ధగ్గుత్వమున భంగములేదు. ఈ శ్లోకమునందు బ్రహ్మయొక్క సద్రూపత్వమే వివరింపబడినది. (విపులముగా జెప్పబడినది.) చిద్రూపత్వానందరూపత్వము లిందు చెప్పబడలేదు. ఆ రెండును ముందు గ్రంథమునందు విపులముగా చెప్పబడగలవని గ్రహింపవలయును. “తత్త్వ దర్శినాం దృష్టి మాశ్రిత్య” భా॥పం॥ యిచట దృష్టియన మతమని యర్థము. అనగా జ్ఞానమని నిశ్చయార్థము. బ్రహ్మాతిరిక్తమగు ప్రపంచమనియు ప్రశ్నగభిన్నమనియు బ్రహ్మయొక్కడే సద్రూపమనియును జ్ఞానమును దెల్పుకొని శ్లోకమోహములను విడుపుమని భావము.

ఆనందగిరిమతము : ఈ శ్లోకముయొక్క ప్రథమ సామాన్యవివక్షాప్రకరణమున శ్రీశాంకరభాష్యమునందు “సన్విత్ర ద్వేబుద్ధి సర్వైరహిభ్యస్తే సామానాధికరణ్యేన నీలోత్పలవత్” అను వంక్తి కలదు. అందు ఆనందగిరివివక్షకులు “సామానాధికరణ్యేన” అను చోట ‘సమానాధికరణ్యేన’ అను పాఠము నాశ్రయించి “సమానాధికరణ్యేన” అని పదవిభాగమునుజేసి అందు సమానాధికరణ్యే అను పదమును “బుద్ధి” అను ద్వివచనాంతపదమునకు విశేషణ మునచ్చి “సకళుటః సకళహస్తీ” అని ఈ ప్రకారము వ్యవహారభూమియందగుటను సమానాధికరణ్యములగు ఏకవస్తు బోధకములగు రెండు బుద్ధులు అందరిచేతను తెలియబడుచున్నవి. “ననీలోత్పలాదివత్” నీలోత్పలాది బుద్ధులవలె గాదు, అవి యశ్వయమును కల్పించిరి. మరియు పదములయందలి సామానాధికరణ్యము బుద్ధులయందారోపింపబడుచున్నది. “సాయం దేవదత్త” ఇత్యాది సామానాధికరణ్యమువలె ‘ఘటస్సక’ ఇత్యాది సామానాధికరణ్యము ఏకవస్తు బోధకము. వస్తుభేదమున్నపుడు సామానాధికరణ్యము పొసగదు. పరస్పరము భిన్నవస్తువులగు ఘటపటములకు సామానాధికరణ్యము సంభవివచుట లేదు. మరియు “నీలముత్పల” మను సామానాధికరణ్యము నీలోత్పలములకు గల ధర్మ ధర్మిభావమును బోధించు.

సట్లు “సకాఘటః” ఇత్యాది సామానాధికరణ్యములుగూడ ధర్మ ధర్మి భావబోధకములుగ చరితార్థములగుచుండ, “సోయం దేవదత్త” ఇత్యాదులవలె ఏకవస్తు బోధకములని యనవలె? యని శంకింపరాదు. సామాన్యవిశేషముల కత్యంత భేదమున్నను, అత్యంతభేదమున్నను, సామాన్యవిశేషభావము పొసగదు. విరుద్ధములగు భేదాభేదము లొకచోట నుండనేరవు. కావున జాతిన్యక్తులకు సామానాధికరణ్యము నీలోత్పలములకువలె గౌణము కాదు. మరేమనిన న్యాన్యత్తములు అనువృత్తపదార్థమునందు కల్పింపబడినవను న్యాయముచే నిచ్చుట సామానాధికరణ్యము ఏకవస్తు నిష్ఠమే యగును. సామాన్యవిశేషములకు జెప్పిన న్యాయమును గుణగుణ్యాదులయందు గూడ భావ్యకర్తలుపదేశించుచున్నారు. ‘ఏన’ మనుపదమువలన అని యానందగిరిపండితులు వ్యాఖ్యానమును జేసిరి. ఈ వ్యాఖ్యానమునందలి యుక్తా యుక్తములు విచారింపబడుచున్నవి.

“సమానం అధికరణం యయోః తయోర్భావః సామానాధికరణ్యమ్” అను వ్యుత్పత్తి వలన ఏవపదార్థములకు అధికరణము ఒక్కటియో ఆ పదార్థములు సామానాధికరణ్యము లనబడుచున్నవి వాటియొక్క ధర్మము సామానాధికరణ్యము. ఈ వ్యుత్పత్తివలన సామానాధికరణ్యము యెప్పుడును వస్తుస్వయమునందే యుండును. అయ్యది రెండుపదములకు గల విశేషణ విశేష్యభావసంబంధముచే అభేదాన్వయమునకు గారణ మగుచున్నది. “నీలముత్పల” మను చోట ‘నీలాభిన్నమ్ ఉత్పలమ్’ అను శాబ్దబోధ కలుగుటవలన, నీలత్వ ఉత్పలత్వములు ఏకాధికరణ్యమునందుండుటచే వాటి సామానాధికరణ్యము నీలోత్పల పదార్థద్వయమునం నుండినట్లు. పదార్థములకు నేకాశ్రయత్వ మున్నపుడు గాని పదములకు యేకాశ్రయత్వము సంభవింపదు. పదములకు సామానాధికరణ్యము పదార్థము అత్యంత భిన్నములయినను అత్యంతభిన్నములయినను సంభవింపదు. కనుకనే “ఘటః పటః” అని గాని “ఘటో ఘటః” అని గాని లోకమునం దెచ్చుటను ప్రయోగము లేదు. అట్లైనచో గుణగుణులగు నీలోత్పలములకు పరస్పర భేదముండుటవలన “నీలముత్పలమ్” అని సామానాధికరణ్య ప్రయోగమెట్లు కలిగినది? అని ప్రశ్నింపరాదు. ఇచట నీల పదము నీలగుణముగల ద్రవ్యమును బోధించుచున్నది. “అథ త్రిషుద్రవ్యే” అను సమరకోశము గూడ నీలాదిపదములు ద్రవ్యవాచకము లయినపుడు మూడు లింగములయందుండు నని శాసించుచు గుణవాచకమగు నీలాది పదములకు ద్రవ్యవాచిత్యమును గూడ నొప్పినది. లేక లక్షణావృత్తిచే నయినను నీల పదము నీల గుణముగల ద్రవ్యమును బోధింపవచ్చును. అందువలన నీలగుణముగల ద్రవ్యముతో నభిన్నమయినది యుత్పలము అను శాబ్దబోధ సిద్ధించుచున్నది. కావున పదార్థముల

యొక్క సామానాధికరణ్యము అంతటను సామాన్యవిశేషభావాధీనమేగాని వస్తువు యొక్క అభేదాధీనము గాదని స్పష్టము.

అదెట్లన “నీలముత్పల” మను చోట నీలపదము నీలగుణముగల ద్రవ్యసామాన్యమును జెప్పును. ఉత్పలపదము ద్రవ్యవిశేషమును జెప్పును. ఈ రెంటికిని సామానాధికరణ్యము “కార్మణ్యః” అనుచోట గోపదము గోప్యమును సామాన్యధర్మముగల వ్యక్తి మాత్రమును జెప్పును. ముణపదము వ్యక్తి విశేషమును జెప్పుచున్నది. ఇట్లే “మృద్ధుటః” అనుచోట మృత్పదము మృత్సామాన్యమును జెప్పును. ఘటపదము కంబుగ్రీవద్యాకారవిశేషముగల మృద్విశేషమును జెప్పుచున్నది. “అయం సన్న్యః” అను చోట ఇదమృతము యెదుటనున్న వస్తుసామాన్యమును జెప్పును. సన్న్యశబ్దము వస్తువిశేషమును జెప్పుచున్నది. “సన్న్యటః” అనుచోట సన్న్యబ్దము సత్తాగల వస్తుమాత్రమును జెప్పును. ఘటశబ్దము తద్విశేషమును జెప్పుచున్నది.

అథవా “మృద్ధుటః” ఇత్యాదులయందు మృత్తు కారణము, ఘటము, కార్యము గాన నీ రెంటికిని కార్యకారణభావము వలన సామానాధికరణ్యమనియు, ఇతర స్థలములయందు మాత్రము సామాన్య విశేషభావమువలననే సామానాధికరణ్యమనియును యనినచో గావచ్చు కాని ధర్మధర్మిభావమువలనగాని గుణగుణిభావము వలన గాని సామానాధికరణ మెచ్చటను యుండదు. గుణగుణులు ధర్మధర్మలు అత్యంతము పరస్పర భిన్నము లగుటవలన. అట్లైనచో కార్యకారణములుగాని సామాన్యవిశేషములకు గాని మిక్కిలి భేదమేనని యనరాదు. మృదాదులలో ఘటాదుల కత్యంతభేదము గన్పట్టుటలేదు. అత్యంతభేదమును గనుపించుటలేదు. అట్లత్యంతభేదమున్నచో కార్యము కారణము అను భేదవ్యవహారమే నశించును. గనుక భిన్నములని గాని యభిన్నములని గాని నిరూపింప నలవిగాని పదార్థములకే సామానాధికరణ్యము. ఇట్టి సామానాధికరణ్యము “సకామటః” అను చోటవలె నీలముత్పల మనుచోట గూడ సమానమే గావున నానందగిరిపండితులు “సనీహోస్యలవత్” అని నీహోత్పల సామానాధికరణ్యమును వ్యతిరేకదృష్టాంతమునుగా యెట్లు జెప్పిరో తెలియకున్నది.

“సోఽయం దేవదత్తః” అను సామానాధికరణ్య మెట్లు సామాన్య విశేష భావమును బోధింపక వస్త్రభేదమును బోధించుచున్నదో అట్లే “సకామటః” అను సామానాధికరణ్యముగూడ సామాన్యవిశేషభావమును బోధింపక వస్త్రభేదమును బోధించున దేల గాకూడదని యనరాదు. “సోఽయందేవదత్తః” అనుచోట సామానాధికరణ్యమే సంభవింపదు. అందువలననే అచ్చట భాగత్యాగలక్షణ యంగీకరింపబడినది. “సోఽయం దేవదత్తః” అనుచోట “ఆ దేవదత్తునితో నభిన్నుడు

దేవదత్తుడు” అని వాక్యార్థమును జెప్పటలేదు. మరేమనిన దేవదత్తుడనియే వాక్యార్థము జెప్పబడుచున్నది. “సన్మతః” అనుచోట మును సన్మాత్రమని వాక్యార్థ మంగీకరింపబడుటలేదు. మరేమనిన “సదభిన్నముఘట”మనియే వాక్యార్థ మంగీకరింపబడుచున్నది. తచ్చద్విభాగ ఇదమ్ శబ్దార్థములనునలె సత్వఘటత్వములకు పరస్పరవిరోధములేదు. విరోధమున్నచుడు గదా లక్షణ నాశ్రయించుట? బ్రహ్మఘటమని జెప్పినచో విరోధము స్ఫురించును. కావున “నీలముత్పలమ్” అను స్థలమునందు వలెనే “సన్మతః” అను చోటగూడ సామానాధికరణ్య మంగీకరింపవలయును. అంతియేగాని “సోఽయం దేవదత్తః” అను స్థలమునందువలె సామానాధికరణ్య మంగీకరింపదగదు. “సోఽయం దేవదత్తః” అనుచోట సామానాధికరణ్యమే బాధింపబడినది.

ఓయి! అనువృత్తమగు సత్పదార్థమునందు న్యావృత్తమగు ఘటము కల్పింపబడుటచే “సన్మతః” అనుచోట అనువృత్త న్యావృత్త భావము నాశ్రయించి సామానాధికరణ్య మంగీకరింపబడినది. “నీలోత్పలమునుచోట నట్లు అనువృత్త న్యావృత్త భావము గోచరించుటలేదు గదా. అట్టితరీ “సన్మతః” అను స్థలమునందలి సామానాధికరణ్యము “నీలోత్పల” మను స్థలమునందలి సామానాధికరణ్యము వంటిదని జెప్పట యేల పొసగునని ప్రశ్నింపరాదు. లోకమునం దెవడును సత్పదార్థమునందు ఘటము కల్పింపబడినదను నభిప్రాయముతో “సన్మతః” అని ప్రయోగించుటలేదు. అట్లేనచో నాఘటము చిత్పదార్థమునందుగూడ కల్పింపబడినదే కావున ‘చిద్మతః’ అని కూడ ప్రయోగింపవలసివచ్చును. శబ్దప్రవృత్తి యెప్పుడును తాత్పర్యాధీనమయినది. మరేమనిన ఘటము విద్యమానమగుటచే “ఘటస్సన్మతః” అని యందరు వ్యవహరించుచున్నారు. అట్టి విద్యమానత్వము (ఉనికి) పటాదులయందు గూడ నున్నందున నీ సత్వము పటాదులయందు గూడ ననుగత మగుచున్నది. అట్లే నీలత్వము రత్నాదులయందుగూడ కలదుగాన రత్నాదులయందుగూడ ననుగత మగుచున్నది. కావున నిట్లుచువృత్త న్యావృత్త భావము నీలోత్పలాది స్థలమునందుగూడ నుండగా “సన్మతః” ఇత్యాది స్థలమునందలి సామానాధికరణ్యము నీలోత్పలాది స్థలమునందలి సామానాధికరణ్యమువంటిదిగాదని యానందగిరి యేలజెప్పిరో దెలియకున్నది.

“గౌర్మణ్డః = సన్మతః = మృద్ధుః” ఇత్యాది స్థలములయందు గోరూప మగు వస్తువుగాని, సద్రూపమగు వస్తువుగాని, మృద్రూపమగు వస్తువుగాని ఏకరూప మగుట వలన నచ్చోట సామానాధికరణ్యమే కనిష్ఠమగుగాక. నీలోత్పలాది స్థలములయందు నీలరూపమగు వస్తువు ఏకరూపముగానందున నచ్చోట సామానాధికరణ్యము ఏకనిష్ఠముగాదని యనరాదు. నీలోత్పల స్థలమునందుగూడ నీలగుణముగల ద్రవ్యము ఏకరూపమని సిద్ధాంతవరచుటవలన బైదోషమున కవకాశమేలేదు

మరియు “సన్మతః” అనుచోట సామానాధికరణ్యము సత్యమిథ్యాపూరితమగు వస్తువ్యయగతమనియు, నీలోత్పలమును స్థలమునందలి సామానాధికరణ్యము మిథ్యాపూరితమగు వస్తువ్యయగతమనియు, గావున నీ రెంటికి భేదమున్నందున “సన్మతః” అను స్థలమునందలి సామానాధికరణ్యము “సీలోత్పలాది స్థలమునందలి సామానాధికరణ్యమువంటిదిగానని ప్రశ్నింపరాదు. “బ్రహ్మఘటః” అనుచోట సామానాధికరణ్యము సత్యమిథ్యావస్తునిష్ఠమయినను, “సన్మతః” అను స్థలమునందలి సామానాధికరణ్యము మాత్రము సత్య మిథ్యావస్తునిష్ఠముగాదు. మరియు లోకము విద్యార్థులమైయున్న “సన్మతః” అను స్థలమునందు సన్మతము సత్త్వగుణ బ్రహ్మమును బోధించుననియు, ఘటశబ్దము మిథ్యాపూరితమగు ఘటమును బోధించుననియును చెలిసికొననయెడల, సత్యమిథ్యావస్తువులకు సామానాధికరణ్యము సంభవించునందున “సన్మతః” అని సామానాధికరణ శబ్దమును బ్రయోగించుట సత్యమిథ్యా వస్తువులకు సంబంధస్థులకు సామానాధికరణ్యము నభిప్రాయపడి “నీలం నభః” అని సామానాధికరణ శబ్దమును ప్రయోగించినట్లు “సన్మతః” అనుచోట కూడ సత్య సామానాధికరణ్య ప్రయోగ ముపపన్నమగుగాక యని శింకింపరాదు. “నీలం నభః” అను ప్రతీతి భ్రమాత్మకము. “సన్మతః” అను ప్రతీతి వ్యవహారమునందు నంతనగు ప్రమాత్మకము. అందువలన నీ రెంటికిని సామ్యము పొసగదు. లోకమునం దెవ్వరును సర్పమునందు సర్పబుద్ధియు, రజ్జువునందు సర్పబుద్ధియు నీ రెండును తుల్యములని దలంచరు. కావున “సామానాధికరణ్యేన” అను పాఠమే సాధువును అన్వయశీల రహితమును అయియున్నది. గాని, ఆనందగిరి పణితు లభిప్రాయపడిన “సమానాధికరణ్యేన” అను పాఠము సమీచీనముగాదు.

రామానుజులము :- ఈశోకమునకు రామానుజుల క్రింది విధమాగ సర్మును జెప్పిరి. అసద్రూపమగు దేహమునకు సద్భావము లేదు. సద్రూపుడగు నాత్మకు అసద్భావము (అభావము)న్నా లేదు. అనుభవింపబడుచున్న జీవాత్మల రెండింటియొక్క నిర్ణయము తత్త్వవేత్తలచే అనుభవానుసారముగ గ్రహింపబడినది. నిరూపణమునకు నిర్ణయము పర్యవసాన మగుటవలన నిచట నిత్యశబ్దము నిర్ణయాగ్రక మని గ్రహింపవలయును. అచిద్వస్తువుగు దేహమునకు అభావమే (అసత్త్వమే) స్వరూపమనియు, చేతనుడగు ఆత్మకు సత్త్వమే స్వరూపమనియును, తత్త్వవేత్తలచే నిర్ణయింప బడినదని భావము. నశించుస్వభావము అసత్త్వమనియు, నశించనిస్వభావము సత్త్వమనియును వివేకము. అని ఇందలి దోషాదోషములను విచారితము. సద్రూపుడగు నీశ్వరుని వలన బుట్టిన నీపరిదృశ్యమాన మగు ప్రపంచము సద్రూపమే యను సత్కార్యవాది యగు రామానుజులు “అసద్రూప మగు దేహమునకు సద్భావముండ నేరదని యర్థమును వర్ణించుట”, తమ మతమును

దాము వీడుటయు పరమతమునందు బ్రవేశించుటయు నను దోషములను బొందుచున్నారు. మరియు అసద్రూపములగు శీతోష్ణాది ద్వంద్వ పదార్థములుండగ, దేహమును మాత్రమే అసద్రూపముగ పరిగణించుట రామానుజుల కయ్యుక్తమగుచున్నది. మూలమునందు “నాసతో విద్యతే భావః” అని వినబడుచున్న భావపదమునకు సద్భావమని యర్థమును వర్ణించుటయు అయ్యుక్తము. అట్లే “అభావః” అను పదమునకు అసద్భావమని యర్థవర్ణనము జేయుటకూడ సనుచితమే యగును. మరియు భావాభావపదములకు సద్భావాసద్భావములని యర్థమును జెప్పినచో యోగ్యత్వ అయోగ్యత్వములను అర్థాంతరము గూడ ప్రతీయమాన మగును. అయ్యది యప్రకృతముగాన నసంగతమగును. సద్భావ మనగా సత్త యనియు, అసద్భావ మనగా అసత్త యనియు అర్థమును గ్రహించుట అతిక్రీశము. మరియు రామానుజు మతమునందు స్రక్రృతిపురుషేశ్వరులు మువ్వరు సత్యస్వరూపులు, నిత్యులు నగుచుండ “సతః” అను పదమునకు ఆత్మ యనియర్థమును జెప్పుట అసమీచిన మగును. మరియు వారి మతమునం దాత్మలనేకులని సిద్ధాంతముండ ఆత్మకు నేకత్వమును జెప్పుటయు నసంగతము. మరియు “దేహాత్మనోరుపలభ్యమానయోః” అని దేహాత్మలురెండును అనుభవింపబడుచున్న వని జెప్పుట కూడ అనుచితము. దేహ ముపలభ్యమాన మయినను (అనుభవింపబడుచున్నను) ఆత్మ ప్రమాత యయినందున నుపలబ్ధి గాని యుపలభ్యమానుడు గానేరడు. ఆత్మగూడ నుపలభ్యమానుడే యయినచో దేహాదులవలె నాత్మగూడ జడపదార్థమే యగును. “తత్త్వదర్శిభిః” అను పదమునకు “యథోపలబ్ధి” అను పదమును శేషపూర్ణము జేయుట అయ్యుక్తము. అట్టి శేషపూర్ణము లేకుండగనే స్రక్రృతార్థము లభించుచున్నది. ప్రత్యుత శేషపూర్ణము మూలకారులకు సమ్మతముగాదు. అచిద్వస్తువగు దేహమునకు అసత్వమే స్వరూపమనుటయు దగదు. అసత్వమెప్పుడును గుణముగాని స్వరూపము గానేరదు. “అసత్వమేవ” అను ఏ వకారము వలన స్వరూపాంతర నిషేధము గూడ దోచుచున్నది, అయ్యది యనిష్టము. అచిద్వస్తువులకు అచిత్స్వరూపత్వము గూడ నుండును. అయ్యది నిషేధింప నలవిగాదు. అట్లే ఆత్మకు సత్వమే స్వరూపమనుటయు దగదు. ఆత్మజ్ఞానైకాకారుడగుట వలన వినాశస్వభావము అసత్వమని జెప్పుటయు నుచితముగాదు.

రామానుజమతము : నందు సత్యత్వ నిత్యత్వములు రెండు భిన్నములని యంగీకరింపబడినవి పరిదృశ్యమాన మగు నీ ప్రపంచము సత్య మనియు, అనిత్యమనియు వారి సిద్ధాంతము. గనుక నే నశించని స్వభావము సత్యమనుటయు సమంజసముకాదు. కావున రామానుజుల వ్యాఖ్యాన మనేక దోషదూషిత మగుటచే పరిగ్రహ్యము గాదని యాశయము.

1. శో. అవినాశితు తద్విద్ధి యేన సర్వ మిదం తతమ్

వినాశ మవ్యయస్యాస్య న కశ్చి త్కర్తు మర్హతి ||౧౭||

కలుగజేయు సామగ్రి లేకుండుట వలన వికారమును జెందడు. స్వరూప వికార మనగా రూపభేదము, అనగా మరియొక రూపము. ఎట్లు దేహసంబంధములయిన స్థూల్య కార్యావృత్తులు వికారమును జెందుచున్నవో అట్లు బ్రహ్మసంబంధములయిన పదార్థములు గూడ మార్పును జెందవు. అసెడుడగు ఆత్మకు సంబంధించిన పదార్థమే లేనందున, వ్యతిరేక దృష్టాంతమును చెప్పుచున్నారు. “దేవదత్తో ధనహాన్యా” అని దేవదత్తునకు ధనమునందు మమతాబుద్ధి యుండుట వలన నాధనము దేవదత్తున కాత్మీయ మగును. ఇట్లాత్మీయ మగు ధనము దైవయోగమున నశింపగా ధనస్వామి యగు నా దేవదత్తుడు దుఃఖరూప మగు వికారమును జెందుచున్నాడు. విషయము దృఢపడ గలండులకు దాష్టాన్తికమును మరల చెప్పుచున్నారు. “నత్వేనం బ్రహ్మ యేతి” బ్రహ్మమాత్ర మిట్లు వికారమును జెందడు. బ్రహ్మకంటె వేరువస్తువే లేనందువలన ఒకపేళి మాయాయయమగు వస్తువున్నను నిష్కాముడగు బ్రహ్మకు మాయాయయమగు వస్తువునందు (నానియనుబుద్ధి) మమతాబుద్ధియే లేనందువలనను, బ్రహ్మకు స్వీయమగు వస్తువేదియు లోకమున లేదు. అట్లున్నచో నావస్తువు నశించి నందున బ్రహ్మవికారమును జెందును. కావున బ్రహ్మ నిర్వికార మని యర్థము. “అవ్యయస్య” అనగా వికార రహితునకు అని యర్థము. కావున బ్రహ్మ అవినాశి యగుటలో నిర్వికారత్వము హేతువని జెప్పబడిన దగు చున్నది. మరియొక హేతు వును చెప్పుచున్నారు. “నకశ్చిత్” అని బ్రహ్మను నశింపజేయునట్టివాడు మరియొకడు లేనందున బ్రహ్మ అవినాశి యని యర్థము.

ఓయి! బ్రహ్మకంటె భిన్నమగు అచేతన పదార్థము బ్రహ్మను నశింప జేయు టకు సమర్థమయినది గాకుండు గాక. చేతనుడగు ఆత్మమాత్రము బ్రహ్మను నశింప జేయ సర్వజ్ఞే యగును. అనినచో నట్లుగాదు. చేతనుడగు ఆత్మయే బ్రహ్మ యగుట వలన నట్టి యాత్మ స్వనాశమును తానెట్లు చేసికొనును? తాను (ఆత్మ) అగ్నిహో త్రమున ప్రవేశించిగాని, జలమున మునిగిగాని తనను నశింప జేసికొనుట సులభ సాధ్యమని తలచినచో నదియును పొసగదు. ఆత్మ అగ్నిపతనముచే గాని, జలప్రవేశముచేగాని, దేహమునే నశింప జేసికొనుచున్నాడు. గాని ఆత్మను నశింపజేయుట లేదు. గనుక నాశ్యనాశక భావములు రెండు నొకచోట నుండుట యసంభవము. నాశ్యము నాశక మగుట గాని, నాశకము నాశ్యమగుట గాని యెన్నటికిని సంభవించదు.

ఓయి! ఆత్మ బ్రహ్మను నశింపజేయ లేకపోవుగాక, ఈశ్వరుడు మాత్రము సర్వేశ్వరు డగుటవలన బ్రహ్మను నశింపజేయుననినచో నదియును పొసగదు. ఏల యన బ్రహ్మము ఈశ్వరునకు గూడ ఆత్మస్వరూపుడే యగుట వలన (యద్వా)

లేనిచో నెందువలన ఈశ్వరుడు బ్రహ్మ మగుచున్నాడో అందువలన ఈశ్వరుడు ఆత్మయే యగుచున్నాడు. కావున ఈశ్వరుడు ఆత్మాభిన్నమగు బ్రహ్మము. ఆత్మ ఈశ్వరాభిన్నమగు బ్రహ్మయే. బ్రహ్మయు ఈశ్వరాభిన్నమగు ఆత్మయే గనుక నీశ్వరబ్రహ్మాత్మలు మువ్వరకు శబ్దములలో పరస్పర భేదమే దన్న అర్థభేదము లేదు. అట్టి ఈశ్వర, బ్రహ్మాత్మ శబ్దముల కర్థమగు చైతన్యము మాత్రమొక్కటియే కావున బ్రహ్మ నాశకమగు వస్త్రవస్త్రము లేదని భావము లేక అసమర్థుడగువాడు బ్రహ్మను నశింపజేయలేక పోవుగాక. సమర్థుడు మాత్రము నశింపజేయును అని శంకించినచో సమాధానమును జెప్పచున్నారు. “నహీ” అని ఈశ్వరుడు సమర్థుడయినను బ్రహ్మను నశింపజేయ జాలడని యన్వయము. అందులకు కారణమును జెప్పచున్నారు. “ఆత్మాహీ” అని యెందువలన నీశ్వరుడు గూడ బ్రహ్మయే ఆత్మ స్వరూపుడో అందువలన నీశ్వరుడు గూడ బ్రహ్మను నశింప జేయజాలడు. ఈశ్వరుడే బ్రహ్మయగుటవలన అని భావము.

ఓయి ! ఆత్మ తనను తాను జంపుగొను గాక, అందు దోషమేమి అని యనరాదు. తనయందు తనకు వ్యాపారముండనేరదు. అయ్యది విరుద్ధము, అసంభవము నగుచున్నది. అందు దృష్టాంత మేమనగా కంటి సంబంధమగు చూచుట అరుద్రయ కంటికంటె భిన్నమగు ఘటాదులయం దుపయోగించును గాని కంటియందు మాత్రముపయోగింపదు. కంటియందలి నలుపు, యెరుపు, తెలుపు స్థిలము కన్ను చూడలేదు. ఇట్లు స్వస్వరూపమునందు స్వవ్యాపారము నిరుద్ధమగుచో “అన్యథా అరేద్రవ్యస్యః” అనుశ్రుతి ఆత్మయందు దర్శనక్రియను యెట్లు నిర్ణయించినది ? ఇదిగో సయ్యది దోషముకాదు. దర్శన మనునది జ్ఞానముగాని క్రియగాదు. దీక్షిత క్రియ యయినను మానసికమగు క్రియగాని ఆత్మసంబంధమయిన క్రియగాదు. ఇక మనస్సు తనయందలి కామాదివికారములను తాను తెలిసికొనుచు కే యున్నది అనినచో నట్లుగాదు. అచ్చటను మనోగతములగు కామాదివికారములను నిష్ఠానాత్మయే చూచుచున్నాడు గాని మనస్సు జూచుటలేదు. కావున నాత్మ నిర్వికారమగుటవలనను, ఆత్మను నశింపజేయునట్టి సదార్థాంతములేనందువలనను సర్వవ్యాపకమగు బ్రహ్మ చైతన్యమొక్కటియే నాశరహితమును, సత్పదవాచ్యమును అగు వస్తువని తెలిసికొనుము. అని నిష్కృష్టమగు అర్థము.

రామానుజమతము : ఈ శ్లోకమునకు రామానుజ లిట్లర్థమును జెప్పచున్నారు. చేతనమగు నే యాత్మతత్వముచే తచ్చిన్నమగు నీ యచేతన మంతయు వ్యాప్తమయినదో, అట్టి యాత్మతత్వమును నాశరహిత మయిన దానినిగా తెలిసికొనుము. ఎవ్విధమగు వికారములు లేని యాత్మతత్వము, సర్వవ్యాపకము, అత్యంత

సూక్ష్మము నగుటచే తద్భిన్నమగు నేపదార్థము అట్టి యాత్మతత్వమును నశింపజేయజాలదు. ఆత్మభిన్నమగు పదార్థజాత మంతయు నాత్మతత్వముచే వ్యాపింపదగినదగుటచే నాత్మతత్వముకంటె సతీస్థూలమగుచున్నది. అందువలన నయ్యది యతి సూక్ష్మమగు నాత్మతత్వమును నశింపజేయ జాలదు. కావున ఆత్మతత్వము “అవినాశి” అని రామానుజులున్న ఆత్మకంటె గూడ సతీస్థూక్ష్మమగు పదార్థము మరియొకటి యున్నచో నయ్యది యాత్మను నశింపజేయు శక్తిగలది. యయ్యెడిది. అట్టి పదార్థమే లోకమునందు లేనందునను ఈశ్వరునకు ఆత్మను నశింపజేయు సంకల్పము లేనందునను ఆత్మకు నాశములేదని వేదాంతదేశికులున్న జెప్పుచున్నారు.

ఇయ్యది విచారితము “అవినాశి తు తద్విద్ధి” అని మూలమునందు నపుంసకలింగముగా గనుపడుచున్న తచ్ఛబ్దము సద్రూపమగు బ్రహ్మ అర్థమునందు స్పష్టమగుచుండ దానిని విడచి అస్పష్టమగు నాత్మతత్వ మను అర్థమును గల్పించుట అప్రమాణ మగుచున్నది. ఆత్మను అని యర్థమును జెప్పినందుననే రామానుజుల యభీష్టము నెరవేరుచుండ నద్దానికి తత్వపదమును జేర్చుట వ్యర్థము. మరియు “యేన సర్వ మిదం తతం” అను ద్వితీయపాదమునందలి “ఇదం” అను పదమునకు “అచేతన తత్వం సర్వం” (అచేతన పదార్థజాత మంతయును) అని యర్థమును జెప్పిరి రామానుజులు ఇచట “సర్వం” అనుపదమునకు జీవేశ్వర వ్యతిరిక్త మగు పదార్థ జాత మంతయు ననిగదా రామానుజాభిమతార్థము. అట్టి జగత్తును వ్యాపించుట సూక్ష్మమగుటచే పరిచ్ఛిన్నమగు జీవున కెట్లు పొసగును? లోకమునం దెచ్చటను పరిచ్ఛిన్నమగు పదార్థమునకు వ్యాప్తికనుబడుట లేదుగదా? పరిచ్ఛిన్నములగు ఘటపటాదులు లోకమునందు వ్యాపకములగుట లేదుగదా? సర్వవ్యాపకత్వ మనగా అంతటనుండుటగదా? పరిచ్ఛిన్నమగు జీవుడు అంతట నెట్లుండును? పరిచ్ఛిన్నమగు జీవుడు కొయ్య, రాయి, మట్టి మొదలగు సచేతన పదార్థయలయం దున్నటుల గనుపడదుగదా? అట్లున్నచో నయ్యవిగూడ సచేతనములే యగును. అచేతనములు కానేరవు. బుద్ధిపరిచ్ఛిన్నమయ మనోమయ కోశముకంటె లోపలివాడగు విజ్ఞానమయాత్మ యను జీవుడు మనోమయకోశమును వ్యాపించినచో వ్యాపించుగాక, అంతియేగాని తనదేహము నంతయును యెట్లు వ్యాపించును? తనదేహమునే వ్యాపింపజాలనివాడు అన్యదేహముల నెట్లు వ్యాపించును? ఒకవేళ సర్వదేహములను వ్యాపించునన్నచో జీవుడొకడే సర్వదేహములను వ్యాపించియున్నందున, (నొకడే జీవు డనువాదము) ప్రసక్తించును.

అట్లుగాక ఆత్మ లనేకులని యొప్పినచో ఆత్మ యంతట నిండియున్నాడను వాదమునకు భంగము కలుగును. ఆ దోషమును బోగొట్టుకొనుటకు ఆత్మలకు

జాత్యేకత్వమును అంగీకరించి ఆత్మసముదాయముచే కనుపడుచున్న నీ అచేతన పదార్థజాతమగుతయు వ్యాప్త మయినదని జెప్పినను అపుడు మూలము నందలి సర్వసదమునకు అర్థము కుదరదు. ఆత్మసముదాయ మంతయు పాపాహిము మొదలగు నచేతన పదార్థముల నన్నిటిని వ్యాపింపజాలదు. మనుష్యాది దేహములను మాత్రమే వ్యాపింప సమర్థుడును. అహింసలన సర్వసదమునకు మనుష్యాది దేహములన్నియు అని యర్థ సూక్తోచమును దేసినచో మూలకాదుల యాశయమునకు విరోధము వాటిల్లును. మరియు జాత్యేకత్వమును తెలిసిన యాత్మలలో ఒక్కొక్క ఆత్మ ఒక్కొక్క దేహమును వ్యాపించి యున్నందున ఆత్మకు వ్యాపకత్వము సిద్ధిమగునని చెల్లదును గూడ సమగజసము గాదు. ఒక్కొక్క దేహమునకు అహింసనున్న ఆత్మ ఒక్కొక్క దేహమునకు గూడ వ్యాపకమగుట యసాధనము. ఆకాశమునలె అహింస వెలుగులు నున్న నస్తువే వ్యాపక మవలయును. ధూమములేని అయోగోళకమునందు వహి యుండుటచే వహి ధూమము కంటె, వ్యాపక మగుచున్నది. అట్లు దేహములేని గగనాదులయందు చేతనమగు నాత్మ లేకుండుటనైన ఆత్మ దేహముకంటె వ్యాపకు డెట్లగును? పైగా జీవుడులేని శయ్యాదులయందు దేహముండుట వలన దేహమే జీవునికంటె వ్యాపకమగును. మరియు యేని లోపలనుండునో అది వ్యాపకమని జెప్పశక్యముగాదు. అట్లు జెప్పినచో యింటిలోనలనుండు మటము గూడ వ్యాపకము గావలసినచ్చును. మరియు జీవుడు అహింసనున్న స్వధర్మమగు జ్ఞానముచే వ్యాపకు డగుచున్నాడనినచో నది యును యుక్తముగాదు. ధర్మభూతమగు జ్ఞానముగూడ నచేతన పదార్థములయందు లేదు. ఇక సిద్ధాంతమున జ్ఞానస్వరూపుడగు జీవునియందు ధర్మభూతమగు జ్ఞానమే లేదు. జ్ఞానమునందు జ్ఞానముండుట యసంభవము. జీవునియందు ధర్మభూతమగు జ్ఞానమున్నచో జీవుడు జ్ఞానియగును గాని జ్ఞానస్వరూపుడు గానేరడు. తార్కిక మతమున జీవుడు ద్రవ్యముగాన ద్రవ్యమునందు గుణములుండుట యుచితముగాన జీవుడు ధర్మభూతమగు జ్ఞానగుణముగలవాడగుట యుపపన్నమగుచున్నది.

రామానుజమతమునందు జీవుడు జ్ఞానాకారుడని యొప్పియున్నందున అట్టి జీవుడు జ్ఞానగుణముగలవా డెట్లగును? ఒకే జ్ఞానము ఒకేయాశ్రయమునందు స్వరూప భూతము, ధర్మభూతము కానేరదుగదా! ఒకవేళ జీవునియందలి ధర్మభూతమగు జ్ఞానము నృత్తిజ్ఞానమని యంగీకరించినచో నపుడు ఆ నృత్తిజ్ఞానము అంతఃకరణము యొక్క ధర్మమగునుగాని ఆత్మధర్మముగాదని తెలిసికొనవలయును. కావున సూక్ష్మమగు నాత్మ వ్యాపకముగానందున ఆత్మతత్వముచే అచేతనపదార్థజాత మంతయు వ్యాపింప బడినదనుట అయుక్తము.

మరియు, అచేతన పదార్థము ఆత్మభిన్నముని జెప్పనలవిగాదు. “ఆత్మాన ఆకాశస్సంభూతః” అను శ్రుతి ఆకాశాది ప్రపంచము, ఆత్మకార్యముని చెప్పుచున్నది. కార్యకారణములకు అభేదము (అనన్యత్వము) లోకసిద్ధము. కావున ఆత్మకార్యమగు అచేతన పదార్థము ఆత్మభిన్నము కానేరదు. ఆత్మకు నిరతిశయ సూక్ష్మత్వముగూడ పొసగదు. నిరతిశయ సూక్ష్మపదార్థము వ్యాపకము కానేరదు. ఆత్మ శరీరములోపల నంతట వ్యాపించియుండనిచో దేహమునంతట వ్యాపించియుండు చల్లదనము మున్నగువాని వలన కలుగు సుఖదుఃఖాదులు అనుభవగోచరములు కావు. అట్టి సుఖదుఃఖాదులు ఆత్మవలన అనుభవగోచరములు గానున్నను, త్వగాది యింద్రియములచే అనుభవగోచరములుగనని యనిరాదు. అతి సూక్ష్మమగు ఆత్మకు త్వగాది యింద్రియములతో సంబంధముకూడ సంభవించదు. “అణో రణీయాణా మహాణో మహీయాణా” అను శ్రుతి ఆత్మకు మహత్త్వపదార్థముల కంటె గూడ మహత్త్వమును ప్రతిపాదించుచున్నది. ఇది ఆత్మ యొక్క గూఢ సణువని చెప్పటకు మిక్కిలి చెలియరేక్యము గాదని భావము. కావున ఆత్మ అయి స్వరూపుడనుట యుక్తముగాదు.

ఆత్మ వ్యాపకుడనియు, సూక్ష్మరూపుడనియు, ఆత్మకంటె భిన్నమాలగు ప్రాపంచిక పదార్థములన్నియు వ్యాప్యములు స్థూలములనియు అంగీకరించి, స్థూలములకు నచేతన పదార్థములు సూక్ష్మమగు ఆత్మను నశింపజేయుననుటగూడ యుక్తము గాదు. అణువగు నాత్మపదార్థము వ్యాపకమని సిద్ధించినచో అచేతనపదార్థములకు తద్వ్యాప్యత్వము సిద్ధించును. ఆత్మకు వ్యాపకత్వమే సిద్ధింపని నింతకుమున్ను విరూపింపబడినది. “తుష్యతు దుర్జనః” అను న్నాయముచే వ్యాపకత్వ మనగా నన్ని పదార్థములలో నుండుట యని యంగీకరించి యాత్మకు వ్యాపకత్వము (అంతట నుండుట) దేహమునకు వ్యాప్యత్వమున్ను, (కొంత ప్రదేశమునందుమాత్రమే యుండుట) అంగీకరించినను స్థూలమగు వ్యాప్య పురు సూక్ష్మమగు తనలోపలి వస్తువును నశింప జేయజాలదుగాన నభీష్టము నెగ నేరదు. ఈ యంశమునందు వ్యతిరేక దృష్టాంతములను జూడుడు. స్థూలమగు అజగత్ సూక్ష్మమగు మేకను జంపుచున్నది. స్థూలమగు గట్టిపిడికిలి ఆ పిడికిలిలో నున్న చిన్నపుగుళును నశింపజేయుచున్నది. తగులబడుచున్న పెద్దగుల్లు ఆయింటిలో నున్న కొద్దిజంతువులను నశింపజేయుచున్నది.

సూక్ష్మమగు (చిన్నదగు) నల్లి దానికంటె స్థూలమగు మనుష్యుని జంపుట లేదు. అట్లే సూక్ష్మమగు ఉదకము స్థూలమగు అగ్నిని చల్లార్చుటలేదు. కావున స్థూలముగాని, సూక్ష్మముగాని నాశహీనువని నిర్ణయించుట పొసగదు.

ఆత్మ సూక్ష్మపదార్థమనియు ఈశ్వరుడు సూక్ష్మతర (మిక్కిలిసూక్ష్మ) పదార్థమనియు ననుటగూడ నుచితముగాదు. ఈశ్వరు డాత్మకంటె సూక్ష్మమని నచో నొకయాత్మయందున్న ఈశ్వరుడు మరియొక ఆత్మయందుండుట సంభవింపదు. ఈశ్వరుడు సర్వభూతాంతర్యామియని మీరును అంగీకరించుచు నేయున్నారు. ఎన్ని డేహములలో అందరాత్ములు అనినట్లు, యందరాత్ముల అంతనుంది యీశ్వరులు అని జెప్పవలవిగాదు. ఈశ్వరై కత్వమును మీరుగూడ అంగీకరించుటవలన, కావున చేతనా చేతనాత్మికమగు ప్రపంచమునంతయు లోపల వెలుపల వ్యాపించియున్న ఈశ్వరుడు సూక్ష్మతను పదార్థమని స్వప్నమునందుగూడ నూహించి పర్యాయముగాదు. “మనోంతం విభుమాత్తానం మత్వాధీనో నశోచతి” ఇత్వాది శ్రుతుల లేకములు ఆత్మ మహత్త్వపా ర్థమనియు స్వావ్యాపకపదార్థమనియును చెప్పుచున్నవి. కాని శ్రుతులయం దచ్చటచ్చట ఆత్మసూక్ష్మతను (మిక్కిలిసూక్ష్మ) పదార్థమని చెప్పుటచున్నది. దాని కర్థము దుష్ప్రజ్ఞయుడినిగాని (తెలియదగినవాడుకాడనిగాని) సూక్ష్మమని గాదు. ఇయ్యది యీతిమమున్నే చెప్పబడినది.

మరియు జీవుడు ఈశ్వరునికంటె భిన్నుడగుచో నీశ్వరునివలన జీవునియొక్క ఉత్పత్తినితల మములు కలుగును. “యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే” అను ప్రమాణమువలన అభిన్నుడయిన యెడల అయ్యవి సంభవింపవు. కావున ఈశ్వరాభి న్నుడగుటవలననే జీవునకు జన్మనాశములు లేకపోవుట సంభవించుచున్నవి. అంతియ కాని యీశ్వరునికి సంకల్పము లేకుండుట వలనగాదు. జీవుడు ఈశ్వరునికంటె భిన్ను డయినచో “నదేన సో మ్యేదమగ్ర ఆసీత్, ఏకమేవాద్వితీయం బ్రహ్మ” అని యిద్వితీయమగు బ్రహ్మను ఉపక్రమించి “తదైక్షత బహుస్యాం ప్రజాయేయ” అని యా బ్రహ్మయే అనేకపదార్థములుగా అగుటకు సంకల్పించెనని జెప్పి “తస్మత్స్వస్యతదేనాను ప్రావిశత్, తనమప్రవిశ్య సచ్చశ్యచ్ఛాభవత్” అని జగన్నిర్మాణముచు బ్రహ్మను దాని యం దను ప్రవేశముచు శ్రుతిచెప్పుచున్నదిగదా ! అందు ఈశ్వరసంకల్పమువలన జీవుడు పుట్టెనందురా ? పుట్టలేదని యనెదరా ? మొదటి సత్త మవలంబించినచో “జాతస్య హేమ్రవోగృత్సుః” అను గీతావచనమువలన వానికి నాశము స్వతస్సిద్ధము. రెండవపక్షమున ఈశ్వరునికంటె భిన్నుడగు జీవు డెట్లు సిద్ధించును ? “ఏకమేవాద్వితీయం బ్రహ్మ” అను శ్రుతినిబట్టిమాడ సృష్టికంటె బూర్వము జీవుడు లేడుగదా ? కావున ఈశ్వరాభిన్నుడే జీవుడు; గనుక ఈశ్వరుడు తనను నశింపజేసికొనుట కెట్లు సంకల్పించును ? ఈశ్వరున కట్టి సాకల్పమే సంభవింపదని గ్రహింపవలయును. మరియు సృష్టికంటె పూర్వము చిదదిద్విశిష్టమగు బ్రహ్మయే కలదు. శుద్ధబ్రహ్మ లేదు, అనినచో ఈశ్వరునివలె చిత్తుగూడ స్వతస్సిద్ధముగా నెత్యమగుచుండ ఈశ్వర సంకల్పము లేనందున జీవుడు నిత్తుడగుచున్నాడని మీచే నెట్లు చెప్పబడినది.

నిజమును విచారించినచో బ్రహ్మ చిదచిద్విశిష్టమైనయెడల సవికారుడగును. విశేషములగు చిదచిత్తులయందలి స్థూలసూక్ష్మవికారములు విశిష్టమగు బ్రహ్మకు సంబంధములే గానవు. చిదచిత్తులు రెండును బ్రహ్మతోటికూడ సిద్ధమయిన భగవంతులు గాన! ఆభగవంతుల సంబంధమయిన వికారములు భర్తయగు బ్రహ్మకు చెందకుల సహజము. కావున నిట్లు బ్రహ్మము సవికారముకాగా బ్రహ్మయే అనిత్యమగును. అయ్యది రామానుజమతమునకు గొప్ప అనిష్టము. కావున రామానుజులు చెప్పిన యగ్రము అసహజమగుచున్నది.

శ్లో. అస్తవస్త ఇమే దేహః నిత్యస్సోక్తా శ్శరీరీణః

అనాశిరోఽప్రమేయస్య తస్మా ద్యుభ్యస్య భారత ||౧౮||

అ. పూర్వశ్లోకముచే సప్తస్తుచును ఆత్మకు నిరూపించి అసద్వస్తువులను నిరూపించుచున్నారు. “అస్తవస్తః” అను శ్లోకముచే అస్తమనగా స్వసత్తానాశము. తనయొక్క యునికి నిశించుట అసయగ్రము తనయొక్క యునికి మారిపోవుటయే స్వసత్తానాశమని నిర్ణయము. పునస్తువునకు నెల్లపుడు పనికిలేదో ప్రతీతికాలమందు నూత్రమే యునికి యునునో ఆనస్తువు అసద్వస్తుననబడును. అసద్వస్తువులు ప్రతీతి కాలమునందు గూడ కారణస్వరూపముకంటె వేరురూపముతో నుండనందున ప్రతీతి కాలమునందు గూడ వానియునికికి మార్పుగలదని నింతకుమున్నె జెప్పబడినది. నాశములేనివాడును, నిత్యుడును, అప్రమేయుడును, శరీరధారియు నగు ఆత్మకు సంబంధించిన నీదేహములు నాశము గలవని వివేకవంతులచే జెప్పబడినది. అని పదాన్వయము. ప్రపంచ సంబంధములేని ఆత్మకు శరీరముతో ఆధారాధేయ భావరూపమగు కల్పితసంబంధము కలదు గాన “శరీరీణః” అనుచోట సంబంధ సామాన్యమునందలి షష్ఠీవిభక్తి యుపపన్న మగుచున్నది. ఈ గ్రంథముచే నాశముగల దేహాదులు అసత్పదార్థములని స్పష్టమయినది.

దేహములకు నాశమనగా దేహములయందు గల సద్బుద్ధి నశించుట. అయ్యది సమాణ నిరూపణమునలన కలుగును. దీనిచే దేహములు ప్రాణములు పోయినందున నశించుట సర్వజనులకు సుస్పష్ట మగుచుండ భగవంతుడగు శ్రీ కృష్ణుడు “అస్తవస్త ఇమేదేహః” (ఈ దేహములు నాశముగలవి) అని నూతముగ నుపదేశించుట స్వర్థమను ప్రశ్న సమాహితమగుచున్నది. ఓయి! యిట్టి సద్బుద్ధి విచ్ఛేదరూపమగు నాశము ఎచట చూడబడుచున్నది? అనగా మరీచ్యుదకమునందు చూడబడుచున్నది. అదెట్లనిన మరుమరీచికలను (ఎండమావులను) జూచి యొకానొకడు భ్రాంతినలన ఇచట నుదకము కలదని మరీచ్యుదకమునందు సద్బుద్ధిని జెందుచున్నాడు. పిదప నచటకు జేరి ప్రత్యక్షప్రమాణముచే జూచి

యుదకమును గానక నియ్యది యుదకముగాదు, మరీచికలే (ఎండమావులే) గాన
నిచట నుదకము లేదని తెలిసికొనుచున్నాడు. ఇచట మరీచ్యునకమునకు నాశ
మనగా మొదట మరీచ్యుదకమునందు కలిగిన సద్బుద్ధి ప్రమాణ నిరూపణము
వలన (కంటితో స్వయముగ జూచి పరిశీలించుటవలన) విచ్ఛేదమును చెందుటయే
గాని వేరొండు గాదు. మరీచికొదకము కలదనుకొనుటయే ఉదకముండుట. మరీచ్యు
దకము లేదనుకొనుటయే ఉదకము లేకుండుట. గాని ఉదకమున కచట వేరుగా
సత్త్వసత్త్వములు లేవు. అట్లే ఈదేహములు గూడ నాశముగలవి. అట్లెట్లనని,
“దేహస్సై” దేహములు కలవు. అని దేహములయందు మొదట సద్బుద్ధి కలుగు
చున్నది. తరువాత ప్రమాణ నిరూపణము వలన ఈయని దేహములు గావు, స్పృశేవి
మొదలగు భూతములే. వీటియందు భూతపంచకముకంటె భిన్నమగు సంశయము నను
పించుటలేదు అనిగాని, ఇవి దేహములుగాగు మరేమనిన నీయని బ్రహ్మస్వరూపమే.
బ్రహ్మస్వరూపముకంటె భిన్నమగు సంశయము వీటియందు గనుపించుటలేదు
అనిగాని, బుద్ధిగలుగుచు, మొదట కలిగిన దేహముల యందలి సద్బుద్ధి విచ్ఛిన్న
మగుచున్నది. కావున నీ సద్బుద్ధి నాశమే దేహనాశము.

ఓయి! నీటిని త్రాగుట మొదలగు ప్రయోజనము లేవి మరీచికొదకము అస
ద్రూపమగు గాక, గమనాగమనాది క్రియలతో నొప్పుచున్న దేహము లెట్లుసద్రూ
పము లగునని శంకింపరాదు. స్వప్నమునందు నిద్రయను మాయచే గల్పింపబడిన
దేహ రథాది పదార్థములు వసులను నెరవేర్చుచున్నను, అసత్పదార్థములని యెట్లు
అందరిచేతను అంగీకరింప బడుచున్ననో అట్లే ఈ దేహములు గూడ భార్యకాగు
లయినను అసత్పదార్థములనియే యంగీకరింపవలయును. స్వాస్థికపదార్థముల వలన
ప్రయోజనములేదని శంకింపరాదు. స్వప్నమునందుగూడ రథాగోహము, దేహ
స్తరగమనము, సంభాషణము మొదలగు పరలు నెరవేరుచునే యున్నవి. దేహ
మును ధరించువాడు ఆత్మ ఆత్మచే ధరింపదగినది దేహము. కావున దేహాత్మల రెండింటి
ధార్యధారకభావసమ్మేళము కలదని మూలమునుచు “శరీరణః” అను పదమువలన
తెలియుచున్నది. “శరీరణః” శరీరము వీడి కలదు గాన శరీర అను పుష్కలమైత్రీచే
శరీరశబ్దముకంటె మత్సుప్రత్యయము యొక్క అర్థమునందు “అత్యనితకం” అను
సూత్రమువలన ఇది ప్రత్యయము రాగా, శరీర అని యయినది. దానికి పక్షినిభక్తిని
జేర్చగా “శరీరణః” అని యయినది. మత్సుప్రత్యయమే జేర్చినచో “శరీరణః”
అని ప్రథమాంతమున నుండి వ్యవృత్తమున “శరీరవతః” అని యయ్యెడిది. “శరీరీ”
అనగా లోపల ప్రవేశించి శరీరమును ధరించువాడని యర్థము.

లోకమునందు నాశమనునది రెండువిధములు. అందువలన తదభావమానమగు
విత్త్యత్వము గూడ రెండువిధము లగుచున్నది. పుట్టిన పదార్థము స్వరూపశూన్య

మయి కనుపింపక సోవుట ఒకవిధమగు నాశము. పదార్థము స్వరూపముతోనున్నను ఉపయోగము లేకుండుట మరియొక విధమగు నాశము అట్లెట్లైన దేహములు దహన సంస్కారముచే భస్మము కనుపింపక సోగా నశించినవని జెప్పబడుచున్నవి. అట్లే దేహమున్నను నయస్సుచే పరిణామ అపక్షయాది వికారముల జెంది దానివలన కలుగు వ్యాధ్యాదులతో గూడియుండగా దేహము నష్టమయిన దని జెప్ప బడుచున్నది. ఇచట రక్తము క్షీణించినందున కలిగిన శరీరముయొక్క కృతజ్యమే నాశ శబ్దమున కర్థము. గనుక నీరెండు విధములయిన నాశములు ఆత్మకు లేవని జెప్పటకు గాను మూలశ్లోకమునందు “నిత్యస్య, అనాశినః” అని చెప్పబడినది. కావున నిచట పానసక్త్య దోషము లేదు. అట్లు గానిచో (యద్వా) ప్రళయకాలమున నశించు పృథి వ్యాప్తి భూతములు గూడ ప్రళయపర్యంతము నిత్యములు గాన నట్లే ఆత్మగూడ ప్రళయ పర్యంతము మాత్రమే నిత్యుడని యనుకొనదచేమో యని మూలమున “అనాశినః” అని చెప్పబడినది. అనగా ఘటములకు నలె నాత్మకు గూడ న్రసక్తిగను అనిత్యత్వ మును వారించుటకు “అనాశినః” (నాశములేనివానికి) అని చెప్పబడిన దని నిర్ణయము.

“అప్రమేయస్య” అనుచోట నప్రమేయస్య అని నక్షోతత్పురుషసమాసము గాని “నవిద్యతే ప్రమేయః యస్య” అని బహువ్రీహి సమాసము గాదు. తెలిసికొనుటకు శక్యమయినవాడుగాని, యోగ్యమయినవాడుగాని ప్రమేయుడగును. తద్విన్నుడు అప్రమేయుడు. ఇట్టివాడని ప్రత్యక్షాద్విప్రమాణములచే నిరూపించుటకు శక్యముగానివాడని యర్థము.

ఓయి ! “శాస్త్రయోనిత్వాత్” అను వ్యాససూత్రము ఆత్మను దెలిసికొనుటకు శాస్త్రము ప్రమాణమని జెప్పుచున్నది. “సర్వేవేదా యత్పద మమనంతి” అను వేదవాక్యమున్ను “వేదేశ్వ సర్వై రహమేవ వేద్యః” అను భగవద్గీతయు ఆత్మ వేదముచే తెలియదగినవాడని జెప్పుచున్నది.

మరియు సుఖదుఃఖాదులు మనోవేద్యములయినట్లు ఆత్మగూడ మనస్సుచే దెలియదగినవాడని “మనసై వానుద్రష్టవ్యమ్” అను శ్రుతి జెప్పుచున్నది. అట్లే ఆత్మ ప్రసంచముయొక్క ఉత్పత్తిస్థితిలయములకు గారణమగుటచే నాహేతువువలన నాత్మ యనుమానగచ్యుడని దెలియుచున్నది. ఇట్లు శ్రుతి, స్మృతి, సూత్రములు ఆత్మ ప్రత్యక్షాద్విప్రమాణములచే పరిచ్ఛేద్యుడని జెప్పుచుండ “అప్రమేయస్య” అని యాత్మ ప్రత్యక్షాద్విప్రమాణములకు పరిచ్ఛేద్యుడుగాడని జెప్పటయెట్లు? అని యాక్షేపింపరాదు. ప్రత్యక్షాగమాది వ్యవహారములకు పూర్వమే ఆత్మ స్వతస్సిద్ధముగా నున్నందున ప్రత్యక్షాద్విప్రమాణములచే పరిచ్ఛేద్యుడుగాడు. ఘట పటాది పదార్థములు చక్షురరాది ప్రమాణములు ప్రవర్తించిన పిదప “ఘటము కలదు” “పటము కలదు” అను

వ్యవహారమువలన సిద్ధించుచున్నవి. ప్రమాతయగు నాత్మ ఆగమాది ప్రమాణములు ప్రవర్తింపక పూర్వమే సిద్ధించియున్నాడు. ప్రమాతయనగా కర్త. ప్రమాణములన కరణములు (సాధనములు). కత్తి, గొడ్డలి మొదలగు సాధనములయొక్క వ్యాపారములగు భేదనాదులు కర్తృధీనములయినట్లు ఆగమాది ప్రమాణ వ్యాపారములు గూడ ఆత్మాధీనము లయినందున, ప్రమాణవ్యాపారముల కంటె పూర్వమే ప్రమాతయగు నాత్మ సిద్ధమయి యుండవలయును. అందువలన ఆత్మ ప్రత్యక్షుడి ప్రమాణపరిచ్ఛేద్యుడగుట సంభవింపదు. తెలిసికొనువాడు ముందూండెన నే నానికి తెలిసికొని కోరిక గలిగి తెలిసికొనుటకు సాధనములగు విద్రావ్యాదులను వెదకకొనుచు. ప్రమాతయనగా తెలిసికొనువాడు. ప్రమేయమనగా తెలిసికొనదగిన విషయము. ప్రత్యక్షయనగా తెలిసికొనగోరిక. ఈ మూడింటియందును ప్రమాత యనువాడు మొదట సిద్ధమయి యుండిన నే మిగతరెండును సిద్ధించును. ప్రమాతయనువాడు కూపమునకు దెలిసికొనగోరి తత్సాధనమును చతుర్విధియమును ప్రవర్తించుచున్నాడు. అట్టి శబ్దమును తెలిసికొనగోరి తత్సాధనమును శ్రోత్రేంద్రియమును వెదకుచున్నాడు. గంధమును తెలిసికొనగోరి తత్సాధనమును స్పృశేంద్రియమును వెదకుచున్నాడు. కాపున ప్రమాతయగు నాత్మ ప్రమాణవ్యాపారము వలన సిద్ధించుట యసంభవము. గాన ప్రమాత ప్రమాణపరిచ్ఛేద్యుడు గానేరడు.

ఓయి ! తెలిసికొనగోరువాడు ముందు ఆత్మకు తెలిసికొని, విషయ గూఢాగ్రలను తెలిసికొనుచున్నాడనుకొని యాత్మగూడ ప్రమేయమే నని యెరుగి యాగూడను ? అని శంకింపరాదు. ఘటాది ప్రమేయములను తెలిసికొనగోరిక పునఁపుడు మొదట తాను వికారరహితుడగు నిత్యాత్మస్వరూపుడనని తెలిసికొని విషయఘటాది ప్రమేయములను తెలిసికొనుటకు ప్రవర్తించుటలేదు. తానే ఆత్మనునుట వలన తనకు దానే ఎట్లు అప్రసిద్దుడగును ? లోకములో అసిద్ధములగు సదాశక్తులను తెలిసికొనుట కొరకుగదా ప్రమాణవ్యాపారము కోరబడుచున్నది.

కంటితోజూడక పూర్వమే ప్రమాతయింటిలో ఘటమును తెలిసికొనిననో నింటియందు ఘటమున్నదా, లేదా ? యని యేల సందేహించును ? సందేహమే లేనపుడు సందేహమును బోగొట్టుకొనుటకు కంటితో ఘటమును జూచుటకెట్లు ప్రవర్తించును ? ప్రవర్తించడు. గనుక ప్రమాణవ్యాపారముకంటె పూర్వమే ప్రమాత సిద్ధమయి యుండవలయును. అట్లే ఆత్మవిషయమై యెవరును నేనుంటినా ? లేనా ? యని సందేహింపదు. అట్టి సందేహమున్నచో తన్నివృత్తికొరకు ఆత్మయందు గూడ ప్రమాణవ్యాపార మావశ్యక మయ్యెడిది. సందేహమేలేనందున ఆత్మయందు ప్రమాణ వ్యాపారము అసంభవము గనుక ఆత్మ ప్రమేయముకాజాలదు. మరేమనిన ప్రమా

అయే వానియందు ప్రమాణవ్యాపారము సంభవించదు. గనుక ఆత్మ ప్రమాణ పరి చేర్చద్యుక్తుగాదు.

ఓయి! ఇట్లుముచుచో వేదాంతశాస్త్రము వ్యర్థముగాన అప్రమాణమగును. ఆత్మజ్ఞానముగదా వేదాంతశాస్త్రమునకు ఫలము. ఆత్మ శాస్త్రప్రమాణము ప్రవర్తించక పూర్వమే స్వయముగ సిద్ధించియున్నందున, ఆత్మజ్ఞానముగూడ ఆగమ ప్రమాణ వ్యాపారమునకు పూర్వమే సిద్ధించును. ఇక వేదాంతశాస్త్రము జేయునదేమి? గనుక వ్యర్థమగును. అని యాశ్చర్యము. ఇందుకు సమాధానము వేదాంతశాస్త్రము అప్రమాణముగాదు. అన్యుది యత్యంతము ప్రమాణము. అదెట్లనిన ప్రమాణఫలములందువిధములు అజ్ఞాతార్థజ్ఞాపకత్వరూపమనియు, అధ్యారోపనివర్తకత్వరూపమనియును, అందు అజ్ఞాతార్థజ్ఞాపకత్వమనగా తెలియని వస్తువును తెలియపరచుట. అధ్యారోపనివర్తకత్వమనగా ఆరోపింపబడిన ధర్మములను నిషేధించుచు నివర్తింపజేయుట ఇందు వేదాంతశాస్త్రమునకు తెలియని వస్తువును తెలియపరచుట (అజ్ఞాతార్థజ్ఞాపకత్వము) అను ప్రయోజనములేకున్నను ఆరోపింపబడిన ధర్మములను నివర్తింపజేయుట (అధ్యారోపనివర్తకత్వము) అను ప్రయోజనము మాత్రము గలదు. అదెట్లనగా లోకములో అజ్ఞానమువలన నాత్మయందు మనుష్యత్వ, స్థూలత్వ, కాణత్వాది ధర్మములారోపింపబడుచున్నట్లు నేను మనుష్యుడను, నేను లావైనవాడను, నేను గ్రుడ్డివాడను, (మనుష్యుఁడను, స్థూలఁడను, కాణఁడను) అను ప్రతీతివలన స్పష్టమగుచున్నది. అట్టితరి వేదాంతశాస్త్రము అత్మయందు మనుష్యత్వాదిధర్మములు లేనని నిషేధించుచు అవిద్యారోపితమాలగు ధర్మములను నివర్తింపజేయుచున్నది గాన సఫలమగుచున్నది. తానే అత్మయగుటచే నాత్మపదార్థము అందరికిని దెలిసినదిగాని దెలియనిదిగాదు. అందువలన వేదాంతశాస్త్రమునకు తెలియని వస్తువును దెలియపరచుట అను ప్రయోజనము మాత్రములేదు. ఆత్మస్వతస్సిద్ధముగా దెలిసినవస్తువనటలో “యత్సాక్షాదసరోక్షం బ్రహ్మ” “య ఆత్మాసర్వాస్తరః” అను శ్రుతులు ప్రమాణమగుచున్నవి. అపరోక్షాత్ అనగా అపరోక్షం అని యర్థము. ఎవడు సర్వాస్తర్యామియగు నాత్మయో, ఏది స్వయముగ ప్రత్యక్షమయినదియో నదియే బ్రహ్మమని శ్రుత్యర్థము. ఈ శ్రుతిచే ప్రత్యగభిన్నమగు బ్రహ్మము ప్రమాణవ్యాపారము లేకుండగనే ప్రత్యక్షమగుచున్నాడని జెప్పబడుటచే నాత్మ తెలిసిన పదార్థమనియు (జ్ఞాతార్థమనియు) స్వతస్సిద్ధుడనియును భావము.

ఎందువలన ఆత్మ నిత్యుడును, వికారరహితుడును అగుచున్నాడో అందువలన యుద్ధమును మానకుము. ప్రమేయములగు ఘటాదులు వికారముగల వగుటవలన వప్రమేయుడగు ఆత్మ నిర్వికారుడని యర్థము. “యుభ్యస్వ” యుద్ధముచుంచి మానకు

మని యర్థము. అర్జునుడు చేయబూనుకొనిన యుద్ధమును కృష్ణుడనువదించి తెప్పటయే గాని యిచట కొత్తగా యుద్ధమును చేయుమని విధించుటలేదు. సుసానకాశణములగు శోకమోహములను నివర్తింప జేయుటయే గీతాశాస్త్రమునకు ప్రయోజనముగాని యొకానొక దానియందు ప్రవృత్తిని కలుగజేయుట గీతాశాస్త్రముయొక్క తాత్పర్యముగాదు. కావున మూలమునందలి “యుధ్యస్వ” అనునది అనువాదనాత్రముగాని విధి గాచేదు.

రామానుజమతము : ఈ శ్లోకమునకు రామానుజులు యిట్లు విరచముచు జెప్పిరి “నిహ = కపచయే” అనుధాతువువలన వృద్ధిని జెందునట్టి యాదేహములు నాశస్వభావముగలవి. ఉపచయరూపములగు ఘటాదులు నాశముగలవిగా లోకమున చూడబడుచున్నవి. నిత్యుడును శరీరధారియు నగు నాత్మను కర్మఫలమును అనుభవింపగలందులగు భూతసముదాయరూపములగు దేహములు “పుణ్యః పుణ్యేన కర్మణోభవతి పాపః పాపేన” అను శాస్త్రముచే జెప్పబడినవి. ఈయవి కర్మావసానమునందు నశించుస్వభావము గలవి అని. ఇయ్యది యుక్తముగాదు. ఏలయున “దిహ = ఉపచయే” అనుధాతువువలన దేహములకు కలుగు ఉపచయరూపశక్తియు దేహములయొక్క వృద్ధికి కారణముగాని నాశమునకు కారణము కాదు. ఉపచయమనగా వృద్ధి, అయ్యది ఘటాదులయందు గనుపింపదు కుమ్మరి యెంతసరిమాణము గల ఘటమును నిర్మించెనో నంతసరిమాణము గలఘటమే మనగృహములయందు గనుపడుచున్నది గాని యంతకంటె వృద్ధి నొందుట లేదు.

ఈ దోషమును బోగొట్టుకొనుటకే వేదాంతదేశికులు “ఉపచయరూపాః” అను రామానుజ భాష్యము నందలి పదమునకు (సావయవాః) అవయవములతో గూడినవి అని యర్థమును జెప్పిరనినచో నదియును పొసగదు. దేహశబ్దమువలన అవయవములు గలదను అర్థము లభింపదు. లోకములో అవయవములు గలదానికే వృద్ధిగన్పట్టుచున్నదనియు, నిరవయవముగు పదార్థమునకు వృద్ధిగన్పట్టుట లేదనియు, నాదువలన, దేహములు నిరవయవములన్నచో వానికి వృద్ధియే సగభింపదు. గావున దేహశబ్దమువలన సావయవములను సర్థము లభించునన్నచో నదియును యుక్తముగాదు. ఘటపటాదులు సావయవము లయినను వృద్ధిని జెందనందున అవయవములుండిననే వృద్ధియుండు నను నియమము గనుపించుటలేదు. అందువలన దేహశబ్దము వలన సావయవములను అర్థము లభింపదు. మరియు రామానుజమతమున నిరవయవముగు మతాకాశమునకు గూడ మతముయొక్క వైశాల్యముచే వృద్ధిగలుగుచున్నందున నిరవయవ పదార్థమునకు వృద్ధిలేదని నియమింపశక్యముగాదు.

అదియును గాక దేహమునకు ఉపచయముగూడ నిరూపింపకకము గాదు. ఎన్నియవయవములచే దేహ మారంభింపబడినదో అంతకంటె పెచ్చు అనయవములు దేహమునం దొకానొకస్పృడును గనుపించుటలేదు. అట్లు గనుపించినచో దేహము వృద్ధిజెందిన దని యనవచ్చు. ఇక దేహము బాల్యమునందు కంటె యశానమునందు వృద్ధిగా కనుపించుటవలన యశానదశయందు మరికొన్ని యవయవములు సంక్రమించినవని కల్పించెద మనినచో నట్టి కల్పన యప్రమాణమగును. (ప్రమాణికము గానేరదు.) మనకు యశానమునందు గనుపించు దేహభివృద్ధి మాయామయఃసుయినదియే గాని వాస్తవికముగాదు.

మరియు లోకములో ఘటపటాదులెట్లు నాశము గలవిగా కనుపడుచున్నవో, అట్లే దేహములు గూడ నాశముకలవిగా గనుపడుచున్నందున దేహముల యందు సిద్ధమయిన నాశమును సావయవత్వాదిహేతువులచే రామానుజులు సాధింపనెంచుట సిద్ధసాధనము కావున వ్యర్థమగును.

మరియు శరీరియగు నాత్మకు దేహములు కర్మఫలానుభవముకొర కని శాస్త్రముచేఁ జెప్పబడినవనుట గూడ సుచితమా గాదు. కర్మఫలానుభవముకొరకు అనుపదము మూలశ్లోకమునందు లేనందున.

మరియు ప్రమాణములన్నిటితో సత్యక్షప్రమాణము బలవత్తర మయినది. దేహములుగాని దేహములయందలి వినాశ స్వభావముగాని ప్రబల ప్రమాణమగు సత్యక్షముచే సిద్ధమగుచుండ నీవిషయము శాస్త్రముచేఁ జెప్పబడిన దని రామానుజులు వ్రాసికొనుట వ్యర్థముగాన నసమంజసము.

శ్లో. య ఏనం వేత్తి హంతారం యశ్చైసం మన్యతే హతమ్

ఉభౌ తౌ నవిజానీతః నాయం హన్తి నహన్యతే ||౧౯||

ఆత్మ నిర్వికారుడు, నిత్యుడు అరు సర్థమునందు ప్రమాణములగు.

“హంతాచే న్మన్యతే హన్తు హతశ్చే న్మన్యతే హతం”

“నజాయతే ద్రియతేవా విపశ్చిత్ న్నాయం కుతశ్చి న్నభూవ కశ్చిత్” అను ఋగ్వస్త్రములయొక్క అర్థమును భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునున కుపదేశించుచున్నాడు. అందు “య ఏనం వేత్తి” అను శ్లోకముచే ప్రధమమంత్రార్థము వివరింపబడుచున్నది. ఎవడు ఈ యాత్మను జంపువానినిగా దెలిసికొనుచున్నాడో యెవ డీ యాత్మను చంపబడువానినిగా తెలిసికొనుచున్నాడో వారిద్దఱు తెలియని వారలే ఆత్మ యొకరిని జంపదు, మరియొకరిచే దాను చంపబడదు. అని శ్లోకమున కన్వయము. ఇదప్పూర్వము విషయమగు దేహమునకు చావు (నాశము) కలుగగా

దేహాత్మలకు భేదము తెలియకుండుటచే అహమ్మత్వయ విషయమును నాన్మను గురించి ఆత్మ చంపువాడనియు, ఆత్మ చంపబడువాడనియును యెవడు తెలిసికొనుచున్నాడో వారిద్దరు దేహము తెలియనివార లని యర్థము. ఆత్మ హనువ్రిహో కర్తగాని, కర్తగాని కాదు. (ఆత్మ చంపుటకు కర్తగాని, కర్మగాని కాదు.) కా నొకరిని చంపుట, ఎరియొకరిచే దాను చంపబడుట అను విశాదముల ద్వైతావ డగు సాత్త్విక ముడ గుర్తు. చేత గత్తి బూనిన బలముగల దేహమే సగ్గులమున మురియొక దేహుని చంపుచున్నది దుష్టలముగు సాదేహమే బలముగల మురియొక దేహముచే చంపబడుచున్నది. కావున చంపుట చంపబడుట యనునని దేహ భగ్న ములుగాని, యాత్మభగ్నములు గావు. అజ్ఞానులు దేహభగ్నములను ఆత్మభగ్న దారోపించి వ్యవహరించుచున్నారు. అదెట్లనగా వ్యాధిగ్రస్తుడగు పురుషుడు తన శరీరముయొక్క భగ్నమును కృతత్వమును (చికి-పోవుటను) ఆత్మయందు దాగో పించుకొని (ఆహం కృతే) నేను చికి-పోతి నని వ్యవహరించుచున్నాడు. అటువలెనే యని భావము.

రామానుజ మతము: ఇచట రామానుజు లిట్లనిరి. నిత్యుడు నిర్వికారుడు నగు నాత్మను గురించి హననహేతువును (చంపుటకు కారణమును) మురియొకనిని యెవడు తెలిసికొనుచున్నాడో, యెవడు యేదియో యొక కారణముచే నీ యాత్మను హతుడయినవానినిగా తెలిసికొనుచున్నాడో వారిరువురు దెలియని వారలు అని.

ఇయ్యది అసమంజసము. మూలశ్లోకమునందు “ప్రతి, కమ్, అపి” అను మూడు పదములు లేవు. రామానుజులు జెప్పిన యర్థమునందు యీ మూడుపదము లును అధ్యాహారము జేసికొనవలయును. ఇది యొక దోషము. “ఏనం హస్తారం” అని స్వరసముగా గనుబడుచున్న సామానాధికరణ్యమునకు “ఏన ప్రతిహస్తారం” అని జెప్పినచో భంగము గలుగును. ఇది యొక దోషము. మరియు రామానుజులు “హస్తారం” అనగా “హననహేతుం” (చంపుటకు కారణము) అని జెప్పిరి. ఇయ్యది యత్యంతాసంగతము. హననాతువుకంటె కర్తార్థమునందు విధింపబడిన త్వప్రత్యయము వలన హననహేతు వను అర్థము లభింపదు. హననహేతువున పద మునకు హనన కర్త యని యర్థమును జెప్పినచో నయ్యది వక్రమార్గముగును. అట్లే “కేనాపి హేతునా హతం” యేదియో యొక కారణముచేహతుడు అని జెప్పట గూడ నుచితముగాదు. హననాతువుకంటె కర్తార్థమునందు విధింపబడిన క్తప్రత్యయ మునకు కర్తాకాంక్షయే గలుగుచుండగా తన్నివృత్తికొరకు “కేనాపి కర్తా” (ఒకానొక కర్తచే) ననియే జెప్పవలయును గాని “కేనాపి హేతునా” (ఏదియో యొకకారణముచే) అని జెప్పట సమంజసము గాదు. కారణరూపార్థమును, ఫలరూ

పార్థమును జెప్పునటువంటి హేతు శబ్దమునకు కర్తృరూపార్థమును జెప్పుట అప్రమాణమగును.

మరియును అట్లే రామానుజులు మూలశ్లోకము యొక్క తురీయ పాదము నందలి “నాయం హన్తి” అను వాక్యమునకు “అయ మాత్రా హ ననహేతు ర్నిభవతి” ఈ యాత్మ చంపుటకు కారణముగాడు అని యర్థమును జెప్పిరి. ఇదియును అసంగతమే యగుచున్నది. తిబ్రస్తమగు “హన్తి” యను పదము హననక్రియా కర్తృనుఁ జెప్పునుగాని హననహేతువును జెప్పుదు. హననకర్త యనగా హననక్రియా క్రేయము డని యర్థము. ఆఖ్యాతకు ఆశ్రయత్వ మగ్రమని సిద్ధాంతము. “రామో బాణేన రావణం జఘాన భార్యాపహరిత్వాత్” (రాముడు భార్య నపహరించి నందువలన రావణుని బాణముతోఁ జంపెను) అను వాక్యము కలదు. హనన మను నది (చంపుట యనునది) క్రియ, రాముడు కర్త, బాణము కరణము (సాధనము), భార్యాసహరణము హేతువు. రావణుడు కర్మ యనునది లోకప్రసిద్ధము. ఇట్టి వాక్యములయందు కర్త వేరు, హేతువు (కారణము) వేరనునది సుస్పష్టము. గనుక “హన్తి” యను పదమునకు హనన కర్తయనియే జెప్పనలయును గాని, హనన హేతువని జెప్పుట యుచితము గాదు. అందువలన “నాయం హన్తి” యను వాక్యము కర్తృర్థమునందు విధింపబడిన తిప్పిత్వయము వలన ఆత్మకు హననకర్తృత్వమునే నిషేధించుచు గాని హననహేతుత్వమును నిషేధింపదు. ఇట్టితరీ “నాయం హన్తి” అను వాక్యముచే రామానుజులు ఆత్మకు హననహేతుత్వమును ఎట్లు నిషేధించిరో తెలియకున్నది.

మరియు రామానుజ భాష్యమునకు వ్యాఖ్యానమును రచించుటలో వేదాంత దేశికులు ఇచ్చోట “అత్ర ప్రత్యయస్య హేతుమాత్ర వివక్షా” తిప్పిత్వయము హేతు త్వార్థమును జెప్పదలంపుతో ప్రయోగింపబడినది. అని వ్రాసిరి. అదియును అయ్యుక్తము. ఏల యన వ్యాసున కట్టి వివక్ష గల దని కల్పించుటలో ప్రమాణము లేనందు నలనను, తిప్పిత్వయమునకు ప్రసిద్ధమగు కర్తృర్థమును విడచి, అప్రసిద్ధార్థమును కల్పించుటలో ప్రమాణము లేకుండుట నలనను, లోకమునం దేమూఁడును తాను హనన హేతువని తలచడు. తాను హననక్రియకు (అనగా చంపుటకు) కర్త యనియే తలచును. గనుక నే, ‘నేను శత్రువును జంపితిని’ అని లోక వ్యవహారము. హననహేతువులు మాత్రము ధనరాజ్యాదులు. ధనకాంక్షచేతనో, రాజ్యకాంక్షచేతనో లోకమునం దొకరి నొకరు జంపుకొనుట ప్రసిద్ధము. గనుక ఆత్మ హననహేతువు గాడని యుపదేశించుటగూడ వ్యర్థము.

ఓయి ! “ఆత్మార్థం రిపూణ హన్తి” అని లోకములో ప్రయోగము కలదు. అచట రిపూహనమునకు, అనగా శత్రునాశమునకు ఆత్మకారణమని తెలియుచున్నది. గనుక ఆత్మ హననహేతువు గావచ్చు నన్నచో నది యుక్తముగాదు. అచట ఆత్మార్థ మనగా తనయొక్క సుఖాదిప్రాప్తికొరకని యర్థము. అట్లు గానిచో హనన క్రియాశ్రయ మగు ఆత్మయందు హననహేతుత్వమే సంభవింపదు. ఒకవేళ “ఆత్మార్థే పృథివీ త్యజేత్” (తనకొరకు పృథివినయినను విడువవలయును) అను ప్రయోగములవలన ఫలత్వరూపమగు హేతుత్వము (కారణత్వము) ఆత్మకు నతికష్టముచే లభించినను, కారణత్వరూపమగు హేతుత్వము మాత్రము ఆత్మకు యెచ్చటను సంభవింపదు. మీరు (రామానుజులు) “నాయం హన్తి” అను వాక్యముచే కారణత్వరూపమగు హేతుత్వమునే నిషేధించుచున్నారు. నిషేధ మెప్పుడును ప్రసక్తిపూర్వకము. కర్తృత్వాశ్రయ మగు నాత్మయందు హేతుత్వ మెన్నటికి ప్రసక్తించదు గాన నిషేధము వ్యర్థమగును. “ఆత్మనా పుత్ర ముత్పాదయతి” (తనచే కుమారుని పుట్టించుచున్నాడు) ఇత్యాది ప్రయోగముల యందు పుత్రోత్పాదన హేతుత్వము ఆత్మకు గనుపడుచున్నందున ఆత్మకు కారణత్వ రూపమగు హేతుత్వము సంభవింపవచ్చునని యనరాదు. అచట ఆత్మశబ్దమునకు దేహము అర్థము గాని యాత్మగాదు. తృతీయావిభక్తికి కరణత్వ మర్థము గాని, హేతుత్వము అర్థము గాదు. గనుక కర్తయగు ఆత్మకు హేతుత్వము యెంత మాత్రము పొసగనేరదు.

మరియు “హన్తాచే న్మన్యతే హన్తుం హతశ్చే న్మన్యతే హతమ్” అను కథ వల్ల వాక్యము యీ శ్లోకముతో నన్వయించిన దని రామానుజులుగూడ నంగీకరించిరి. ఆ యుపనిషద్వాక్యమునందలి “హన్తా” అను పదమునకు హనన కర్తయని యర్థమా? లేక హనన హేతువని యర్థమా? (హనన కర్త యనగా చంపువాడని యర్థము. హనన హేతువనగా చంపుటకు గారణ మని యర్థము.) అందు రెండవ పక్షము పొసగదు. ఏల యన, లోకములో చంపువానికి చంపుద మను బుద్ధి యుదయించును గాని చంపుటకు కారణమగు దానికి చంపుదమను బుద్ధి పుట్టి ప్రసక్తియే యుండదు. (అనగా హననకర్తకు హననబుద్ధి యుదయించును. గాని హనన హేతువునకు హననబుద్ధి పుట్టి ప్రసంగమేలేదు.) ఉపనిషత్తునందు “హంతుం మన్యతే” అని హననబుద్ధి పుట్టునట్లు చెప్పబడినది. ఆ హననబుద్ధి నేను వీనిని జంపుదునని హననకర్తకు బుట్టుట యుచితముగాని, హననహేతువునకు బుట్టుట ఉచితముగాదు. గనుక మొదటి పక్షమే యాశ్రయింపవలయును. అనగా శ్రుతిగతమగు “హన్తా” అను పదమునకు హనన కర్త యనియే యర్థమునుఁ జెప్పవలయును. గనుక మూల భూతమగు శ్రుతి యందలి హస్తౌశబ్దమున కేది యర్థమో ఆ యర్థమే గీతాశ్లోకము.

నందలి హస్తశైలమునకు గూడ జెప్పవలయుచు గాని వేరు అర్థమును జెప్ప వీలు లేదు. ఆ శ్రుత్యగ్రామీ యీ గీతాశ్లోకమునందు కూర్చు బడుటవలన గనుక హస్త యను పదమునకు హాసన హేతువని యర్థమును జెప్పట శ్రుతివిరుద్ధ మగుచున్నది.

మరియు, రామానుజులు “హస్తీ” యను పదమునకు జెప్పిన హాసనహేతు వను అర్థము పాణిన్యనుశాసనమునకు విరుద్ధమగుచున్నది. “లః కర్మణిచ భావేచా కర్మకేభ్యః” అని పాణిన్యనుశాసనము. సకర్మకథాతువులకంటె కర్మార్థమునందు, కర్తృగ్రమునంగుచు, అకర్మకథాతువులకంటె కర్మార్థమునందు, భావార్థమునందును లకార ప్రత్యయములు వచ్చునని దీని యర్థము. గనుక లాడేశములగు తిబాది ప్రత్యయములు, కర్తృగ్రమును, కర్మార్థమును, భావార్థమును బోధించుటయందు విధింప బడినవిగాని హేత్వార్థమునందు విధింపబడుటలేదు. గనుక “హస్తీ” యను పదము నందు తిప్పిత్యయము వలన హాసనహేతు వను అర్థము లభించుచున్న దనుట యసంగతము. అట్లే ‘తృన్, తృచ్’ ప్రత్యయములు కర్తృగ్రమునందు విధింపబడినవి గాని హేత్వార్థమునందు విధింపబడలేదు. అందువలన “హస్తారం” అను పదమునకు తృచ్ ప్రత్యయమువలన హాసనహేతువని యర్థమును జెప్పటగూడ పొసగదు. మరియు పుష్పత్తివాదమునందు ఆఖ్యాతకు ఆశ్రయత్వము అర్థమని నిర్ణయింపబడినది గాని హేతుత్వము అర్థమని జెప్పలేదు. గనుక ఆత్మ హాసనహేతువని యర్థమును జెప్పట పుష్పత్తివాద సిద్ధాంతమునకు విరుద్ధమగును. గాక ప్రస్తుత సందర్భమున ఆత్మ హాసనకర్త గాడని కృష్ణుడు ఉపదేశించుట యుచితముగాని హాసనహేతువు గాడని యుపదేశించుట యుచితముగాదు, ప్రత్యుత్పన్నము. కావున నీ పై హేతువులచే నిచట రామానుజ భాష్య మత్యంతాసమంజసము. దాని తోక నంటి నడచిన వేదాంత దేశికుల తాత్పర్య చంద్రికావ్యాఖ్యానము నట్లే.

౧౯

శ్లో. న జాయతే మ్రియతేవా కదాచి న్నాయం భూత్వా భవితావా న భూయః ।

అజో నిత్య శ్శాశ్వతోఽయం పురాణో న హస్యతే హస్యమానే శరీరే॥౨౦॥

అ. ఆత్మ యెవ్విధముగా నిర్వికారుడు? అను శంక కలుగగా అందుకు సమాధానముగ ద్వితీయ మస్త్రమును ఉపన్యసించుచున్నారు. “న జాయతే మ్రియతేవా” అను శ్లోకముచే—

(జాయతే, అస్తి, వర్ధతే, విపరిణమతే, అపక్షీయతే, నశ్యతి) పుట్టుట, ఉండుట, వృద్ధిచొందుట, విపరిణామమును జెందుట, కృశించుట, నశించుట అను నారును భావపదార్థములయొక్క వికారములు. దృష్టాంతము :— దేహము పుట్టుచున్నది. పుట్టినతరువాత అస్తితి కలదని సత్రను పొందుచున్నది. పిదప వృద్ధి

నొందుచున్నది. తరువాత నొడలు ముడుతలు పడుట, వెళ్తుంటుంటున్నట్లు, అనుపరిణామ దశను బొందుచున్నది. తరువాత కృశించుచున్నది. తగుపరి కనుపింపకుండ పోవుచున్నది (నశించుచున్నది). ఈ వికారములు ఆరున్న ఆత్మయందు లేవు. గాన ఆత్మ వికారరహితుడని ఫలితార్థము.

“న జాయతే” అను పదమువలన జన్మబుద్ధుణ్ణమగు మొదటి వికారము ఆత్మకు లేదని నిషేధింపబడినది. “న మ్రియతే” అను పదముచే నాశ మను ఆరవ వికారము ఆత్మ యందు లేదని నిషేధింపబడినది. ఈ యాత్మ కొంతకాలముండి తరువాత కొంతకాలమునకు తిరిగి ఉండకపోవువాడు గానందున ఆత్మయందు నాశవికారము లేదని యర్థము. పుట్టి కొంతకాలమునకు నాశమును జెందువాడు గాడని భావము. లోకములో దేశాది పదార్థములు పుట్టి కొంతకాలమునకు నాశమును జెందుచున్నవి. అందువలన అయ్యి మరణించుచున్నవని లోకులచే జెప్పబడుచున్నవి. శశశృంఖలము (కుండేటి కొమ్ము), ఆకాశ పుష్పము మొదలగునవి మొదలు పుట్టి తరువాత కొంతకాలమునకు కనుపింపకుండ పోవునవి (నాశమును జెందునవి) గావు. గాన వాటికి నశించినవను వ్యవహారము లేకు. (గగనకుసుమాదులు నని పోయినవి అను వాడుక లోకములో లేదని భావము).

ఓయి! “న జాయతే మ్రియతేవా కదాచిత్” అను మొదటి పాదమునందు వినబడుచున్న ఒకే సభాను...జాయతే, మ్రియతే అను రెండు శ్రేయలలో ప్రత్యేకముగా అన్వయించినచో వివక్షితార్థము సిద్ధించుచున్నది. “నాయగ భూత్వా భవితా భూయః” అను వాక్యమంతముచే ద్వితీయపాదమున యొక్క-వివక్షితార్థము లభించుచున్నది. ఇట్లుండ రెండవపాదమునందు “వా, న” అను రెండు శబ్దములు వ్యర్థములు గదా యని యాక్షేపము. ఇందుకు సమాధానము రెండవ పాదమునందలి “వా, న” అను శబ్దద్వయముచే “అయమ్ న భూత్వా భూయః భవితాచ న” ఈ యాత్మ ముందు ఉండక, తిరిగి కొంతకాలమునకు ఉండగలవాడు కాదు అని మరియొక అన్వయము లభించును. ఈ శబ్దద్వయము లేనిచో నీ రెండవ అన్వయము లభింపదు. గనుక ద్వితీయపాదమునకు రెండువిధముల అన్వయము. “అయమాత్మా భూత్వా భూయః అభవితా న” అనియు, “అయమాత్మా అభూత్వా భూయః భవితాచ న” అనియును. ఈ యాత్మ ఉండి తిరిగి కొంతకాలము నకుఉండనివాడు గాదు అని మొదటి అన్వయమునకు అర్థము. ఈ యాత్మ ముందు ఉండక కొంతకాలమునకు ఉండగలవాడు గాదు అని రెండవ అన్వయమునకు అర్థము. ఈ రెండువిధములగు అన్వయములకు దేశాదులే వ్యతిరేక దృష్టాంతములు. అందు మొదటి అన్వయమునకు దృష్టాంతము యింతకు మున్ను వివరింపబడినది. రెండవ అన్వయమునకు దృష్టాంతము చూపబడుచున్నది. ఘటాది పదార్థములు.

మూడు ఉండక తిరిగి కొంతకాలమునకు ఉనికిని పొందుచున్నవి. గనుక ఘటాదులకు ప్రాగభావము గలదు. అందువలన ఘటాదులు పుట్టుచున్నవి చెప్పబడుచున్నవి. ఆత్మకు ప్రాగభావము లేదు. కావున ఆత్మ పుట్టుట లేదు. పుట్టనందున ఆత్మ అజుడనబడుచున్నాడు. మరణము లేనందున ఆత్మ నిత్యుడనబడుచున్నాడు.

ఇట్లు ఆద్యస్తములగు జన్మ నాశ వికారములు రెండు నిషేధింపబడినందున మన్యస్తములగు నాల్గు వికారములుగూడ నిషేధింపబడినట్లే. అయినను వాటినిగూడ శబ్దతః నిషేధింపవలె నను తాత్పర్యముతో జెప్పుచున్నాడు. శాశ్వతోఽయం పురాణః” అని “యద్వా” షడ్భాస వికారములకంటె భిన్నములగు యావనాగి వికారములు గూడ ఆత్మకు లేవని నిషేధించుచున్నారు. “శాశ్వతోఽయం పురాణః” అని.

మన్యనందు నాలుగు వికారములలో శాశ్వత పదముచే, నే వికారము నిషేధింపబడు చున్నదనగా, చెప్పుచున్నారు “శాశ్వతః” అని. శశ్వత్ భవత్ శాశ్వతః అనువ్యుత్పత్తిచే నెల్లపుడు ఒకే రూపముతో నుండువాడు శాశ్వతుడు. ఆత్మ శాశ్వతుడుగాన (యెల్లపుడు నేకరూపముతో నుండువాడు గాన) అపక్షయ వికారము లేదు. లోకములో అపక్షయము రెండువిధములు. స్వరూప ప్రయుక్తము, గుణ ప్రయుక్తము అని. అందు శరీరమునకు ముసలితనమువలన గలుగు నపక్షయము స్వరూప ప్రయుక్తము. అనేక రంగులుగల వస్త్రమునకు సంభవించు నపక్షయము నీల వీతాది గుణక్షయము వలన కలుగును గాన గుణప్రయుక్తము. ఆ రెండు విధములగు నపక్షయమున్న ఆత్మయందు లేదు. ఆత్మ నిరవయవు డగుటవలన స్వరూప ప్రయుక్తమగు, నపక్షయము లేదు. నిర్గుణుడగుటవలన గుణక్షయమువలన కలుగు అపక్షయము లేదు. అపక్షయముకంటె విపరీతమగు వృద్ధి రూపమయిన వికారము నిషేధింప బడుచున్నది. “పురాణః” అను పదమువలన మొదటనున్న అవయవములకంటె క్రొత్తయవయవములు చేరినందున ఎవడు ఉపచితుడగుచున్నాడో వాడు వృద్ధి నొందుచున్నాడనియు క్రొత్తవాడనియు, లోకులచే జెప్పబడుచున్నాడు. ఇట్టివాడు వృద్ధి నొందుచున్నాడని చెప్పబడును గాని క్రొత్తవాడని చెప్పబడదని యందురేమో? అట్లుగాదు. దేవదత్తుడు చిన్నతనమున జూచిన యజ్ఞదత్తుని యావన దశయందు మరల జూచి యెవడు వీడు? క్రొత్తగా నున్నాడే? అని యనుకొనుట లోకప్రసిద్ధము. గనుక ఈ ఆత్మ “పురాపి+నన ఏష” - పూర్వముగూడ క్రొత్తవాడే. పూర్వము కంటె యిప్పుడు ఆత్మకు నూతనత్వము లేనందున, ఆత్మకు వృద్ధి వికారము లేదని భావము. ఇందుకుగూడ నిరవయవత్వమే హేతువు. అవయవములు లేని యాత్మకు, మరికొన్ని యవయవములు చేరినందున గలుగు వృద్ధి యసంభవమని భావము.

ఇట్లు మూడు పాదములను వివరించి నాల్గవ పాదము వ్యాఖ్యానము జేయబడుచున్నది. “న హన్యతే” అని ఇచట “హన్యతే” అను పదమునకు “మ్రियతే” (మరణించుచున్నాడు) అని యర్థమును జెప్పినచో, మొదటి పాదమునందలి “మ్రियతే” అను పదముతో పునరుక్తమగును. తద్దోష పరిహారము కొఱకు నిచట హసధాతువు విపరిణామార్థమని గ్రహింపవలయును. ధాతువుల కనేకార్థము లుండుటచే నయ్యది యుక్తము. కావున “న హన్యతే” అనగా “న నిపరిణమ్యతే” అని యర్థము. అనగా “న విపరిణమ్యతే” అని నిశ్చయార్థము. (చావడు అనగా విపరిణామమును జెందడని భావము.) “న హన్యతే” అనుచోట గాని “న విపరిణమ్యతే” అనుచోటగాని యక్పిత్యము కర్తృత్వము గాని కర్మార్థకము గాదు. కర్మార్థము యిచట నిష్ఫలము, ప్రకృతాసంగతమును. అందువలన కర్తృత్వమునందే యక్ప్రత్యయము ఆర్షప్రయోగ మగుటవలన సాధువగుచున్నది.

ఓయి! “న జాయతే” “న మ్రियతే” “శాశ్వతః” “పురాణః” “న హన్యతే” అను పదములవలన జన్మము, నాశము, అపక్షయము, వృద్ధి, విపరిణామము లను అయిదు వికారములే నిషేధింప బడినవి. గాని “అస్తిత్వ మను ఆరవ వికారము నిషేధింపబడలేదు గదా. షడ్భావ వికారములు ఆత్మకు లేవని యీ శ్లోకము నిషేధించుచున్న దని జెప్పు పెట్లు?” అని యాక్షేపము.

సమాధానము : “అయమాత్మా భూత్వా అభవితా న” అను వాక్యముచే గాని, “అభూత్వా భవితా న” అను వాక్యముచే గాని అస్తిత్వ వికారము నిషేధింపబడుచున్నది. భవన మనగా సత్త - అనగా అస్తిత్వము. గనుక షడ్భావవికారము లని లోకములో ప్రసిద్ధి జెందిన వస్తువికారము లెవ్వియు ఆత్మకు లేవు గాన ఆత్మ అవిక్రియు డని యర్థము.

౨౦

శ్లో. వేదాఽవినాశినం నిత్యం యస్మిన్ మజ మన్యయమ్ !

కథం స పురుషః పార్థ కం ఘాతయతి హన్తి కమ్ ॥ ౨౧

అ. “య ఏనంవేత్తి హస్తారమ్” అను శ్లోకముచే ఆత్మ నిర్వికారు డని ప్రతిజ్ఞ జేసి, “న జాయతే మ్రियతేవా” అను శ్లోకముచే నాత్మ నిర్వికారు డగుటకు జన్మాది షడ్భావ వికారములు లేకుండుట కారణమని వివరించి ప్రకృత విషయమును ముగింపుచున్నారు. “వేదాఽవినాశినమ్” అను శ్లోకముచే—

ఇందు అవినాశు డనగా నాశ మను వికారము లేనివాడని యర్థము. నిత్యు డన విపరిణామ వికారము లేనివాడని యర్థము. గనుక అవినాశి నిత్య పదములకు పౌనరుక్త్యము లేదు. అజు డన జన్మవికారము లేనివాడు. అన్యాయు డన నపక్షయ

వికార రహితుడు. కావున నీ శ్లోకమున “అవినాశి, నిత్య, అజ, అవ్యయ, శబ్దము లచే నాశ, విపరీణామ, జన్మా, పక్షయము లను నాలుగు వికారములు నిషేధింప బడుచున్నవి. దీనిచే జన్మపూర్వకమగు అస్తిత్వ వికారము, నాశమే ఫలముగా గల వృద్ధివికారమున్ను నిషేధింపబడి నట్లుగుచున్నది. కావున నిట్లాత్మ వజ్రాన వికార ములు లేనివాడని దెలిసికొనిన పురుషుడు యెవనిని జంపును? యెవనిని జంప ప్రేరేపింపును? ఎవనిని జంపడు ఎవనిని జంప ప్రేరేపింపడు. “హ ని” యను చోట హనధాతువునకు హననక్రియ యర్థము. దానిపైనుండు తిప్పిత్యయమునకు కర్తృత్వ మర్థము. కావున “హ ని” యనగా హననకర్త (చంపువాడు) యని యర్థము. “ఘాతయతి” హనధాతువుకంటె ప్రేరణార్థమునందు ణిచ్ ప్రత్యయము చంపువానిని ప్రేరేపింపువాడు అని యర్థము. “కం హ ని” “కం ఘాతయతి” అను రెండువాక్యముల యందును కిం శబ్దము ఆత్మేపార్థకము. అందువలన నెన్నని జంపడు. యెవనిని జంప ప్రేరేపింపడు అని యర్థము లభించును. ఈ రెండు వాక్యములయందును కిం శబ్దము ప్రశ్నార్థకము గాని హేత్వార్థకము గాని; యేల గాకూడదు? ఆత్మేపార్థక మని యేల జెప్పవలెను అని యనరాదు. ఆత్మజ్ఞాని యే ప్రాణిని జంపుట సంభవింపదు - గాన ప్రశ్నార్థకము గాదు. ఏ హేతువుచే జంపుచున్నాడు “కేన హేతునాహ ని” అని హేత్వార్థము నాశ్రయించినను హేతువును గురించి ప్రశ్నించినట్లయినందున ప్రశ్నార్థకముతో సమానమగును గాన నదియును పొసగదు. “కం హ ని, కం ఘాతయతి” యను వాక్యములచే హననక్రియ ప్రేరణ క్రియలు మాత్రమే నిషేధింపబడినందున నాత్మజ్ఞానికి తదరిక్తములగు స్తుతి నిందాది క్రియలన్నియు గలవని యనుకొనరాదు. హనన, ప్రేరణ క్రియానిషేధము దృష్టాస్తముకొరకు జెప్పబడినది. కావున నీ రెండు క్రియలు లేనట్లు ఆత్మజ్ఞానియందు సర్వ కర్మములు లేవనియే ప్రకరణార్థము.

ఓయి! విద్వాంసులకు సర్వకర్మములు లేవని నిషేధింపుటలో కృష్ణుడభిప్రాయ పడిన కారణ మేమి? ఆత్మ అవిక్రియు డను కారణమువలన నాత్మజ్ఞానికి సర్వ కర్మములు నిషేధించె ననినచో నయ్యది పొసగదు. అవిక్రియత్వ మనునది యాత్మ ధర్మము. విద్వాంసుని ధర్మము గాదు. ఆత్మ వేరు, ఆత్మజ్ఞాని వేరు. అవిక్రియమగు స్థాణువును దెలిసికొనిన వానికి యేకగ్రము సంభవింపక నుండుటలేదు. కావున నాత్మ జ్ఞానికి సర్వకర్మ నిషేధము యక్తమని యాక్షేపము సమాధానము:- ఆత్మను దెలిసికొనినవాడు ఆత్మస్వరూపుడే కాని స్థాణువును దెలిసికొనినవాడు స్థాణు రూపుడు గాదు. కావున నాత్మ నిర్వికారు డయినందున నాత్మజ్ఞానిగూడ నిర్వికారుడే యగును. గనుక దృష్టాస్త దార్ఢాన్తికములకు సామ్యము లేదు. లోకమునందు ఆత్మనాత్మ అను పదార్థములు రెండు. అందు అనాత్మపదార్థము జడమగుట వలన

దాని కెవ్విధమున జ్ఞానమున్ను లేదు. ఇక పరిశేషన్యాయమున ఆత్మపదార్థ మొక్కటియే చేతనమగుటవలన జ్ఞానము కలదగుచున్నది. కావున నాత్మకు నాత్మజ్ఞానికిని భేదము లేదు. ఆత్మస్వరూపుడగు నాత్మజ్ఞాని నిర్వికారు డగుటవలన నతనికి సర్వ కర్మాసంభవము యుక్తము ; గనుకనే శ్రీ కృష్ణుడు “కథం న పురుషః పార్థ” యని సర్వకర్మములను ఆక్షేపించి యున్నాడు.

నిర్వికారు డగు నాత్మయందు విద్యవైతరూప మగు వికారమెట్లు సంభవించునని యవరాదు. శబ్దస్పర్శ రూపరసగంధము లను విషయములను తదాశ్రయము లగు ఘటాది పదార్థములను, చక్షురాది బాహ్యేంద్రియములద్వారా బహిర్గతమగు సంతః కరణవృత్తిచే చెలిసికొని నిర్వికారు డగు ఆత్మ (దాను వేరు, బుద్ధివృత్తి వేరు) అను జ్ఞానము లేకున్నను, అజ్ఞానముచే (దానే చెలిసికొనినవాడని ప్రమాతయని లోకులచే నెట్లు గల్గింపబడుచున్నాడో నట్లే అసత్యరూపమయినట్టియు, విద్యాత్మకమగు “నేను బ్రహ్మను” అను బుద్ధివృత్తిచే పరమార్థముగ నిర్వికారుడగు నాత్మ బ్రహ్మ కారముగా పరిణమించిన బుద్ధివృత్తి వేరు తానువేరు అను జ్ఞానము లేకుండునలన విద్వాంసు డని గల్గింప బడుచున్నాడు. శబ్దస్పర్శాది విషయములను గ్రహించు బుద్ధివృత్తితో తాదాత్మ్యాధ్యాసము వలన నాత్మకు విషయములను గ్రహించుట యను ప్రమాతృత్వ మెట్లు సంప్రాప్త మయ్యెనో నట్లే ‘నేను బ్రహ్మను’ అను విద్యారూప మగు బుద్ధివృత్తితో తాదాత్మ్యాధ్యాసముచే నాత్మకు విద్యత్వము ప్రాప్తించెనని ఫలితార్థము. ఆధ్యాసిక మగు నిట్టి బుద్ధివృత్తిసంబంధముచే నాత్మకు నెట్టి వికారమున్ను కలుగదు.

విద్వాంసునకు సర్వకర్మలు సంభవింప నని జెప్పినందున “జ్యోతిష్తోమేన స్వర్గ కామో యజేతి” ఇత్యాది శాస్త్రవిహితములగు కర్మలు అవిద్వాంసునకే నని కృష్ణుని యభిప్రాయ మయినట్లు స్పష్ట మగుచున్నది. అట్లే “ఆత్మావాచకే ద్రష్ట వ్యః” ఇత్యాది శాస్త్రముచే విధింపబడిన విద్యగూడ కర్మలవలె నవిద్వాంసునకే విధింపబడిన దని యవరాదు. అవిద్వాంసునకు అనుష్ఠింప దగిన కర్మలుండుట వలన శాస్త్రము అవిద్వాంసునకు కర్మలను విధించినది. విద్వాంసునకు అనుష్ఠింప దగిన కర్మలు లేకుండున శాస్త్రము విద్వాంసునకు విద్యను విధించినది. కావున శాస్త్ర విహితములగు కర్మలన్నియు నవిద్వాంసున కనియు, శాస్త్రవిహితమగు విద్య విద్వాంసున కనియును నేయమ మంగీకరింప వలయును. గనుకనే భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణుడు “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం” అని విద్వాంసునకు విద్యను విధించియున్నాడు.

నేను కర్తను, నేను భోక్తను, నాకీపని చేయదగినది, అను జ్ఞానము గల అవిద్వాంసునకు “అగ్నిహోత్రం జహేతి” ఇత్యాది వాక్యార్థ జ్ఞానము గలిగిన

వెంటనే అనేక పరికరములను సంపాదించుకొని యనుష్ఠింప దగిన అగ్నిహోత్రము మొదలగు కర్మ గలదను జ్ఞానము కలుగుచున్నది. అట్టి జ్ఞానముచే నవిద్వాంసు డా కర్మలయందు ప్రవర్తించుచున్నాడు. ఆత్మస్వరూప ప్రతిపాదకములగు “నజాయతే మ్రియతేవా” ఇత్యాది వాక్యముల యొక్క యర్థమును దెలిసికొనిన విద్వాంసునకు అకర్తృత్వ ఆభోక్తృత్వజ్ఞానముమాత్రము కలుగుచున్నది కాని యంత కంటే వేరు జ్ఞానము కలుగుట లేదు. కనుక విద్వాంసునకు అనుష్ఠింప దగిన కర్మలు లేవు. కర్మలయం దధికారమున్ను లేదు. ఆత్మస్వరూపదర్శమునందు మాత్రమే అధికారము కలదు. ఆత్మస్వరూపజ్ఞానము గల విద్వాంసునకు “ఆత్మావాఽరేద్యస్తవ్యః” ఇత్యాది వాక్యములచే ఆత్మజ్ఞానమును విధింపనేల! యని ప్రశ్నింపరాదు. నేను ఆత్మను. దేహోదు లవాత్మనదార్థములు అను వివేక విజ్ఞానమే ఆత్మవిద్య. దీని యందు నేను కర్త ననుకొను యవిద్వాంసు డధికారి గానేరడు. మరేమనిన “నజాయతే” ఇత్యాది శ్లోకులచే జెప్పబడిన ఆత్మస్వరూపమును దెలిసికొనిన విద్వాంసుడే యధికారి. కావున ఆత్మస్వరూపజ్ఞానము గలవానికే ఆత్మానాత్మ వివేకవిజ్ఞానరూప మగు విద్యయం దధికారము గాన విద్వాంసునకు విద్యను విధించుట పిప్లవేపణ మని యనరాదు.

ఎవడు నేను కర్త నని యనుకొనుచున్నాడో వానికి, నాకు యీ పని చేయ దగినది యను బుద్ధి తప్పక గలుగును. వా డా బుద్ధిచే గర్మలయం దధిక్యత డగు చున్నాడు. ఆత్మ యెవ్వధమగు వికారములు లేనివా డను జ్ఞానముగల విద్వాంసు నకు “కథం న పురుషః పార్థ కం ఘాతయతి హన్తికం” అని సర్వకర్మలు నిషేధింపబడినందున యే కర్మయు సంభవింపదు. కావున విద్వాంసునకు, ముముక్షువునకును, సర్వకర్మసన్యాసము నందే యధికారము. విద్వాంసునకు గూడ ప్రారబ్ధవశమునగాని, లోకానుగ్రహముకొరకు గాని జనక వామదేవాదులకువలె కర్మలయందు ప్రవృత్తి కలుగునని శంకింపరాదు. జనకాదులు ముక్తులగుటవలన వారికి దేనియందును అధికారము లేదు. అథవా (లేక) అవిద్వాంసుడయినను ముముక్షువగువానికి కర్మసన్యాసమునందే యధికారము. సన్యాసము విద్యాసన్యాస మనియు, వివిదిపా సన్యాసమనియు రెండు విధము లని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. గృహస్థుడయి కర్మయందు ప్రవర్తించి, దారాపుత్రాదులఁ బోషించుటతో బాధనొందుచున్నవానికి వేదాంత శ్రవణముననాదులు సంభవింపవు. వేదాంత శ్రవణము లేనిదే ఆత్మజ్ఞానము లభింపదు. కనుక ఆత్మను దెలిసికొనగోరిన పురుషుడు సంసారమునుంచి భ్రష్ఠుడైనవాడగుచు తీవ్రముగు మోక్షేచ్ఛగలవాడయినచో, వెంటనే సన్యసింపవలయును. “యదహరేవ విరతే తదహరేవ ప్రవృజేత్” అను శ్లోతి యేరోజాన విరక్తి గలుగునో నారోజాననే సన్యసింపవలెనని చెప్పుచున్నది.

ఈయర్థమును ప్రకటించ దలచియే భావ్యకర్తలు ముముక్షువునకు కర్మసన్ధానమునందే యధికారమని జెప్పిరి. కావున దీనిచే, సవిద్వాంసుడయినను ముముక్షువుగానివానికే కర్మలయం యధికారమని సిద్ధించుచున్నది.

పై యర్థమునందు “లోకేస్మిన్ ద్వివిధా నిష్ఠా పుకా ప్రాప్తా నుయాసః। జ్ఞానయోగేన సాఙ్ఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్॥” అను శ్లోకముచే విద్వాంసులకు జ్ఞానయోగమనియు, అవిద్వాంసులకు కర్మయోగమనియును విభజించి జెప్పిన భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణుడే ప్రమాణ మగుచున్నాడు. ఇట్లే తృతీయాధ్యాయమునందు గూడ శ్రీ కృష్ణుడు “ప్రకృతేః క్రియమాణాని గుణైః కర్మాణి సర్వశః। అహంకార విమూఢాత్మా కర్తాహ మితి మన్యతే॥” అను శ్లోకమువలన అతత్వవేత్తలకు కర్మయోగమనియు, “తత్త్వవిత్తు మహాబాహు గుణకర్మభాగయోః, గుణగుణేషు వర్తంత ఇతి మత్వా న సజ్జతే” అను శ్లోకమువలన తత్త్వవేత్తలకు జ్ఞానయోగమనియును పై విభాగమునే స్పష్టపరచి యున్నాడు. ఇందు రెండవశ్లోకమునందలి “తత్త్వవిత్తు” అను తుకారమువలన పూర్వశ్లోకమగు “ప్రకృతేః క్రియమాణాని” యనునది, యతత్వవేత్త విషయమని స్పష్టమగుచున్నది. “అహంకార విమూఢాత్మా కర్తాహ మితి మన్యతే” అని యనుట వలన తత్త్వవేత్త, నేను కర్తనని యనుకొనడని సిద్ధించుచున్నది. అట్లే పంచమాధ్యాయమునందు గూడ “సర్వ కర్మాణి మనసా సన్యస్త్యాస్తేసుఖం వశీ। నవద్వారే పురే దేహే నైవకుర్వన్ సకారయన్” అను శ్లోకముచే శ్రీకృష్ణులు విద్వాంసునకు కర్మాధికారము లేదనియే జెప్పిరి.

విద్వాంసునకు కర్మాధికారము లేదను విషయమున గొందఱు వణితమృన్మయిల్లు చెప్పుచున్నారు. “లోకమునం దెవ్వరికిని, నేను జన్మాది వికార రహితుడను, నిర్వికారుడను, కర్తృత్వము లేనివాడను, అద్వితీయుడను, అను జ్ఞానమే కలుగదు. ఇట్టి జ్ఞానము కలుగుచో సర్వకర్మసన్ధాన ముపవన్న మగును. జ్ఞానమే కలుగదు గాన కర్మసన్ధానము కదరనేరదు” అని. పండితంజున్యులనగా తమను తాము పండితులమని యనుకొనువారు. వారిని లోకులు పండితులని యనరని భావము. అపండితులని నిశ్చయార్థము.

సమాధానము. అది యుక్తము గాదు. “నజాయతే మ్రియతేవా” అను శాస్త్రమువలన ఆత్మ నిర్వికారుడు, కర్తృత్వరహితుడు; అను జ్ఞానమే కలుగనిచో నింక శాస్త్రమువలన ప్రయోజన మేమి? శాస్త్రము వ్యర్థము గావలసి వచ్చును. పారశ్రామిక కర్మలను బోధించు శాస్త్రమువలన, ధర్మాధర్మములు కలవను జ్ఞానము,

కర్మానుష్ఠానము దేహాంతర సంబంధము గలదని జానమున్న దెట్లు కలుగుచున్నదో, అట్లే జ్ఞానకాండవలనగూడ ఆత్మ నిర్వికారుడు, కర్మత్వరహితుడు, అద్వితీయుడు అను జ్ఞాన పేర కలుగగూడదు? కనుక లోకములో నేరికిని వేదాంతశాస్త్రము వలన నాత్మతత్వజ్ఞానము కలుగ దను వాదము నిస్సాక్షము.

ఓయి! సర్వకర్మసన్యాసముకంటె పూర్వము యేరికిని వేదాంతశాస్త్రశ్రవణమునం దధికారము లేదు. ఏలనన శాస్త్రశ్రవణమునకు సాధనచతుష్టయసంపత్తి యావశ్యకము. సాధనచతుష్టయ మనగా నిత్యానిత్యవస్తువివేకము, ఇహముతార్థ ఫలభోగవిరాగము, శమాదిషట్క సంపత్తి, ముముక్షుత్వమును. ఇందు శమాదిషట్కమునందు 'శాంతోదాంత ఉపరతః' అను శ్రుతివలన 'ఉపరత' మనునది యొకటి వివరబడుచున్నది. ఉపరత శబ్దమునకు సన్యాస మని యర్థము. గీతలయందు ప్రతి యధ్యాయాంతమునందును 'భగవద్గీతానూపనిషత్సు' అని యందుటచే గీతాశాస్త్రము వేదాంతశాస్త్ర మనియే జెప్పవలయును. కావున వేదాంతశాస్త్రమగు గీతాశాస్త్రము శ్రవణము జేయుటకు, అవశ్యకమగు సాధనచతుష్టయములో సన్యాసముగూడ సాధనముగా జెప్పబడి యున్నందున సన్యాసము కంటె పూర్వము గీతాశాస్త్రశ్రవణమున సధికారములేదని తేలుచున్నది. ఇక గీతలయందు 'నజాయతే మ్రియతేవా' ఇత్యాదులచే ఆత్మతత్వమును దెలిసికొనినవానికి కర్మసన్యాసము సం దధికారము జెప్పుచున్నాడు భగవంతుడు. కావున నిచట సన్యాసానంతరము శాస్త్రోపదేశ మనియు, శాస్త్రోపదేశానంతరము సన్యాసమనియును పరస్పరాశ్రయబోధము సంభవించుచున్నది. అనినచో నది యుక్తము గాదు. గృహస్థులగు జనకాదులయందు గూడ వేదాంతశ్రవణము కనుపించుచుండుటవలన శ్రుతి వేదాంతశ్రవణమునందు సన్యాసులకు ముఖ్యాధికారమును జెప్పుచున్నది. అందుచే ఆశ్రమాంతరములయం దున్నవారికి గాణాధికారము కలదు. యద్వా (లేనిచో) సన్యాసులకు వేదాంతశ్రవణాదులయందే యధికారము గాని, మరి యితరములయం దధికారము లేదని నియమించుటకు సాధనచతుష్టయములో 'ఉపరత' పదము చేర్చబడినది. అధవా (లేనిచో) ఉపరతి పదమునకు సన్యాస మర్థము గాదు. మరేమనిన చిత్తవిక్షేపము లేకుండుట. అయ్యది జనకాదులకువలె గృహస్థులకు గూడ సంభవించును. నిజముగ విచారించినచో సాక్షాధ్యయనమును జేసి శమదమాదిసంస్కారములు గలవానికి వేదాంతశాస్త్రమునం దధికారమని. 'అథానో ధర్మజ్ఞానా' అను నూత్రిముచే ప్రతిపాదించబడినది. స్వాధ్యాయ మనగా వేదము. ఉపనిషత్తులుగూడ వేదమునందే గలవు గాన బ్రాహ్మణునకు బ్రాహ్మచర్యాశ్రమమునందే వేదాంతశ్రవణము సంపన్న మగుచున్నది.

వ్యాకరణాదులవలన వేదాంతములయొక్క యర్థమును అపాతతః తెలిసికొనుచున్నాడు. తరువాత ఆత్మ అవిక్రియ డను జ్ఞానము వానికి గలుగుచున్నది. అట్టి యాపాత బ్రహ్మత్వ జ్ఞానమును దృఢపరచుకొనుటకు ; బ్రహ్మత్వ సాక్షాత్కార వర్యస్తము వేదాంతశ్రవణమననాదికము కర్తవ్య మగుటవలనను, ఆశ్రమాంతరముల యందు కర్మబాహుల్యముచే శ్రవణాదులు సంభవించవనందునను, ముముక్షువగు విద్వాంసుడు సన్యసించి బ్రహ్మనిష్ఠుడగు గురువును దరిజేరి, వేదాంతశ్రవణమననాది కమునుఁ జేయుచున్నాడనునది ఘంటాపథము. కనుక సన్యాస, వేదాంత శ్రవణములకు అన్యోన్యాశ్రయదోషము లేదు. సామాన్యముగా వేదాంతశ్రవణము జేసిన తరువాత ప్రధానముగా వేదాంతశ్రవణమును జేయవలయునని జెప్పియుండుటవలన వేదాంత శ్రవణము నందు గృహస్థులకు గూడ సధికారమనియు, సన్యాసులకే యధికార మనియును రెండుపక్షములు గలవు. ఈయని వేదాంతశ్రవణముయొక్క సామాన్య విశేష రూపములచేతనే ప్రవర్తించినవి. ఏ మహానుభావులు పార్థివభ్రష్టాశ్రయం జమువలన ఒక్కమారు వేదాంతశ్రవణమువలననే బ్రహ్మసాక్షాత్కారమును పొందుచున్నారో ఈక జనక వామదేవాదులవలె ; అట్టివారల కెందును అధికారము లేదు. ఆత్మయం దధికారము సంభవించవనందున అని గ్రహింపవలయును.

శాస్త్రమువలనమాత్ర మప్రసిద్ధార్థ మెట్లంగీకరింపనగునని ప్రశ్నింపరాదు. ప్రత్యక్షాది ప్రమాణములకు ప్రసిద్ధముగాని ధర్మాధర్మాదికము, తత్త్వము క్తమగు శరీర విశేషపరిగ్రహము మున్నగునవి యెట్లాగమప్రమాణము వలన ఆస్తికులచే నంగీకరింపబడుచున్నవో అట్లే శాస్త్రప్రమాణమువలన ఆత్మగతమగు అవిక్రియ త్యాదికముగూడ నంగీకరింపనగునని యంతకుమున్నే వివరింపబడినది.

ఓయి ! ధర్మాధర్మస్వర్గనరకాదులు ప్రత్యక్షప్రమాణమునకు విషయములు గాకున్నను మనస్సుచే సంకల్పించుటకు, వాక్కుచే జెప్పుటకు సాధ్యమగుచుండుట వలన మనోవిషయములును, వాగ్విషయములున్ను అగుచున్నవి. అందువలన వాటి యందు శాస్త్రము ప్రమాణమగు గాక. “యతో వాచో నివర్తంతే । అప్రీవ్య మనసా సహ ” అను శ్లోతిచే వాఙ్మనస్సులకు గోచరుడుగాని బ్రహ్మమునందు శాస్త్ర మెట్లు ప్రమాణమగును? అని శంక గలుగుచున్నది అనగా విషయములను గ్రహించుటకు సాధనములగు మనస్సు మొదలగు ఇంద్రియములకు ఆత్మ గోచరుడు గాని కారణమున శాస్త్రోపదేశముచే ఆత్మ కర్తృత్వాది రహితుడను జ్ఞానము కలుగ దని పూర్వపక్షమున కర్థము.

సమాధానము “ మనసైవానుదృష్టవ్యమ్ ” అను శ్లోతి ఆత్మదర్శనమునందు మనస్సు సాధనమనిఁ జెప్పుచున్నది. కనుక శాస్త్రోపదేశమువలన అవిక్రియ త్యాది

యత్వాకర్తృత్వాది జ్ఞానము కలుగవచ్చును “అప్రాప్య మనసానహ” అను శ్రుతి శమదమాది సంస్కార రహితమగు మనస్సున కాత్మగోచరుడు గాడని జెప్పుచున్నది. మన సైవానుదృష్టవ్యమ్” అను శ్రుతి శాస్త్రాచార్యోపదేశ శమదమాది సంస్కార రహితమగు మనస్సున కాత్మగోచరు డగునని చెప్పుచున్నది. కనుక నీ రెండు శ్రుతులకును విషయభేదమున్నందున పరవ్యర్థ విరోధము లేదు. ఆత్మ సంస్కారవిశిష్ట మగు మనస్సుచే దెలియదగినవాడని యంగీకరించినచో ఆత్మ స్వతస్సిద్ధుడు, నిత్యావరోక్షుడు (యెల్లపుడు ప్రత్యక్షమగువాడు) అను సిద్ధాంతమునకు భంగము గలుగునని శంకింపదగదు. ఆత్మ నిత్యావరోక్షుడు, స్వతస్సిద్ధుడు నయినను అవిద్యచే పరోక్షుడు వలె (ఎచ్చటనో నుండువాడువలె) సాధ్యుడువలెను (ఇన్నియవ్యాపారముచే సాధింపదగిన వాడువలెను) ప్రతిభాసించుచున్నాడు. అట్టి అవిద్యను బోగొట్టుటయందు సంస్కార విశిష్టమగు మనస్సు సాధనము. ‘అహంబ్రహ్మ’ అను ఆకారము గల విద్యాత్మకమగు సంస్కారవిశిష్టమనోవుత్తిచే అవిద్య నశించగా నవిక్రియడగు ఆత్మ స్వయంప్రకాశమాను డగుచున్నాడు.

ఓయి! ఆత్మకు యెందును కర్తృత్వము లేదుగదా, మనస్సు సాధనముగాని కర్త గానేరడుగదా! అట్టితరి సాధనమగు మనస్సునకు వ్యాపార మెట్లు సిద్ధించును? కర్తయండిననే సాధనములు వ్యాపారముగలవగును గాని కర్త లేనిచో కరణములకు వ్యాపారము సిద్ధింపనేరడుగదా! యనినచో జెప్పబడుచున్నది. మనోవ్యాపారములకు బుధ్యవచ్చిన్నచైతన్యలక్షణుడును, అవిద్యాకల్పితుడును అగు ప్రమాత కర్తయును చున్నాడు. అట్టి ప్రమాతయుగు కర్తయే మనస్సుచే నేను బుద్ధ్యాదులతో గూడిన వాడను కాను, పరిపూర్ణుడను, నిర్వికారుడను అని తనను తెలిసికొనుచున్నాడు. జ్ఞానఘనుడనయి, అసంగుడ నగు నాయందు అవిద్యగాని, అవిద్యాకార్యములగు బుద్ధ్యాదులు గాని యుండనేరవు. కనుక ఆత్మ అవిక్రియుడు, అద్వితీయుడు అని తెలిసికొనగలందులకు “ఆత్మ అవిక్రియుడు- నిరవయపు డగుటవలన - వ్యతిరేకముచే ఘటాదులవలె” అను ననుమాన ప్రమాణమున్ను “నజాయతే మ్రియతేవా” అను శాస్త్రప్రమాణమున్ను ఊడగా అవిక్రియత్వాది జ్ఞానము కలుగదనుట యతి సాహస మగుచున్నది. కారణముండగా కార్యము పుట్టకుండు టెట్లు? అని భాము.

నేను అవిక్రియుడను, అద్వితీయుడను, కర్తృత్వము లేనివాడను అనునది జ్ఞానము. నేను కర్తను, భిన్నుడను, భోక్తను అని యనుకొనుట యజ్ఞానము. ఇట్టి యజ్ఞానము “య ఏనం వేత్తి హంతారం యశ్చైనం మస్యతే హతం, ఉభా తౌ న విజానీతః” అను శ్లోకముచే ప్రదర్శింపబడినది. ఆత్మకు హననక్రియా కర్తృత్వము అవిద్యాకల్పితము. ఆత్మకు కర్తృత్వము అవిద్యాకల్పిత మనునది గమనాగమనాది సర్వక్రియల యందును సమానమగుచున్నది. అందుకు కారణము నిర్వికారుడగు

టయే. అత్తు నిర్వికారుడగుటవలన సర్వక్రియానిరూపితవికారమును అతనికి లేదని యర్థము. కనుకనే భగవంతుడును వానుడేవుడు విద్వాంసునకు సర్వక్రియాలయం దును ప్రయోజ్య కర్తృత్వమును, ప్రయోజక కర్తృత్వమును నిషేధించి యున్నాడు. “కథం సప్రళవః పార్థ, కంఠాతయతి హన్తి కమ్” అని. ఇందువలన విద్వాంసునకు కర్మాధికారము లేదని స్పష్టమగుచున్నది. కనుకనే విద్వాంసునకు సర్వకర్మసన్యాస మును భగవంతుడు జెప్పియున్నాడు. “సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశే” ఇత్యాది శ్లోకములచే.

ఓయి! పై శ్లోకమునందు “మనసా సన్యస్య” అని యుండుటచే మానసిక కర్మలకు మాత్రమే సన్యాస మావశ్యకమనిఁ దెలియుచున్నది. కాయిక వాచిక కర్మలను సన్యసించుటలో ప్రమాణము లేదు. అనినచో నట్లుకాదు. “సర్వకర్మాణి” యని కర్మకల్పమునకు సర్వకల్పము విశేషణ మయినందున కాయిక వాచికములగు కర్మలకు గూడ నిషేధము (సన్యాసము) ప్రాప్తమగును. అట్లయినను, మానసికములగు సర్వ కర్మలకే నిషేధము ప్రాప్తించుచుగాని, కాయిక వాచికములకు ప్రతిషేధము ప్రాప్తించ దని యన దగదు. వాక్యాయ వ్యాపారము లన్నియు, మనోవ్యాపారపూర్వకము లయి నందున మనోవ్యాపారములేనిదే యేవనియు నెరవేరదు గనుక “సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్య” యనగా మనోవ్యాపారపూర్వకములగు సర్వకర్మములను సన్య సించి యనియే, యర్థము లభించును. మానసికకర్మలనగా సంకల్పరూపములగు మనోవ్యాపారములు. లోకములో అందరును నేను వెట్లందును, నేను మాటాడుదును, నేను చంపుదును, అను వపుడు మనస్సుతో సంకల్పించియే కాయిక వాచికములగు గమన, భాషణ, హసనాదిక్రియలను జేయుచున్నాడు గాని సంకల్పములేనిదే జేయుట లేదు. “తదైక్షత | బహుస్యామ్ ప్రజాయేయేతి” అను శుశ్రూక్షమగు ఈశ్వరుని యొక్క జగత్సృష్ట్యాదివ్యాపారము గూడ సంకల్పపూర్వక మనియే తెలియబడు చున్నది. కావున “సర్వకర్మాణి” యనగా కాయిక వాచికములగు కర్మలన్నియు ననియే గ్రహింపవలయును.

పూర్వవాది మరల శంకించుచున్నాడు - శాస్త్రీయములగు వేదపాఠ జ్యోతిష్టోమాదికర్మలకు కారణములగు మనోవ్యాపారములను విడచి మిగిలిన అశాస్త్రీయములగు మానసికకర్మలన్నింటిని సన్యసించి యుంటున్నాడని యేలఁ జెప్పకూడదు!

సమాధానము - ఇట్లు అశాస్త్రీయములగు సమస్త మానసికకర్మలను విడచి యుంటున్నాడని జెప్పినచో “నైవకుర్వన్మ కారయః” అను నది వ్యర్థమగును. “మనసా సన్యస్య” (మనస్సుతో సన్యసించి) యని జెప్పటచేతనే మనోవ్యాపారపూర్వకము లగు వాచిక కాయిక కర్మలనుఁ జేయకుండుట సిద్ధించుచుండగా “నైవకుర్వన్మ కారయః” ఏమియుఁ జేయకయు చేయింపకయు, నుంటున్నాడని మిరలచెప్పుట వ్యర్థ

మగునని యర్థము సిద్ధాంతపక్షమునం దయితే 'మనసా' వివేకబుద్ధిచే అనగా కర్మాదులయం దకర్మభావముచే సన్యసించి యని యర్థము.

'నైవ కుర్వన్న కారయన్' అనునది కర్తృత్వ కారయితృత్వములు ఆత్మ సమవేతములు గావని జెప్పటకని ముందు భగవంతుడే చెప్పబోవుచున్నాడు. భగవంతుడు చెప్పిన సర్వకర్మసన్యాసము మరణమాసన్నమయినవానికిగాని జీవించి యున్నవానికిగాదు. జీవించియున్నవానికి భోజనాది క్రియలు అపరిహార్యములు అని యనరాదు. ఈ శ్లోకముయొక్క ఉత్తరార్థమునగు 'సపద్వారపురే దేహే' 'ఆస్తే' అని కలదు. అనగా తొమ్మిది ద్వారములు గల దేహమునం దుండుచున్నాడని యర్థము. ఆస్తే యనగా 'ఆస ఉపవేశనే' అను ఛాతువుకంటె వర్తమానార్థము నందు లటోలకారము. ఇట్టి ఛాత్వర్థము జీవించియున్నవానికి యన్వయించునుగాని మరణింపబోవువానికి సిద్ధింపదు.

అనగా మరణించినవాడు సర్వకర్మలను సన్యసించి దేహమునం దెట్లుండును? ఉండదని యర్థము. ఓయి! (సర్వకర్మాణి మనసా సపద్వారపురే దేహే సన్యస్య నిక్షిప్య నైవకుర్వన్న కారయన్ వశీ సుఖమాస్తే) సర్వకర్మములను మనస్సుచే సపద్వారములుగల దేహమునందుంచి, తానేమియు చేయకయు, జేయింపకయు సుఖముగా నుండున్నాడు అని శ్లోకమునకు అన్వయము. అనగా ఆత్మకు సర్వకర్మలను దేహమునందుంచుటతో సంబంధముగాని దేహమునందుంచుటతో సంబంధముకాదు. దేహము సర్వకర్మసన్యాసక్రియకు అధికరణముగాని, ఆత్మకర్తృకమగు నుపవేశక్రియకు సధికరణము గాదని పరమార్థము. దేహముచే సర్వకర్మలు చేయబడుచున్నవి, చేయించబడుచున్నవి గాని, నాచేత జేయబడుట లేదు, చేయించబడుటలేదు అను ననుసంధానముతో విద్వాంసుడు సర్వకర్మల నాచరింపవలయునని శంకాతాత్పర్యము. పరిహారము - నిర్వికారుడయి యెవ్విధమగు క్రియలయందును కర్తృత్వములేని యాత్మకు దేహమునందు సర్వకర్మలను ఉంచుటయను క్రియకు కర్తృత్వముగూడ నుపపన్నముగాదని సమాధానము. అయితే ఆత్మకు సర్వకర్మ సన్యాసరూపమగు క్రియకు మాత్రము కర్తృత్వమెట్లుండును? అని యనరాదు. సర్వకర్మసన్యాస మను నది నివృత్తిరూప మగుటవలన నయ్యది క్రియయే గానేరదు. అందువలన నద్దానికి కర్తృపేక్షయే లేదు. సర్వకర్మలను దేహమునందుంచుట యనునది క్రియగాన దానికి కర్తృపేక్ష గలదు.

మరియు 'ఆస్తే' అను ఛాతువు వలన ఆసనక్రియ వ్యక్తమగుచున్నది. అయ్యది ఆధేయమునందుండునది యగుటవలన ధన కధికరణమగు నాధారమున్న

గోరుచున్నది (ఆస్తే = ఉన్నాడు) అని చెప్పగా యెక్కడ నున్నాడు అను ప్రశ్న పుట్టుచుండుటవలన 'దేహే, ఆస్తే' అను పదములకు పరస్పరాకాంక్ష గలదుగాని 'దేహే సన్యస్య' అను పదములకు పరస్పరాకాంక్షలేదు. 'ఘటం భవి నిక్షిప్య' ఘటమును భూమియందుంచి అనుప్రయోగమునందు 'నిక్షేప' (ఉంచుట) అను క్రియకుగూడ అధికరణాపేక్ష యున్నటుల స్పష్టమగుచున్నది గదా! యనినచో నిజమే ; రూపవంతములగు ఘటాదుల నుంచుటకు అధారము ఆవశ్యకమయినందున అధికరణాపేక్షయున్నను, రూపరహితములగు కర్మల నుంచుటకు నాధారము ఆవశ్యకము గానందున అధికరణాపేక్ష పొసగదు. 'గగనం నిక్షిప్య' (ఆకాశమును ఉంచి) యనగా యెచటనుంచి యను యాకాంక్ష కలుగుటలేదు. గనుక 'దేహే' అను పదమునకు 'ఆస్తే' యను నాసనక్రియతో సన్వయమే యుచితముగాని 'సన్యస్య' యను క్రియతో సన్వయము ఉచితముగాదు.

మరియు న్యాసశబ్దము నిక్షేపార్థకమయినను సన్యాసశబ్దము మాత్రము త్యాగార్థకముగాని నిక్షేపార్థకముగాదు. ఉపసర్గలవలన ధాతువుల కర్థము భేదించును. "అత సున్యస్య కర్మాణి సర్వా న్యాత్మావబోధతః" అను ప్రయోగములయందు సన్యాసశబ్దమునకు త్యాగమర్థముగాని నిక్షేపదమర్థముగాదు. గనుకనే 'సర్వ కర్మాణి మనసా' ఇత్యాది శ్లోకములచే నాత్మజ్ఞానము గలవారలకు సర్వకర్మ సన్యాసమునందే యధికారముగాని కర్మలయం దధికారము లేదని భగవంతు డగు శ్రీకృష్ణుడు ముందుఁ జెప్పబోవుచున్నాడు. ఆత్మజ్ఞానికి బ్రతికియుండగా భోజనాదికర్మలు అపరిహార్యము లయినందున సర్వకర్మసన్యాసము పొసగనేర దనినచో నట్లుగాదు. శాస్త్రముచే నేకర్మలు విధింపబడినవో, యేకర్మలు నిషేధింపబడినవో వాటియందు అవిద్వాంసుడే యధికారిగాని విద్వాంసుడు అధికారి గాదు అనియే నిచట భగవంతుడు జెప్పదలచెను. భోజనాదికర్మలు విహితములు గావు, నిషిద్ధములును గావు. అవిద్వాంసుడు భోజనాది క్రియలయందు శాస్త్రము వలన నియోగింపబడినచో నందు విద్వాంసున కధికార ముండేడిది కాదు. అట్లు అవిద్వాంసుడు భోజనాదులయందు శాస్త్రమువలన నియోగింపబడుట లేదు. అందు వలన నయ్యవి కర్మలుగావు. వాటియందు బ్రవర్తింపువాడు అధిక్రతుడును గాదు అని సంక్షేపము.

ఇచట రామానుజు లిట్లనిరి. ఆత్మ నిత్యుడని చెలిసికొనిన పురుషుడు దేవ మనుష్య తిర్యక్సావర శరీరములయందు గల యాత్మలలో (నెవనినో యొకనిని) నే యాత్మసయినను యెట్లు చంపిండును? యెట్లు చంపును? అని.

ఇయ్యది అయుక్తము. శ్లో॥ అవినాశిత త ద్విద్ధి యేన సర్వ మిదం తతమ్-
ఋషేర్వేత్తి హంతారం - అశ్లో నిత్య శ్వాశ్శ్చోయం పురాణః - వేదావినాశిన్

“నిత్యం య ఏన మజ మవ్యయమ్” “అస్తవస్త ఇమేదేహా నిత్యస్యోక్తా త్శరీరిణః” “నవానిదేహీ” “నైనం చిందంతి శస్త్రాణి” “అచ్ఛేద్యోయమ్” “ఆచ్ఛర్యవ త్వశ్యతి కల్పి దేనమ్” ఇత్యాది శ్లోకములయందు దంతలను ఆత్మ యొక్కజే నని నిర్దేశించుట వలనను ఆత్మలు అనేకు లయినచో పరిచ్ఛిన్నత్వము, అందువలన సనిత్యమును పరిసక్తించుట వలనను ఆత్మ అనేకులని చెప్పరాదు.

అవయవములు లేకుండుటవలన పరమాణుప్రంజమువలె, నాత్మసముదాయము అనిత్యముగాదని యనరాదు. అవయవరహితమగు పరమాణుసముదాయమే యంగీకరింప దగదు. అవయవములు లేని ప ర మా ణు వు ల కు సముదాయత్వము కలుగదు. అవయవములు గల వస్తువులకు అవయవసంయోగమువలన సముదాయత్వము సంభవించును. అవయవములు గల వస్తువునకే వృద్ధిగాని, నిరవయవవస్తువునకు వృద్ధిలేదని రామానుజులే యంగీకరించియుండిరి. సముదాయత్వము లేకున్నను నిరవయవములగు పరమాణువులు నిత్యములుగా నున్నటుల ఆత్మలుగూడ నుండుగాక యని ప్రశ్నింపరాదు. అవయవములు లేని పరమాణువులే యప్రమాణములు. మృద్రేణువులసముదాయమే ఘటాదికార్యములకుఁ గారణ మగుచున్నది. మరియు పరమాణుకారణవాదమే వేదాంత మీమాంసాశాస్త్రమునందు నిరాకరింపబడినది.

అవయవములు లేని పరమాణువులతో సమానమగు నాత్మకు సర్వవస్తువులతో సంబంధము లేకుండున సర్వమును ప్రకటింపఁజేయుటయే సంభవింపదు. “తస్యభాసా సర్వమిదం విభాతి” అను శ్రుతిచే నాత్మకు సర్వావభాసకత్వము జెప్పబడినది. శ్రుతి యందలి యాత్మ పదమునకు ఈశ్వరు డని యర్థ మంగీకరించినను ఈశ్వరుడుగూడ జీవునికంటె నూత్ను డని మీ రంగీకరించినందున సుతరాం సర్వావభాసకత్వము సంభవింపదు.

మరియు దేవమనుష్య తిర్యక్సౌవర శరీరములయందున్న ఆత్మలలో అని మూలముకంటె వేరుగా పడపరంపరను గల్పించుట యప్రమాణ మగుచున్నది. “య ఆత్మానం నిత్యం వేద స కథ మాత్మానం హన్తి” ఎవడు ఆత్మను నిత్యుడని తెలిసికొనుచున్నాడో వాడాత్మను యెట్లుచంపును? అని జెప్పినచో నెవడు ఆత్మ యని త్నుడని తెలిసికొనుచున్నాడో వాడాత్మనఁజంపుచున్నాడు అని యర్థము ఆపాదించును బ్రహ్మది యనిష్టము. తెలిసికొనినవానికిగాని తెలియనివానికిగాని యాత్మ నిత్యుడే యగును ; తెలిసికొనినంతమాత్రముచే నాత్మకు పూర్వములేని నిత్యత్వము సంభవించ నేరదు. గనుక నెవడు తెలిసికొనుచున్నాడో వాడు జంపడని జెప్పటయపార్థము. మూలకర్త ఓట్టి విపక్షయే యున్నచో వపుడు, “కః కథం నిత్య మాత్మానం హన్తి కం ఘాతయత్ససి” అనియే జెప్పియుండును.

మరియు జ్ఞానాకారుడగు నాత్మ యొక్క-జేనని రామానుజులుగూడ పరిగ్రహించి సందున మూలమునందు “కం” అని జెప్పబడుట వ్యర్థముగను “కం” కథం సత్య మాత్మానం హన్తివా ఘాతయత్యపి” అనియే జెప్పియుండవలెను.

మరియు నిత్యాత్మజ్ఞానికి నిత్యాత్మహాననమును ఆక్షేపించినచో అనిత్యానాత్మ హాననము నిరాక్షేపముచి పొందించును. మరియు నిత్యాత్మకు హాననేత్యక్రియా శ్రీయత్వమున్ను సంపాద్యమగును, “మాహేశ్వర్యాత్మరూపాతాని” అను స్మృతిచే విద్వాంసునకు, అవిద్వాంసునకును సాధారణముగా నిశ్చేదించబడిన హింస ఆత్మజ్ఞాన ముగల విద్వాంసునియందు పరిక్రించుటవలన నీ రెండును అనిష్టములు. పశ్చాది పాణిహింసయందు గూడ (నాత్మకు హింసలేదు) అనాత్మయగు దేహమునకే హింస కావున అనాత్మహాననము విద్వాంసునకు నిరాక్షేపమగును. అట్లే నిత్యాత్మను దెలిసి కొనిన విద్వాంసుడు చంపడు, “చంపింపడు, కాని స్తుతింపుచున్నాడు, నిందించు చున్నాడు, తిరస్కరించుచున్నాడు” అని యిట్లు విద్వాంసునకు ఆత్మదూషణానికము నరకము సెచ్చును, కావున నాత్మజ్ఞానికి సర్వకర్మాధికారాసంభవమునే యీ శ్లోకము జెప్పుచున్నది.

— ౨౦

శ్లో॥ వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్లాంతి సరోవరాణి
తథాశరీరాణి విహాయ జీర్ణాన్యన్యాని సంయూతి నవానిదేహీ.

— ౨౧

అ॥ జీర్ణములగు వస్త్రములను విడచుటవలనను, నూతనవస్త్రములను ధరించుట వలనను దేహమునకు వృద్ధి క్షయాదిరూపముగు వికారముగాని, జన్మనాశరూప మగు వికారముగాని, లేదో అట్లే జీర్ణశరీరములను విడచుటవలనను, నూతనశరీరము లను స్వీకరించుటవలనను ఆత్మకు నెవ్విధముగు వికారమున్ను లేదని యర్థము.

— ౨౨

శ్లో॥ నైవం ఛిద్దంతి శస్త్రాణి నైవం దహతిశావకః

నచైవం క్షేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుతః.

— ౨౩

శ్లో॥ అచ్ఛేద్యోఽయ మదాహ్యోఽయ మక్షేద్యోఽశోష్య ఏవచ॥
నిత్యస్సర్వగతస్థాని రచలోఽయం సనాతనః.

ఆ॥ ఆత్మ అచ్ఛేద్యుడును, అదాహ్యుడును, అక్షేప్యుడును, అశోష్యుడును, నిత్యుడును, సర్వవ్యాపకుడును, స్థానిపు, అచలుడు, సనాతనుడున్న అగుచున్నాడు.

ఆత్మ నిత్యుడగుటవలన సర్వగతుడగుచున్నాడు. (అంతటను ఉంటున్నాడు) అనిత్య ములగు ఘటపటాదులు సర్వగతములు (అంతటనుండునవి) గావని భావము. సర్వగతత్వ మునగా సర్వదేశములయందును, సర్వకాలములయందును, సర్వవస్తువులయందును ఉండుట-అట్టిది పరిచ్ఛిన్నము, అనిత్యమునగు పదార్థమునకు సంభవింపదని తెలియ

వలెను. అదలుడనగా చలనరహితుడు. అనగా పరిపూర్ణుడని యర్థము. (సనాతనం)నగా అనునది - సదా (యెల్లప్పుడు) అను సర్వకాలమునకు అవ్యయము. కొందఱు విద్యార్థులు నందు (చాలకాలమును సర్వమునందు) అవ్యయముని యనుచున్నారు. “సాయంభార” మను సూత్రమునందు అవ్యయమును గ్రహించుటవలన, సనాశ్చిదుకంఠే భనార్థము నందు ప్లుప్రత్యయముగాని ప్లుల్ ప్రత్యయముగాని జేర్చి, తుషాగమమున్న జేర్చి నచో సనాతనః అను మానమేర్పడును. “నజాయతే మ్రియతేవా” అను శ్లోకముచే నాత్మ నిర్వికారుడని జెప్పబడినది. మరల యీ శ్లోకములచే నావిషయమే జెప్పబడుచున్నది. గాన పౌనరుక్త్యాదోషముగలదని శంకింపరాదు. ఆత్మవస్తువు ముర్ఖోభి మగుటవలన మాటిమాటికి ప్రసక్తిని కల్పించుకొని సాంసారికులకు బుద్ధిగోచర మగుటకు నట్లు జెప్పబడుచున్నందున పౌనరుక్త్యాదోషము లేదు. ౨౪

శ్లో॥ అవ్యక్తోఽను మచిన్ద్రీయ మవికార్యోయ ముచ్యతే
తస్మాదేవం విదిత్వైవం నానుశోచితు మర్హసి॥

౨౫

ప్ర॥ అయమ్ - ఈయాత్మ అవ్యక్తః - ఇంద్రియములచే వ్యక్తమగువాడు కాడు. అయమ్ - ఈ యాత్మ - అచిన్ద్ర్యః ఊహింపదగినవాడుకాడు. అయమ్ - ఈయాత్మ అవికార్యః - వికారమును జెడువాడుకాడు. అని శాస్త్రముచే జెప్పబడుచున్నది. తస్మాత్ అందువలన ఏనామ్ - ఈయాత్మను ఏనమ్ - ఈ ప్రకారము విదిత్వా = తెలిసికొని, త్వమ్ నీవు, అనుశోచితుం = దుఃఖించుటకొరకు నార్హసితగవు.

అ॥ ఆత్మ వ్యక్తమగా దెలియబడువాడుగాడు గాన, అవ్యక్తు డనబడుచున్నాడు. ఓయి, ఆత్మ సర్వేంద్రియములకు గోచరుడు గాడనుట పొసగదు. “మనసై వానుద్రిప్తవ్యమ్” అను శ్రుతి శమదమాది సంస్కార సహితమగు మనస్సు. ఆత్మ సాక్షాత్కారమునందు సాధనమని జెప్పచున్నది. అనినచో - నిజమే. అట్టి సంస్కార సహితమగు మనస్సుకంటె వ్యతిరిక్తమగు నింద్రియములకు ఆత్మ గోచరుడు గాడనియే నిచట శ్రుతి జెప్పదలచినది.

మనస్సు మొదలగు సర్వేంద్రియములకు ఆత్మవిషయము గాకుండుటవలన సర్వ పదమునకు సంశోచముగూడ లేదు.

యద్యా. ఆత్మ స్వయంప్రకాశమాను డగుటవలన నింద్రియ గోచరుడుకాడు. యన్మనసా నమనుతే, “యేనాహుర్మనోమతమ్” అను శ్రుతి మనస్సునే ఆత్మ తెలిసికొనుచున్నాడని జెప్పచున్నది. మరియు “సాక్షిచేతా నిర్గుణః” అను శ్రుతిగూడ నాత్మకు సర్వసాక్షిత్వమును జెప్పచున్నది. సాక్షిత్వమనగా స్వయముగాదెలిసికొనుట. ఇంద్రియములయొక్క అపేక్ష లేకుండగనే స్వతహాగా తెలిసికొనుట యని -

యర్థము. గనుకనే “అపాణి పాదోజవనోగ్రహీతాః” అను శ్లోక సంగత మగు చున్నది. ఆత్మ తనను, తనకంటె భిన్నమగు నన్నివదార్థములను స్వయంచుగా ప్రకాశింపజేయుటయే ఆత్మకు స్వయంప్రకాశమానత్వము. గనుక శమాదిసంస్కార సహితమగు మనస్సు ఆత్మస్వరూపమును గప్పివేయునట్టి యవిద్యను బోగొట్టుట యందే సాధనమని తెలియవలెను. నూయ్యని యంధకారమువలె; ఆత్మను అవిద్య యెట్లు కప్పివేయును? అని ప్రశ్నింపరాదు. నూయ్యనకు చీకటికివలె ఆత్మావిద్యలకు బాధ్యబాధకభావము లేదు. పైగా ఆత్మయే యవిద్యను భాసించజేయును. అవిద్య జడమయినందున స్వయముగా ప్రకాశింప సమర్థముగాదు. గనుక “అహంబ్రహ్మే” అని యాకారముగల సంస్కారవిశిష్టమగు మనోవృత్తిరూపమగు జ్ఞానమే అవిద్యకు విరోధి. గాన నట్టి మనోవృత్తియే యవిద్యను బోగొట్టును. గనుక ఆత్మకు సర్వేంది యావిషయత్వము యుక్తము.

వికార్యుడనగా వికారమును బొందుటకు అర్హుడు. తద్భిన్నుడు. అవికార్యుడు వికారమనగా పరిణామము. ఆత్మనిరవయపుడగుటవలన అవిక్రియుడు. వికారమనగా కార్యము సావయవపదార్థమే కార్యమగును. కార్యపదార్థమే వికారముగలది యగు నని భావము. ఆత్మకు మానసక్రియాకర్తృత్వముగాని కర్మత్వముగాని యెవ్విధమగు వికారములు లేనందున దుఃఖంపవలదని భావము॥

—౨౫

శ్లో॥ అధఃపాదం నిత్యజాతం నిత్యంవాచన్యనే మృతమ్.

తథాపి త్వం మహాబాహో నైవం శోచితు మర్హసి॥

—౨౬

అ॥ మూలమునందలి అధః అను పదమునకు ఆత్మకు అనిత్యత్వము అంగీకరించినను అని యర్థము. లోకప్రసిద్ధిచే ఆత్మనుగూరించి కృద్ధుడయినాడు. తృప్తుడయినాడు. హృష్టుడయినాడు - అని యంతఃకరణ వికారము ననుసరించి యాత్మ వికారమును జెందుచున్నట్లు తలచినచో, అని యన్వయము.

యద్వా - కృద్ధుడయినాడు. తృప్తుడయినాడు, హృష్టుడయినాడు, అను లోకప్రసిద్ధిచే అని యన్వయము. మిగిలినదంతయు సమానము. అనేక శరీరములయొక్క ఉత్పత్తి ననుసరించి ఆత్మ పుట్టినవాడని తలచినట్లు అనేక శరీరముల మృతి ననుసరించి యాత్మ మృతుడు మృతుడు, అని తలచినచో నని యన్వయము.

నిత్యుడయినను పుట్టుచున్నాడు గాన నిత్యజాతుడు. నిత్యుడయినను మరణించుచున్నాడు గాన నిత్యమృతు డనియును అర్థము. ఇచట నియ్యది గ్రహింప వలయును. కోధము, తృప్తి, హర్షము, మున్నగునవి యస్తాకరణధర్మము లగుటవలన, నస్తాకరణవికారము లనబడుచున్నవి. లోకము ఆత్మాస్తాకరణముల కభేదమును ఆరోపించుకొని, అస్తాకరణము కోధమును జెందుచుండగా, ఆత్మ కృద్ధుడయినా

డనియు, అస్త్రకరణము తృప్తిని జెందుచుండగా ఆత్మ తృప్తిని జెందినాడనియు, అస్త్రకరణము హర్షమునొంద ఆత్మ హర్షము నొందెననియును, అత్మనే నికారము నొందినవానినిగా తలచుచున్నది. అట్లే క్రోధ, తృప్తి, హర్షాని వ్యర్థములు నశింపగా కృద్ధాత్మ నశించెననియు, హృష్టాత్మ నశించెననియు, తృప్తాత్మ నశించెననియును, ఆత్మనే నశించినవానినిగా లోకము తలచుచున్నది. నీనిచే అస్త్రకరణవికారములగు క్రోధ, తృప్తి, హర్షముల యొక్క ఉత్పత్తినిశాశముల వలన ఆత్మయొక్క ఉత్పత్తి వినాశములు లోకములచే సంగీతరింపబడుచున్నట్లు స్పష్టమగుచున్నది. అట్లే శరీరధర్మములగు జన్మనాశములు లోకములచే నాత్మమందు ఆరోపింపబడుచున్నట్లు గనుబడుచున్నది. శరీరములు పుట్టుచుండ నాత్మ పుట్టెననియు, శరీరములు మరణించుచుండ నాత్మ మరణించెననియును లోకమునందు గల ప్రసిద్ధియే నిందులకు దాక్కాణముగుచున్నది.

ఓయి ! అస్త్రకరణధర్మము లగు క్రోధాదులయొక్క ఉత్పత్తి వినాశములవలన, అస్త్రకరణమునకే ఉత్పత్తి వినాశవ్యవహారము లేదు. లోకమునం దెవ్వడును అస్త్రకరణము క్రోధమును జెందుచుండగా, అస్త్రకరణము పుట్టినదనియు, అస్త్రకరణము శాంతమగుచుండగా అస్త్రకరణము నశించినదనియును జలంచుటలేదు. అట్టితరి ఆత్మకు నట్టి వ్యవహార మెట్లు సంభవించును ? కావున దృష్టాంతము పానగ నేరదనినచో సమాధాన మొసంగబడుచున్నది. క్రోధము చల్లారిన దేవదత్తుని గురించి, 'యింతకు ముందు కోపించిన దేవదత్తు డిప్పుడెచ్చట ?' అని యజ్ఞదత్తుడడుగగా - వానికి నా దేవదత్తుడు, 'కోపించిన దేవదత్తుడు పోయినాడు' 'శాంతుడగు దేవదత్తుడు పుట్టినాడు' అని సమాధానమును చెప్పుచున్నాడు. అట్లే యతియు - గృహస్థుడు పోయినాడు. 'యతి పుట్టినాడు' అని జెప్పుచున్నాడు. కావున ధర్మముయొక్క ఉత్పత్తినిశాశముల వలన ధర్మకి ఉత్పత్తినిశాశములు ఉపచరితములగుచున్నవి. గనుక లోకప్రసిద్ధికి బాధలేదు.

తద్యవాద మవలంబించినచో భాష్యకారులు ప్రాధివాదముచే నీయర్థమును జెప్పిరిగాని, దీనియందు భాష్యకారుల కభినివేశములేదు, పట్టుదలలేదు. మరేమనిన అస్త్రకరణ ధర్మములగు క్రోధాదులనువలె దేహధర్మములగు జన్మనాశములను ఆత్మ యందు దధ్యసించుటవలన లోకమునందు - 'ఆత్మ కుగ్రద్ధుడు, ఆత్మ హృష్టుడు అనినట్లు 'ఆత్మ పుట్టినవాడు ' ఆత్మ మరణించినవాడు ' అను వ్యవహారమనియు, అట్టి లోకవ్యవహార బలమువలననే అర్జునునకుగూడ ఆత్మ నిత్యజాతుడు, నిత్యమృతు డను మతి కలిగినదని యును జెప్పటయందే భాష్యకర్తలకు అభినివేశము.

ఆత్మని అను పదము విషయసప్తమ్యంతము " మహాబాహో " అను సంజ్ఞాధనము ధైర్యమును ప్రకటించుట కొరకు ప్రయోగింపబడినది. కావున ధీరుడవగు నీ కీ లోక ముచితము గాదని భావము "

ఇవట రామానుజు లిట్లక్రమును జెప్పి, “ అథ నిత్యజాతం నిత్య మృతం దేహ మే వైన మాత్మానం మనుషే ఇతి ” అట్లుగాక యెల్లపుడు పుట్టుచు, యెల్లపుడు నశించుచున్న దేహమునే ఆత్మ యని తలచుచో అని - అది అయుక్తము. మూలమునందు దేహపదము లేకుండుటవలనను, ఆస్తికు డగు నర్జునునకు, నాస్తికు లగు జౌన్ధానులకు వలె దేహమునం దాత్మబుద్ధి సంభవించకుండుటవలనను, మరేమనిన-ఆత్మ దేహాతిరిక్తుడెకాని, వాడు దేహోత్పత్తి ననుసరించి పుట్టుచుండుటవలనను, దేహనాశము ననుసరించి నశించుటవలనను, జన్మాది వికారరహితుడు గాడు. అనియే అర్జునుని యాశయము. ‘పుత్రుడు పుట్టెను, పుత్రుడు నశించెను’ అని లోకవ్యవహారము కలదు. పుత్రశరీరము నశించుట జూచుచును తలదండ్రిలు ‘పుత్రుడు నశించెనని’ దుఃఖంపుచున్నారు. కావున, నర్జునుడు గూడ దేహమును ఆత్మ యని దలచుటలేదు. మరేమనిన దేహమువలె నాత్మ గూడ జన్మనాశములు గలవాడనియే తలచుచున్నాడు. గనుక రామానుజభాష్య మయుక్తము.

శ్లో॥ జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మమృతస్య చ
తస్మాదపరిహార్యేధే న త్వం శోచితు మర్హసి.

—92

అ॥ జనిక్రియాశ్చయినకు మరణము తప్పదు. యెవడు పుట్టినో వాడు మృతిఁ జెందునను వ్యాప్తి (నియమమున) కెందును భంగము లేదు. విభీషణుక, హనుమంతుడు, మార్కండేయుడు, మున్నగువారియందు యీ నియమమునకు భంగము కలదని శంకింపరాదు. పశ్చిమకాలమునందు వారలకుగూడ నాశము కలదు.

అగ్నికి వేడిమి, నీటికి చల్లదనము - యెట్లు స్వతస్సిద్ధమగు ధర్మమో, అట్లే పుట్టినవానికి మరణము, మరణించినవానికి పుట్టుక - నీ రెండును స్వాభావికము లని తాత్పర్యము.

ఓయి ! పుట్టినవానికి నాశనమనునది యందరికి దెలిసిన విషయమే. పుట్టిన తలిదండ్రులు మరణించుట సర్వజనప్రత్యక్ష మగు విషయముగదా, మరణించినవానికి పునర్జన్మ (మరల పుట్టుట) కలదను విషయము మాత్రము అప్రత్యక్షము. కావున నయ్యది నంగీకరిండు అట్లు! అనినచో సమాధానము జెప్పబడుచున్నది. భూమి యందు మొలవబెట్టిన విత్తనము నశించియే మొలకను పుట్టించుచున్నది. విత్తనము యొక్క స్వరూపము నశించినచే మొలక పుట్టుటలేదు. నీయంశమున శాస్త్రప్రమాణము గూడ గలదు. కావున నశించినవానికి మరల పుట్టుక గలదని యంగీకరింప నగును.

ఇవట రామానుజులు నశించినవానికి మరల పుట్టుక నెట్లు కలుగునని యాక్షేపించి సత్కార్యవాదమును ప్రవేశపెట్టిరి. దీనిని విచారితము. సదూపమగు.

మృద్ధివ్యము (మట్టి) ఘటాదిరూపమున వికారము నొందుచున్నది గనుక సద్రూప మగు మృద్ధివ్యముయొక్క అవస్థావిశేషములే ఘటసర్పాదుల యొక్క జన్మ నాశములు. అని వీరల ప్రభుోషము (గోల). ఇయ్యది యాచారమణియము. అద్వైతనిన ఏది వికారమును జెందునో నయ్యది సద్రూపము గాదు. ఘటాదులవలె ఏది వికారమును జెందదో అయ్యది సద్రూపము. ఇందుకును ఘటాదులే వ్యతిరేక దృష్టాంతము. కావున వికారమును జెందుచున్న మృద్ధివ్యము సద్రూపమగు తెట్లు పొసగును? 'నానతోవిద్యతే భావో నాభా వోవిద్యతే సతః' అను ప్రమాణమువలన కాలత్రయమునందును లేకుండుట ససత్పదార్థముల లక్షణ మగుటవలనను మృద్ధి వ్యము భూతములు పుట్టకపూర్వము భూతప్రళయనంతరము. లేకుండుటచే ససద్రూపమగుటవలనను 'మృత్తికేత్యేవ సత్యమ్' అను శ్రుతి ప్రపంచముండు నంతవరకే మృత్తికకు సత్యత్వమును చెప్పచుండుటవలనను మృత్తికకు సద్రూప త్వము సంభవింపనేరదు.

మరియు సనిత్యమయినను మృద్ధివ్యము రజ్జుసర్పాదులవలె ససద్రూపము గాదు. మరేమైన సద్రూపమే యగునని యనదగదు. సశించుస్వభావము అసత్వ మనియు, సశించేజ్ఞ స్వభావము సత్వమవియును రామానుజులే సత్వమనగా నిత్యత్వ మని వర్ణించియుండిరి. నిత్యవస్తువునందు అసత్వమున్ను అనిత్యవస్తువునందు సత్వ మున్ను యెచ్చటను గనుపింపదు. "అనినాశితృ, తద్విద్ధి" అను గీతాస్మృతి; తుశబ్ద ముచే నాత్మభిన్నమగు పదార్థజాతమంతయు సశించు స్వభావము గలదని ప్రతి పాదించియున్నది. మృదాదులు సశించనివగుచో మృదాదివైలక్షణ్యమును ప్రతిపా దించునట్టి తుశబ్దప్రయోగ మువపన్నమగును. 'ఆత్మన ఆకాశస్సంభూతః' అనుశ్రుతిచే నాత్మవలన నాకాశాదులకు నుత్పత్తి వినవచ్చుటవలనను "పృథివ్యపున ప్రవిలీయతే" అనుదానిచే పృథివ్యాదులకు లయము వినబడుటవలనను, పృథివ్యాది భూతములు సద్ద్రీవ్యములగు తెట్లు! పృథివ్యాదులు సద్ద్రీవ్యము లయినపుడుగదా, తత్కార్యము లగు ఘటాదులు సత్కార్యములగును.

మరియు ప్రకృతి సద్రూపము, ప్రకృతియొక్కవికారము లగు పృథివ్యాదులు ప్రకృతికార్యము లగుటవలన సద్రూపము లగుచున్నవి. ఘటాదుల అట్టి పృథివ్యా దులయొక్క వికారము లగుటవలన పరంపరగా సత్కార్యములగు చున్నవని యన రాదు. ప్రకృతి ఈశ్వరుడకంటె వేరుగా లేనందున నద్దానికి స్వతంత్రమగు సత్తాయే లేదు. కావున ప్రకృతి సద్రూపమనిగాని యసద్రూపమని గాని నిర్వచింపవీలులేదు.

ప్రకృతి యవగా సాక్ష్యాభిమతమగు ప్రధానముగాదు. అట్టి ప్రధానము కలదను టలో శబ్దప్రమాణము లేదు. ప్రకృతియనగా మాయయే. మాయయన సీక్ష్మర

శక్తియే. అయ్యది యగ్నిశక్తివంటిది. అగ్నియొక్క శక్తి యగ్నికంటె యెక్కువేదుగాదో, అట్లే ఈశ్వరశక్తియగు మాయకూడ సీశ్వరునికంటె వేరుగాదు. ఇయ్యది కార్యమువలన దెలియబడినదియే. ప్రకృతియొక్క కార్యము ప్రపంచము. అయ్యది ప్రళయమునందు నశించుచున్నందున మహాభూత ప్రళయమునందు ప్రకృతి యున్నదని యెట్లూహింపవలెను? “పాదోఽస్య విశ్వాభూతాని త్రిపాదస్యామృతం దివి” అను శ్లోకమువలన ముక్తులు చేతుపట్టి బ్రహ్మమునందు, మాయగాని తత్కార్యములు గాని లేవని దెలియబడుచున్నందున, ముక్తియందు ప్రకృతి లేదనుటను స్పష్టము. కావున ప్రకృతిగూడ సద్దీప్యము గానేరదు.

దీనిచే జీవుడు ఈశ్వరునకు అపృథక్సద్ధివిశేషణమును వాదముగూడ నిరాకరింపబడినది. (అపృథక్సద్ధి విశేషణమునగా వేరుగా నుండని ధర్మమని యర్థము). అట్టిచో జీవుడుగూడ సీశ్వరసత్తాధీనసత్తాగలవాడగుటచే, స్వతంత్రమగు సత్త్వము లేనందున జీవునకు అసత్త్వము ప్రాప్తించును. అయ్యది యనిష్టము. జీవునకు సత్త్వత్వము రామానుజులచే గూడ సంగీకరింపబడినది. కావున నాత్మభిన్నమగు పదార్థము అసద్రూప మగుటవలనను, కద్రూపమగు నాత్మ అవిక్రియుడగుటవలనను సత్కార్య వాదము సిద్ధించినేరదు.

మరియు, సద్రూపమగు ద్రవ్యము, అవస్థాంతరము నొందుటయే ఉత్పత్తియని యంగీకరించినను, అట్టి యవస్థాంతరము పూర్వము లేనిదయియే కారకవ్యాపారానంతరము పుట్టుచున్నదిగాని, సద్రూపముగా నుండి పుట్టుటలేదు. ఉన్నదానికి పుట్టుక యనునది యసంభవము. గనుక ససత్కార్యవాదమే సిద్ధించుచున్నది. మీరును మృత్యుయందు పూర్వములేనట్టి యే ఘటాద్యాకారమునకు కారకవ్యాపారము వలన నుత్పత్తి సంగీకరించుచున్నారు. కారకవ్యాపారమునకుఁ బూర్వము ఘటాద్యాకారము లేకుండుట వలననే ఘటాద్యాకారమును తయారుచేయునట్టి కారకవ్యాపారమునకు వైయర్థ్యదోషము సంభవించుటలేదు. అట్లుగానిచో కారక వ్యాపారము వ్యర్థమయ్యేది.

కావున సత్కార్యవాదము పొసగదు. అసత్కార్యవాదమున్ను పొసగదు. మిథ్యాకార్యవాదమే నిర్దుష్టమయినది. ఉన్నదానికి ఉత్పత్త్యాత్మ్యాది వికారములు అసంభవము గనుకను లేనటువంటిదానికి శశశృంగాదులవలె ప్రతీతి సంభవించకుండుటవలనను తెలియబడుచు వికారమును జెందుచున్న సీ కార్యజాత మంతయు మిథ్యయే. శుక్తికయందు గనుపడుచు నాశరూపమగు వికారమును జెందుచున్న రజతమెట్లు మిథ్యయో, నట్లే ప్రత్యక్షముగా దెలియబడుచు నాశమును జెందుచున్న సీ ప్రపంచముగూడ మిథ్యయే యగుచున్నది.

శో! అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్తమధ్యాని భారత!

అవ్యక్త నిధనాన్యేవ తత్ర కా పరిజేతనా॥

౨౮

అ॥ భూతములు దేహేంద్రియ సహాయరూపములు. అనగా ఆత్మాతి రిక్తమగు సహేంద్రియత తత్సరూపము లని యర్థము. ఇట్టి భూతములు అవ్యక్తాదీనినను, వ్యక్తమధ్యములను, అవ్యక్తనిధనములను అనుచున్నవి. ఏమి యిట్లునా! అందు విచరించనే! అవ్యక్తమనగా కనుపించకుండుట అనగా లేకుండుట అని నిశ్చయము. శ్రుతిమిత్రాది దేవతములు పుట్టుకను పూర్వము కనుపించకుండుటవలన నవ్యక్తాని అనుచున్నది. ఇట్టి అవ్యక్తమునే నైమాయకులు ప్రాగభావమని జెప్పిరి. అవ్యక్తం బలాన కనుపించునది. వ్యక్తమధ్యములు. జన్మనాశముల యొక్క మధ్యకాల మానుగు కనుపించునది. అని యర్థము. అవ్యక్త నిధనాని, నిధనమనగా నాశము - లేకుండుటయే నాశముగా గలవి యని యర్థము. ఇట్టి అవ్యక్తమునే నైమాయకులు ప్రాగభావమని జెప్పుచున్నారు. అవ్యక్తమనియులకు సమానార్థకత్వమును శబ్దవిచారము మరణాంతరము కలుగునదే అవ్యక్తదశ కాపున ఏకాంకత్వ దోషము లేదు.

ఏమి! ఏ ఇంద్రియమునకు గోచరింపకుండుట రూపమగు నవ్యక్తత్వము అవ్యక్తమని యనుటకునను, “అవ్యక్తైవ యచిన్ద్ర్యైవ” మని గీతలయందుగూడ నట్లే జెప్పబడుటవలనను, ఏది దేవలన పుట్టునో నది దానికి యాదియను సిద్ధాంతములను, “యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే” అను శ్రుతిచే బ్రహ్మకు సర్వభూతాంతరణత్వము చెప్పబడుటవలనను అవ్యక్తమగు ఆత్మయే భూతములకు అదియో, నాభూతములు అవ్యక్తావలనియు అట్లే కార్యము కారణమగుట లయించుటవలనను “యత్ప్రయన్త్యభిసంవిశంతి” అను శ్రుతి భూతములకు బ్రహ్మయందు లయమును జెప్పబడుటవలనను, అవ్యక్తమగు బ్రహ్మయే భూతముల యొక్క నాశస్వరూపమో నయ్యది అవ్యక్తనిధనము లనియును అర్థమును జెప్పవలయును. తేనిచో ప్రపంచము మాయాకార్యమగుటవలన ప్రపంచాంతరతములగు భూతములు మాయయే అదిగాగలవియు, మాయయే అంతముగాగలవియు నగుచున్నవి. అనియనినను అర్థమును జెప్పవలయును యాదవ ప్రకాశాదులు గూడ నిట్లే వ్యాఖ్యానమును జేసిరి. అనివచో-

సత్యమే; ఇచట ఆది శబ్దమునకు కారణమనియు, నిధనశబ్దమునకు నాశాపధి యనియును అర్థమగుచో నవ్యక్తశబ్దమునకు బ్రహ్మమే అర్థమయ్యెడిది. మరేమనిన ఆదిశబ్దమునకు జన్మయనియు నిధనశబ్దమునకు మరణమనియును అర్థము. బ్రహ్మము గాని, మాయగాని, భూతములయొక్క జన్మ మరణములు కానేరవు.

ఇట్లైనచో అవ్యక్తశబ్దమునకు అదర్శనమను (కనుపించుకుండుట యగు) అర్థమును అంగీకరించినను యీ దోషము గమనమే యగును. కనుపించుకుండుట జన్మగానేరదుగదా యని యనరాదు. భూతములయొక్క పుట్టుకకు పూర్వము మరణానంతరమును భూతములు కనుపించుకుండుటచే అదర్శనమునకు అన్తస్యము, అది త్వము చెప్పట సమంజసమే యగుచున్నది.

ఓయి ! ఇట్లు ‘అదర్శనా చాపతితాః పునశ్చాపర్యవంగభాః’ అను శ్లోక సంవాదము వలన గూడ అది నిశఃశబ్దములకు కారణ, నాశావధి, రూపములగు అర్థములే సంప్రాప్తము లగుచున్నవి. జన్మకంటె పూర్వము, మరణకంటె అనంతరమున్ను అదృశ్యమే (భూతములు కనుపించుకుండుటయే) కలదనుటచేతను అచే అర్థము సిద్ధమగుచున్నది గనుక అసత్కార్యవాదమున్న పరిపంచనాశానంతరము శూన్యవాద ప్రసంగమన్న కలుగు ననినచో.

అట్లుగాదు భూతములు తాము పుట్టకపూర్వము నశించినతరువాతను భూతస్వరూపముతో గనుపడుట లేదు. గనుక లోకదృష్టి ననుసరించి భూతములకు అవ్యక్తాదిత్వము, అవ్యక్తనిధనత్వము జెప్పబడినది. శాస్త్రదృష్టితోనంటే భూతములు స్వాత్మత్వికే పూర్వము స్వనాశానంతరమున్ను బ్రహ్మస్వరూపముతో కనుపడుచున్నవి గనుక బ్రహ్మాదిత్వము, బ్రహ్మనిధనత్వమును భూతములకు యుక్తమగుచున్నది.

ఓయి ! ఈ గీతాశాస్త్రమునందు శాస్త్రదృష్టియే ఆశ్రయంపడగియుండగా లోకదృష్టి నాశ్రయించి అవ్యక్త శబ్దమునకు అదర్శనమను అర్థమును వర్ణించుటెట్లు? అనినచో సమాధానము - ‘వ్యక్తమధ్యాని’ అను హేతుపుటలన నిచట శాస్త్రదృష్టి పరిగ్రహింప వీలులేదు.

శాస్త్రదృష్టిచే మధ్యకాలమునందు గూడ భూతములు బ్రహ్మస్వరూపములు గాకపోవు. మధ్యకాలమున బ్రహ్మస్వరూపములు గాకున్నచో భూతములు వ్యక్తమధ్యము లయ్యెడివి. అవ్యక్తము బ్రహ్మ; వ్యక్త మనగా ఇంద్రియవిషయమగు బ్రహ్మ భిన్న వదార్థము. ఘటముయొక్క తత్వమును జెలిసికొను పురుషుడు ఘట ప్రతీతి కాలమునందు గూడ ఘటమును మృద్రావమునుగానే తెలిసికొనుచున్నాడు.

దీనిచే ‘అవ్యక్తాదీని, వ్యక్తమధ్యాని, అవ్యక్తనిధనాని, అను పదములకు భూతములు జన్మకు పూర్వము కనబడుటలేదనియు, మధ్యకాలమున కనుపడుచున్నవనియు, మరణానంతరము కనుపడుటలేదనియును అర్థము సిద్ధించినది. ఇంతమాత్రముచే అసత్కార్యవాద శూన్యవాదములకు ప్రసక్తిలేదు. భూతములు అభావమువలన పుట్టుచున్నవనియు, అభావమునందు లయించుచున్నవనియును జెప్పవందువలన

ఓం ! “అదర్శనా దాపతితాః పునశ్చాదర్శనంగతాః” అను సమాణ శ్లోకము నందు గూడ నిట్లు చెప్పబడినది. అచట అదర్శనాదర్శనాదర్శనాదర్శనములు ప్రసక్తి చగా నిచట చూపు మేల నాదాపతితములు ప్రసక్తిచవు ! - సమాధానము : - భూతములు ఉత్పత్తికి పూర్వము కనుపించుచుండుటవలన “అదర్శనా దాపతితాః” అని చెప్పబడినది గాని, అదర్శనమువలన, పుట్టుటవలన గామ, ఇంద్ర, మరణానంతరము కనుపడకుండుటవలన “అదర్శనంగతాః” అని చెప్పబడినది గాని అదర్శనమునందస్తమించుటవలన గాదు. “అదర్శనాత్” అనుచోట అదభిత్వరూపమును జూపుట యందు పంచమీ విభక్తిగాని, జనికర్తయొక్క ప్రకృతిత్వరూపమును ఆపాదించుట యందుగాదు, అని తెలియవలయును.

“అదృష్టదృష్ట నష్టభ్రాంతి భూతేషుభూతేషు శోవాప్రలాపః” అని భావ్య వంక్షి - ఘోదట కనుపింపనట్టియు, మధ్య కనుపించునట్టియు, తుదకు నశించునట్టియు. ఇట్లు భ్రాంతిరూపములగు భూతములగురించి విలపింపనేల యని యర్థము -

ఇచట రామానుజు లిట్లు చెప్పుచున్నాడు. “మనుష్యాది భూతములు సద్రూపములగు ద్రవ్యములే. వాటియొక్క పూర్వావస్థ కనుపించదు. మనుష్యత్వాది రూపముగు మధ్యమావస్థ కనుపించును. మరణానంతరము “ఉత్తరావస్థ కనుపించదు” అని. ఇయ్యది తెచ్చుము. జన్మనాశాది వికారములుగల మనుష్యాది భూతములకు సద్రూపత్వము అసంభవము. సర్వికారముగు వస్తువుగాని సద్రూపము గానేరదు. అట్టి నిర్వికారముగు వస్తువు బ్రహ్మ యొక్కటియేయని “అవినాశిత తద్విద్ధి” అను శ్లోకముచే నింతకుమున్నే నిరూపింపబడినది. మనుష్యాది భూతములు, తెలియబడని పూర్వావస్థ గలవియని జెప్పటగూడ సమంజసముగాదు. వీర్యరక్తాన్నాది రూపముగు పూర్వావస్థ కనుపించుచునే యున్నది. అట్లే తెలియబడని యుత్తరావస్థగలవి యనుట కూడ పొసగదు. భస్మమృత్రికాది రూపముగు ఉత్తరావస్థ తెలియుచునేయున్నది. గనుక రామానుజీయ మసమంజసమగుచున్నది.

అ

✓ శ్లో॥ ఆశ్చర్యవ తృప్త్యతి కశ్చిదేనం ఆశ్చర్యవ దృఢతి తథైవచాస్యః

ఆశ్చర్యవచ్చైన మన్యశ్శృణోతి శుక్ర్యాప్యేనం వేద నచైవ కశ్చిత్. ౧౯

అ॥ ప్రకృతముగు నాత్మ యెల్లరకు దుర్విజ్ఞేయుడు. భ్రాన్తినిమిత్తముగు అజ్ఞానము సర్వలోక సాధారణముగుచుండగా నిన్నొకనినే నిందింపనేల !-; భూతములు ఘోదట కనిపింపకుండుట, మధ్య కనుపించుట, తుదకు నశించుట - ఇది యంతయు భ్రాంతి. దీనికి కారణము అజ్ఞానము. అయ్యది యందరకును గలదు. దానిమహిమ వలన నేరికిని ఆత్మ తెలియబడుటలేదు. అందు నీ వొక్కడవే నిందింపదగవు. అయ్యో

వీరలకుఁ జొంచమయినను ఆత్మజ్ఞానము లేదే యని యందరును నిందివదగినవాఁడే; అందరనుగురించియు దుఃఖంపదగినదియే. ఆశ్చర్యముతో నమానముగాఁ జెప్పర్యవత్, “తేన త్యుక్తియాచేద్వతిః” అను సూత్రము వలన ఆశ్చర్యశబ్దముకంటె అని ప్రత్యయము చేయగా ఆశ్చర్యవత్ అనురూప మేర్పడును. అనేకజన్మయందు జన్మ జేసిన నిష్కామకర్మాదులచే నిర్మలమయిన సంతఃకరణముగల యొకనొక భవ్య పురుషుడు ఆత్మను సాక్షాత్కరింపజేసికొనుచున్నాడు. ఆత్మయందు చక్షురింది ను వ్యాపారము సంభవించదు. గాన నిచట “పశ్యతి” అను భాతువు ప్రేక్షణార్థము గాదు. “దృశోఽనాలోచనే” అను లింగమువలన జ్ఞానార్థకము. మరియొకడు తాను తెలిసికొనిన “నజాయత” ఇత్యాది శృత్యుక్తముగ నాత్మస్వరూపమును ఇతరులకు జెప్పుచున్నాడు. మరియొకడు తెలిసికొనియును జెప్పుడు. మరియొక వ్యాఖ్యానమునందు ఆశ్చర్యవత్ అను పదమునకు ఆశ్చర్యతుల్య డని యర్థము. కావున ఆశ్చర్యతుల్యుడగు నొకానొకడు ఈ యాత్మను తెలిసికొనుచున్నాడు. అట్లే ఆశ్చర్యతుల్యుడగు మరియొకడు ఈ యాత్మను చెప్పుచున్నాడు. ఆశ్చర్యతుల్యుడగు మరియొకడు ఈ యాత్మను వినుచున్నాడు అని యవ్యయము. “మనుష్యాణాం సహస్రేషు కశ్చిద్యతతిస్థయే, యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చి న్నాం వేత్తి తత్వతః” అను ప్రమాణమువలన ననేకవేల మానవులలో నొకడే తెలిసికొనుచున్నా డని చెప్పబడినది. ఆత్మను తెలిసికొనువాడు, ఆత్మనుగురించి చెప్పువాడు, ఆత్మను వినువాడు - ఈ మువ్వురును దుర్లభు లగుటవలన నాత్మ దుర్విజ్ఞేయ డని యర్థము. ఇచట “శ్రీవణాయాపి బహుభి ర్యోనలభ్యః శృణ్వంతోపి బహువోయం న విద్యుః” ఆశ్చర్యో వక్తా కుశలోఽస్యలభా ఆశ్చర్యో జ్ఞాతా కుశలానుశిష్టః” అను మంత్రము ననుసంధానము చేసికొనవలయును.

శ్లో॥ దేహీ నిత్య మవధ్యోఽయం దేహీ సర్వస్య భారత

తస్మా త్సర్వాణి భూతాని న త్వం శోచితు మర్హసి.

50

అ॥ ఆత్మయందు అవధ్యత్వము యెన్నటికిని మారదు. ఇయ్యది నిజము. కార్యకారణసంఘాత రూపమగు శరీరము అనిత్యమయినను తదంతర్గత మగు ఆత్మ నిత్యుడు కావున నీవు సర్వభూతముల నుద్దేశించి దుఃఖంప తగవు. భీష్మాది శరీరముల యందలి యనిత్యత్వము తప్పింప శక్యముగాకుండుటవలనను, భీష్మాద్యాత్మల యందలి నిత్యత్వము శోకమునకు విరోధియగుటవలనను, అని భావము.

శ్లో॥ స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య నవికమ్పిత మర్హసి

ధర్మాధి యద్ధాచ్చోయోఽస్యత్ క్షత్రియస్య నవిద్యతే.

30

అ॥ ధర్మపథి “ అర్థన్యాయాదనపేతే ” అను నూత్రమువలన యత్ ప్రత్యయమును చేయగా ‘ ధర్మమ్ ’ అని యగును. శ్రేయః అను పదము శ్రేయస్సునకు కారణమగు యాదనము జ్ఞాపకారిక ప్రయోగము శ్రేయస్కుర యని పదార్థము. ‘ స్వధర్మమ్ ’ స్వః - అనగా స్వీయము. అనగా క్షత్రియజాతికి విహితమగు యుద్ధమని యర్థము. ‘ యుద్ధమును జూచి కూడ నీవు భయపడదు ’ అని శ్లోకముయొక్క పూర్వార్థమనకు లర్థము. క్షత్రియుడవగు నీకు యుద్ధము స్వధర్మమగుటయే అందులకు కారణము. “ క్షత్రియస్య విజితం ” అని శాస్త్రప్రమాణ ముండుటవలన అని భావము.

ఇచట రామానుజులు “ ఇదం యుద్ధం ” అను రెండు పదములను మూలముకంటె బహిర్భూతముగా కల్పించి “ ఈ యుద్ధమును స్వధర్మమని తలచియు ” అని వ్యాఖ్యానమును చేసిరి. అయ్యది మందము. మూలముకంటె వేరుగా కల్పించుటలో
30

శ్లో॥ యదృచ్ఛయా చోపవన్నం స్వర్గద్వార మపావృతమ్

సుఖినః క్షత్రియాః పార్థ ! లభంతే యుద్ధ మీదృశమ్ ॥

31

అ॥ ఓయి అర్జునా ! సుఖవంతులగు క్షత్రియులు, దైవికముగా సంప్రాప్తమయినట్టియు, తెరవబడిన ద్వారములు గల స్వర్గమగు నిట్టి యుద్ధమును పొందుచున్నారు.

శ్లో॥ అథచేత్స్వమిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం నకరిష్యసి ।

తతస్సద్ధర్మం కీర్తించ హిత్వా పాప మవాప్స్యసి ॥

32

అ॥ అట్లుగాక, ధర్మబద్ధమగు నీ యుద్ధమును, నీవు చేయకున్నచో నీవు యీశ్వరాదులతో పోరాడి తెచ్చుకున్న కీర్తిని, నీ స్వధర్మమును పోగొట్టుకొని పాపము నొందెదవు.

33

శ్లో॥ ఆక్లింఛాపి భూతాని కథయిష్యంతి తేవ్యయామ్

సంభావితస్య చాకీర్తి ర్మరణా దతిరిచ్యతే ॥

34

అ॥ అర్జునుడు యుద్ధమునుండి భయపడెను - అను ఆకారము గల అవకీర్తిని ప్రాణులు చెప్పుదురు. చెప్పుకొనుగాక. దాని నాకేమి యని యవరాదు. ధర్మాత్మత్వము, శౌర్యము, ధైర్యము నున్నగు గుణములచే గొప్పవాడవగు నీకు అయ్యది మరణముకంటె గొప్పని యగును.

35

శ్లో॥ భయాద్రణా దపరతం మన్యంతే త్వాం మహారథాః

యేహంచ త్వం బహుమతో భూత్వా యాన్యసి లాఘవమ్ ॥

36

వీరలకు కొంచమయినను ఆత్మజ్ఞానము లేదే యని యందరును నిందించుటగలవాడే; అందరనుగురించియు దుఃఖంపడగలవదియే. ఆశ్చర్యముతో పరమానందము, ఆశ్చర్యముతో, “తేన తుల్యోక్తియాచేద్వత్తిః” అను సూత్రము వలన ఆశ్చర్యశబ్దమునందు నిర్భయము చేయగా ఆశ్చర్యవత్ అనురూప జేస్తున్నాడు. అనేక జన్మయందు పోని జేసిన నిష్కామకర్మాదులచే నిర్మలమయిన సంతోకరణముగల యొకనితో భావ్య పునుషుడు ఆత్మను సాక్షాత్కరింప జేసికొనుచున్నాడు. ఆత్మయందు నిత్యమందు వ్యాపారము నింభవించును. గాన నిచట “వత్సతి” అను భావపు ప్రేమభావ్యము గాదు. “ద్యుశోఽరాలోచనే” అను లింగమువలన జ్ఞానార్థకము. మరియొకడు తాను తెలిసికొనిన “సజాయత” ఇత్యాది శ్రుత్యుక్తముగ సాత్త్వికరూపమును ఇతరులకు జెప్పుచున్నాడు. మరియొకడు తెలిసికొనియును జెప్పడు. మరియొక వ్యాఖ్యానమునందు ఆశ్చర్యవత్ అను పదమునకు ఆశ్చర్యతుల్య డని యర్థము. కావున ఆశ్చర్యతుల్యుడగు నొకానొకడు ఈ యాత్మను తెలిసికొనుచున్నాడు. అట్లే ఆశ్చర్యతుల్యుడగు మరియొకడు ఈ యాత్మను చెప్పుచున్నాడు. ఆశ్చర్యతుల్యుడగు మరియొకడు ఈ యాత్మను వినుచున్నాడు అని యన్వయము. “మనుష్యాణాం సహస్రేషు కశ్చిద్యతతిఃస్థయే, యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః” అను ప్రమాణమువలన ననేకవేల మానవులలో నొకడే తెలిసికొనుచున్నా డని చెప్పబడినది. ఆత్మను తెలిసికొనువాడు, ఆత్మనుగురించి చెప్పువాడు, ఆత్మను వినువాడు - ఈ మువ్వులను దుర్లభు లగుటవలన సాత్త్విక దుర్విజ్ఞేయు డని యర్థము. ఇచట “శ్రవణాయాపి బహుభి ర్యోనలభ్యః శ్రోత్వాన్తోపి బహువోయం న విద్యుః! ఆశ్చర్యో వక్తా కుశలోఽస్యలభా ఆశ్చర్యో జ్ఞాతా కుశలానుశిష్టః” అను మంత్రము ననుసంధానము చేసికొనవలయును.

శ్లో॥ దేహీ నిత్య మవధ్యోఽయం దేహీ సర్వస్య భారత

తస్మా త్సర్వాణి భూతాని న త్వం శోచితు మర్హసి.

50

అ॥ ఆత్మయందు అవధ్యత్వము యెన్నటికిని మారదు. ఇయ్యది నిజము. కార్యకారణసంఘాత రూపముగు శరీరము అనిత్యమయినను తదంతర్గత మగు ఆత్మ నిత్యుడు కావున నీవు సర్వభూతముల నుద్దేశించి దుఃఖంప తగవు. భీష్మాది శరీరముల యందలి యనిత్యత్వము తప్పింప శక్యముగాకుండుటవలనను, భీష్మాద్యాత్మ్యల యందలి నిత్యత్వము శోకమునకు విరోధియగుటవలనను, అని భావము.

శ్లో॥ స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య నవికమ్పిత మర్హసి

ధర్మ్యాధి యుద్ధాచ్ఛ్రేయోఽస్యత్ క్షత్రియస్య నవిద్యతే.

30

అ॥ ధర్మపథి “ అర్థన్యాముడనచేతే ” అను సూత్రమువలన యత్ ప్రత్యయమును చేయుగా “ ధర్మన్ ” అని యగును. శ్రేయః అని యదము శ్రేయస్సునకు కారణమునకు దానియందు నివహించి క్రియదాగము శ్రేయస్కుడ అని యర్థము. ‘స్వధర్మ’ స్వః .. అనగా స్వీయము. అనగా క్షత్రియజాతికి విహితమును యుద్ధముని యర్థము. ‘యుద్ధమును జూచికూడ నీవు భయపడదు ’ అని శ్లోకముయొక్క శ్రూర్వార్థమనకు లర్థము. క్షత్రియుడవగు నీకు యుద్ధము స్వధర్మమగుటచే అందులకు కారణము. “ క్షత్రియస్య విజితం ” అని శాస్త్రప్రమాణ ముండవలన అని భావము.

ఇచట రామహనుజులు “ ఇదం యుద్ధం ” అను రెండు పదములను మూలముకంటె బహిర్భూతముగా కల్పించి “ ఈ యుద్ధమును స్వధర్మమని తలచియు ” అని వ్యాఖ్యానమును చేసిరి. అయ్యది మందము. మూలముకంటె వేరుగా కల్పించుటలో 32

శ్లో॥ యదృచ్ఛయా చోపపన్నం స్వర్గద్వార మపావృతమ్

సుఖం క్షత్రియాః పార్థ ! లభంతే యుద్ధ మీదృశమ్ ॥

31

అ॥ ఓయి అర్జునా ! సుఖవంతులగు క్షత్రియులు, దైవికముగా సంప్రాప్తమునట్టియు, తెరవబడిన ద్వారములు గల స్వర్గమగు నిట్టి యుద్ధమును పొందుచున్నారు.

శ్లో॥ అధచేత్త్వ మిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం నకరిష్యసి ।

తతస్త్వధర్మం కీర్తించ హిత్వా పాప మవాప్స్యసి ॥

33

అ॥ అట్లుగాక, ధర్మబద్ధమగు నీ యుద్ధమును, నీవు చేయకున్నచో నీవు యీశ్వరాదులతో పోరాడి తెచ్చుకున్న కీర్తిని, నీ స్వధర్మమును పోగొట్టుకొని పాపము నొందెదవు.

33

శ్లో॥ ఆకీర్తించాపి భూతాని కథయిష్యంతి తేవ్యయామ్

సంభావితస్య చాకీర్తి ర్మరణా దతిరిచ్యతే ॥

34

అ॥ అర్జునుడు యుద్ధమునుండి భయపడెను - అను ఆకారము గల అపకీర్తిని ప్రాణులు చెప్పుదురు. చెప్పుకొనుగాక. దాని నాకేమి యని యవరాదు. ధర్మాత్మత్వము, శౌర్యము, ధైర్యము మున్నగు గుణములచే గొప్పవాడవగు నీకు అయ్యది మరణముకంటె గొప్పని యగును.

34

శ్లో॥ భయాద్రీణా దవరతం మన్యస్తే త్వాం మహారథాః

యేషాంచ త్వం బహుమతో భూత్వా యాస్యసి లాఘవమ్ ॥

35

అ॥ ఓయి, బంధుజనమునందు నే హముచే గాని దయచే గాని యుద్ధమునుంచి మరలినటువంటి నాకు అవకీర్తి యేమి? అనగా చెప్పుచున్నాడు. “భయాద్రీణాత్” అని భాకనునకు, ఉపాకమునకు (గుప్తగూఢకు) నలె కర్ణాక్షులకు స్వగన్ధముగ విరోధ ముండుటవలన, కర్ణ శబ్దశ్రవణముచే నద్దనకు శోషమును వృద్ధిచేయడలచి భావ్యమునందు కర్ణశబ్దము గ్రహింపబడినది. మహారథులగు ఆ కర్ణాక్షులు తమవలన భయపడి యుద్ధమునుంచి వెనుదీసినవానినిగా నిన్ను తలచుచును అని యన్వయము 31

శ్లో॥ అపాచ్యవాదాంశ్చ బహూ నృదిషన్తి తవాహితాః
నిద్రన్త స్తవసామర్థ్యం తతో దుఃఖతరం ను కిమ్॥

32

శ్లో॥ హోవా ప్రాప్యసే స్వర్గం జిత్వావా భోక్తృసే మహీమ్
తస్మాదుత్తిష్ఠ కౌన్తేయ యుద్ధాయ కృతనిశ్చయః॥

32

అ॥ హతః అనునది హనధాతువు కంటె కర్మార్థమునం దుక్త ప్రత్యయము “భోక్తృసే” అనుభవించగలవు.

32

శ్లో॥ సుఖదుఃఖే సమేకృత్వా లాభాలాభా జయాజయా
తతో యుద్ధాయ యుజ్యస్వ నైవం పాప మవాప్స్యసి.

33

అ॥ సుఖదుఃఖములను సమానముగా జేయుట యనగా, సుఖమునా దను రాగము నుంచకుండుట, దుఃఖమునందు ద్వేషము నుంచకుండుట, ఇట్లే లాభాలాభములయందును, జయాపజయములయందును ఉపాపవలయును, ఇట్లు యుద్ధమును జేయు నీవు పాపమును బొందవు.

33

అవతారికాభాష్యమ్.

అ॥ “స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య” అను శ్లోకము మొదలు ఏడు శ్లోకములచే శోకమోహములను బోగొట్టుటకు తాకికన్యాయము చెప్పబడినది. ఇయ్యది ప్రగంగ వశమున జేసిన యుపదేశము. ఇందు గృష్ణునకు తాత్పర్యము లేదు ఇచట పరమార్థ జ్ఞానమే చెప్పదలచబడినది గాని, తాకికన్యాయము చెప్పదలచబడలేదు. అట్టి పరమార్థజ్ఞానము “అశోచ్యా నన్వశోచస్త్యమ్” అను శ్లోకము మొదలు “న త్వం శోచితు మర్హసి” అనునంతవరకు నుండు గ్రంథముచే చెప్పబడియే యున్నది. అని భావము.

శ్లో॥ ఏషాతేభిహతా సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శ్రీణు
బుధ్యాయో యయాసార్థ! కర్మబంధం ప్రహాప్స్యసి॥

34

అ॥ నీకు చెప్పబడిన ఈ జ్ఞానము సాంఖ్యవిషయమయినది. అని యర్థము. లేనిచో నీ సాంఖ్యవిషయమగు జ్ఞానము నీకు చెప్పబడినది. అని యయినను అన్వయింప

వలయును. ఇంతవరకు నుండు గ్రంథసంజర్భముచే నీకు సాక్ష్యబుద్ధి యుపదేశింపబడినది. అని నిష్కృష్టార్థము. (సాక్ష్యబుద్ధి) సాక్ష్యవిషయమగు బుద్ధి యనగా, పరమార్థవస్తువిశేషజ్ఞానము. ఇట్టి జ్ఞానము సంసారహేతువగు శోకమోహాదిరూపదోషమును బోగొట్టుటకు కారణమని యర్థము. జ్ఞానముచే అజ్ఞానము నశించిననే అజ్ఞానకార్యములను శోకమోహాదులు నశించునని భావము. యోగశబ్దార్థమును చెప్పుచున్నాడు. (యోగేతు తత్ప్రాప్త్యపాయే) అని భావ్యకాకులు సాక్ష్యబుద్ధి నొందుటకు సాధనము యోగమని యభిప్రాయము. యోగమనగా ఫలాభిసాధిని విడిచి, శీతోష్ణాది ద్వంద్వములను సహించి ఈశ్వర ప్రీత్యర్థమచ సంతల్యముతో, ఈశ్వరానుగ్రహము కొరకు అనుష్ఠించు కర్మమార్గము, యమనియమాది అష్టాంగ యోగమును, అని యర్థము. వీనిచే “యోగేతు” అను మూలశ్లోకము నుండలి పదమునకు కర్మానుష్ఠాన యోగానుష్ఠాన రూపముగు కర్మయోగవిషయమగు బుద్ధియని యర్థము సిద్ధమగుచున్నది. భావ్యమునందలి యోగపదమునకు విశేషణమగు “తత్ప్రాప్త్యపాయే” అనుదానిచే ఉత్తమాధికారి విషయముగు సాక్ష్యయోగముకంటె కర్మయోగమునకు అపకర్షణము నూచింపబడుచున్నది. సంసారహేతువగు అజ్ఞానమును బోగొట్టుటకు ముఖ్యసాధనముగు సాక్ష్యయోగముతో పరమపూరా సాధనముగు కర్మయోగము సమాన మెన్నటికిని కానేరదు. ఇంతమాత్రముచే కర్మయోగము వ్యర్థమనరాదు. సాక్ష్యయోగమునకు కర్మయోగము కొంత దూర మాధారపడును. గనుకనే మూలశ్లోకమునందలి యుత్తరార్థము ముఖ్యమునకు కర్మమార్గమునందలి యచిని పుట్టించుటకు (యవాగూం పిబ శిఖా తే నర్దిష్యతే) గంజి త్రాగుము, నీ వెండుకలు పెరుగగలవు) అను వాక్యమువలె ప్రవర్తించినదని గ్రహింపవలయును. కర్మయోగమువలన కర్మబంధము విడిపోవుననగా కర్మానుష్ఠానము వలన ఈశ్వరానుగ్రహము, చిత్తశుద్ధి మున్నగునవి కలుగుననియు, వాటివలన జ్ఞానము లభించుననియు తద్వారా కర్మబంధముగు సంసారము నినర్తించునని యునుగ్రహింపవలయును. ఇంతియే కాని కర్మయోగమువలన సాక్షాత్ సంసారనివృత్తి యసంభవము.

ఇచట రామానుజు లిట్లు చెప్పుచున్నాడు. సంఖ్యయనగా బుద్ధి, దానిచే నిర్ధారణ చేయదగిన ఆత్మతత్త్వము, సాక్ష్యమనబడును తెలిసికొనదగిన ఆత్మ తత్త్వమును దెలిసికొనుట కొరకు యే బుద్ధిచెప్పదగినదియో అట్టి బుద్ధి “న త్వేవాహం” అను శ్లోకము మొదలుకొని, “తస్మాత్సర్వాణి భూతాని నత్వం శోదితుమహానీ” అను శ్లోకమువరకు నుండు గ్రంథముచే నీకు చెప్పబడినది. ఆత్మజ్ఞాన పూర్వకముగా మోక్షసాధనముగు కర్మానుష్ఠానమునందు యే బుద్ధియోగ మావశ్యకమో, అట్టి బుద్ధియోగము ఇచట యోగశబ్దముచే జెప్పబడుచున్నది. అని ;

ఇయ్యది యథా క్తము, యా అభిధేయో, సా = అను మూలపదములు, మూలము శంకె వెలువల కల్పించుటచే ప్రమాణములేదు. మూలగర్త గర్జి విశ్వా యుచ్చో “నై ప్రాతేభిహితా” అనియే చెప్పియుండవలయును. దురిగా “జ్ఞానా యో యో బుద్ధిః” అను రామాయణ భాష్యపత్రికయే అనుబద్ధాధ్యక్షమగుచున్నది. జ్ఞానమే బుద్ధి యగుచుండగా, బుద్ధి శబ్దమునకు జ్ఞానమర్థముని చెప్పట అసంభవమగుచున్నది. అందువలన దేదీయ తగుకు రా వర్తమాన నేరయ.

అట్లే కర్మలకు మోక్షసాధనత్వము సునివేదితము. “నా స్త్యక్తుతః కృతేన” “నాశ్చః సన్ధా విద్యతేఽయనయ” ఇత్యాది సుగ్రతుః కర్మలవలన మోక్షము లభింప దని జెప్పుచున్నది. “తరతి శోకమాత్మనితే” “ప్రహ్లాది ధృష్టాన భవతి” ఇత్యాది సుగ్రతులు ఆత్మజ్ఞానమే మోక్షహేతువని చెప్పుచున్నది.

మరియు ఆత్మజ్ఞానము గలవారికి కర్మలయందు ప్రవృత్తియే చ.భి.చదు. “నిష్కలం నిష్క్రియం శాంతం” “నాక్షిచేతా కేవల నిర్గుణశ్చ” అను సుగ్రతులచే ఆర్మ అ కర్తయనియు, అభోక్తయనియు, అవిక్రియడనియు కర్మసాక్షియనియు, చిద్రూపునియు, తెలిసికొనిన విద్యాంసునకు కర్మలయందు ప్రవృత్తి యెట్లు కలుగును? కర్మలు, కర్తాది వ్యాపారమువలన సాధింపదగినవికదా!

అట్లే “కర్మానుష్ఠానమనందు యేబుద్ధి చెప్పదగినదియో, ఆ యీ బుద్ధిని వినుము.” అని చెప్పినచో విపక్షితార్థము లభించుచుండ కర్మానుష్ఠానమనందు యే బుద్ధియోగము చెప్పదగినదియో ఆబుద్ధియోగమువిషయమై యేబుద్ధి చూడవల కిమో, అందు యేబుద్ధి చెప్పనావశ్యకమో ఆ యీ బుద్ధిని వినుము. అని యీశ్వర మార్గమేమి? కర్మానుష్ఠాన క్షయమగు బుద్ధికి, కర్మానుష్ఠాననివయ, బుద్ధి యోగ వివయమగు బుద్ధికి భేదముచెప్ప నశక్యముగదా? కావున నిందు రామానుజభాష్యము అసంగతార్థమగుచున్నది.

శ్లో॥ నేహభిక్రమనాశోఽస్తి ప్రత్యవాయో నవిద్యతే ।
స్వబుజ్జ్యోత్య భర్త్య త్రాయతే మహతోభయాత్ ॥

రం

అ! కర్మయోగము కూడ పరమృరామోక్ష హేతువగుట వలన మోక్ష మార్గ మనబడుచున్నది. పృథసాయము మున్నగు పనులయొక్క ప్రారంభమునకు యెట్లు నాశనములేదో అట్లే కర్మానుష్ఠానము యొక్క ప్రారంభమునకు గూడ నాశనమేదు. ఓయి! ప్రారంభమునకు నాశ మెట్లు కలుగును? ప్రారంభించిన పనికి గణా నాశము సంభవించును. అనచో చెప్పబడుచున్నది. ప్రారంభమునకు ఫలవ్యభి

చారిత్రవసే సౌశ్రము. ఫలవ్యభిచారిత్వ మునగా ఫలము ఒకప్పుడు మునుట, ఒకప్పుడు తేకుండుట. వ్యవసాయాని ప్రారంభమునకు ఫలము నియతము కాదు. వర్షాభావము వలన గాని, వర్షాధిక్యమువలన గాని, వ్యవసాయము నిష్ఫలమగుచున్నది. కర్మయోగ విషయమగు ప్రారంభ మట్లుగాదు. అర్థానికి ఫలము నియతము.

ఓయి ! కర్మయోగమును ప్రారంభించి సమాప్తమును చేయనిచో నద్దానికి ఫలము యెట్లు తప్పక కలుగును ? అనినచో అట్లుగాదు. కర్మయోగమును ఆరంభించినంతమాత్రముననే సంసారభయము నివర్తించును. అట్టి యోగమును పూర్తి చేసినచో యేమి చెప్పవలయును అని ద్యోతనచేయుటకు స్వల్పమపి అరు పదము మూలమునందు ప్రయోగింపబడినది.

ఓయి ! రోగనివృత్తికొరకు చేయబడుచున్న చికిత్సారూపమగు కర్మానుష్ఠానము సమాప్తముగానిచో పూర్వముకంటె వ్యాధి అధికమగుటవలన ప్రత్యవాయము కనుపించుచున్నది. అట్లే సంసారనివృత్తికొరకు చేయబడుచున్న కర్మయోగము సమాప్తము గానియెడల, పూర్వముకంటె అధికముగా సంసారభయవిజృంభణరూప మగు ప్రత్యవాయము కలుగు ననినచో చెప్పబడుచున్నది “ప్రత్యవాయో న విద్యతే” అని. అనగా కర్మయోగము సమాప్తముగానిచో దోషము లేదు. మరేమనిన సంసారము పెరుకటివలె నుండును అని యర్థము.

యద్యై లేక చికిత్సచేయనిచో రోగమునకు వృద్ధిరూపమగు ప్రత్యవాయ మెట్లు కలుగునో అట్లే కర్మయోగమును అనుష్ఠింపనిచో దోషము కలదా యేమి ? అనగా చెప్పుచున్నాను “ప్రత్యవాయో న విద్యతే” అని. ఏపనియైనను చేయవల సినదానిని చేయకున్నచో కలుగుదోషము ప్రత్యవాయమని తాత్ప్రజ్ఞాసనిద్ధాంతము. సంధ్యావందనాదులవలె నట్టి కర్మయోగమును అనుష్ఠింపనిచో ప్రత్యవాయము లేదని యర్థము.

సంధ్యావందనాది నిత్యకర్మ విధానమే కర్మయోగ మగుచుండగా, సంధ్యావందనాదులవలె అని కర్మయోగమునకు సంధ్యావందనాదికమును దృష్టాంత పరచుట యెట్లు పొసగును ? అని యనరాదు. ఈశ్వరాధానబుద్ధితో కర్మల ననుష్ఠించుటయే కర్మయోగ మనబడుచున్నది. నిత్యకర్మానుష్ఠానము ఫలాభిసంధిపూర్వకము. అనగా నిత్యకర్మలు ఫలేచ్ఛతో ననుష్ఠింప బడుచున్నవి. ఫలాభిసంధిరహితమగు నిత్యకర్మానుష్ఠానమే కర్మయోగమని చెప్పబడుచున్నది. అని భావము

అథవా ; రోగనివృత్తి కొరకు చేయబడుచున్న చికిత్సయందు రసవస్తువులను, ఓషధులను చంపుట రూపమయిన జీవహింస యుండుటచే నరకపాత రూపమగు ప్రత్యవాయ మెట్లు కలదో అనుష్ఠాంతకు, అట్లు కర్మయోగమునందు హింస లేకుండుట వలన కర్మయోగము ననుష్ఠించువానికి ప్రత్యవాయము లేదు.

కర్మయోగమునందుగూడ పశుహింస మొదలగు దోషము కలదని యనరాదు. “అగ్నిషోమీయం పశు మాలభేత ” అను శాస్త్రము వలన విధింపబడిన వశ్యాలంభనాదికము హింస గానేరదు. “మాహింస్యాత్సర్వాభూతాని ” అను స్మృతి వలన హింస నిషేధింపబడినదని యనరాదు. ఇయ్యది సామాన్య విధియగుటచే. “అగ్నిషోమీయం పశుమాలభేత ” అను విశేషవిధిచే బాధింపబడుచున్నది. వశ్యాలంభనము పశుదుఃఖమునకు హేతువగుచుండగా యెట్లు హింస కానేరదు? అని యనరాదు. యజ్ఞాదులయందు హింసింపబడిన పశువు స్వర్గము నొందుటవలన నియ్యది హింస గానేరదు.

యద్వా; చికిత్స చేసినచో వ్యాధి తప్పక నివర్తించునని జెప్ప వీలులేదు. ప్రాణులయొక్క కర్మవిపాకము విచిత్రరూపమగుచున్నది; పైగా వ్యాధి పెరుగుట గాని, మరణము గాని కలుగవచ్చును. కాన చికిత్సను చేయుటలో దోషము కలదు. ఇట్లు కర్మయోగము ననుష్ఠించుటలో యెవ్విధమగు దోషమున్ను లేదు. కర్మయోగము నియతఫలమగుటవలన చికిత్సను చేయుకున్నచో వ్యాధి పెరుగుటగాని, మృతి జెందుటగాని, యీరెండును కలుగవచ్చును. చికిత్సచేసినను యీరెండు కలుగుచున్నందున, చికిత్సాకరణము (చికిత్సను చేయుట) దోషయుక్తమని తెలియవలయును.

యథార్థముగా విచారించినచో రోగికి చికిత్స చేయుటవలన గలుగు ప్రత్యవాయము వైద్యునిదే. తానుచేసిన చికిత్సవలన రోగికి రోగము వృద్ధిజెందుగాక, లేక మరణించుగాక; యెటులయినను వైద్యునకు సరకపాతలక్షణముగు ప్రత్యవాయమే కలుగును. వైద్యులకు వారివృత్తియందు దిట్టి ప్రత్యవాయ ముండుటవలననే వైద్యులు అపాక్షేయులని స్మృతులు చెప్పుచున్నవి.

రోగమును పోగొట్టుటవలన వైద్యునకు పుణ్యముగూడ కలుగునని యనరాదు. అట్టి సుకృతప్రాప్తి వైద్యునకు పాక్షికముగాని, నియతము గానేరదు. మరియు వైద్యునకు పాక్షికముగా కూడ సుకృతము యెంతమాత్రములేదు. వైద్యుడు ధనాశచే వైద్యమును (చికిత్సను) చేయుచుండుటవలన వానికి సుకృతము (పుణ్యము) కలుగనేరదు. పైగా మందు తయారగుటకు రసవీషధులను వైద్యుడు హింసింపుటవలన సరకపాతము సంభవించును.

ఇట్లయినచో వైద్యులే లేకున్నచో చికిత్సగూడ నుండదు. కావున రోగులకు రోగనివృత్తి యెట్లు కలుగును? అని ప్రశ్నింపరాదు. ప్రార్థనమగు పాపకర్మమునకు ఫలమగు వ్యాధి ప్రార్థనము నశించినచోడనే తప్పక నశించుటవలన నట్టి ప్రశ్నయే పొసగదు.

మరియు వైద్యుడు తాను చేయు చికిత్సవలన వ్యాధిని అడ్డగించినచో రోగి జన్మాంతరమునందైనను తిరిగి యావ్యాధిని అనుభవించియే తీరును. అనుభవములేనిదే చేసిన కర్మము సశించుట యసంభవము.

కావున చికిత్స అవ్వయవ్యతిరేకముల వలన రోగనివృత్తికి కారణము గాకుండుట వలనను, ప్రతికూలచికిత్స రోగవృద్ధికి, మరణమునకు హేతువగుటవలనను, రసఘ్నములను సశించేయుట రూపమగు హింసకలదగుట వలనను, వైద్యునకు ప్రత్యవాయము కలదని స్పష్టమగుచున్నది.

చికిత్సచేయు వైద్యునకువలె, కర్మయోగము ననుష్ఠించువానికి యెవ్విధమగు ప్రత్యవాయము లేదు. కర్మయోగమునందెవ్విధమగు హింస లేకుండుటవలన. “చికిత్సావత్” అను పదమునందు “తత్ర తస్యేవ” అనునూత్రముచే వతిప్రత్యయము. కావున, చికిత్సయందువలె, అని యర్థము.

చికిత్సయందెట్లు ప్రత్యవాయము కలదో అట్లు కర్మయోగమునందును, ప్రత్యవాయము లేదని వ్యతిరేకదృష్టాంతము. రం

శ్లో॥ వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధిరేకేహ కురునందన

బహుశాఖా హ్యసంతాశ్చ బుద్ధయోఽవ్యవసాయినాం ॥

రం

అ॥ ఓయి యర్జునా! ఇందు నిశ్చయాత్మకమగు బుద్ధి యొకటే కలదు. ప్రమాణజన్యమగు వివేకజ్ఞానహీనులకు అనేకభేదములు గల బుద్ధులు కలుగుచున్నవి.

సాఙ్ఖ్యవిషయము, యోగవిషయము లగు బుద్ధియే వ్యవసాయాత్మకమగు (నిశ్చయాత్మకమగు) బుద్ధి.

ఓయి! సాఙ్ఖ్యబుద్ధి యోగబుద్ధియు పరిస్పరము భిన్నమగుటవలన నీ రెండును కలసి యొకేబుద్ధి యగుటెట్లు? అనినచో చెప్పబడుచున్నది.

ఇచట రెండు బుద్ధులకు ఏకత్వమును చెప్పలేదు. మరేమనిన, సాఙ్ఖ్యమునందు అనేకబుద్ధులు లేవనియు, అట్లే యోగమునందును అనేకబుద్ధులు లేవనియు, సాఙ్ఖ్యమునందును, యోగమునందును ప్రత్యేకము నిశ్చయాత్మకమగు బుద్ధియొకటే యనియు చెప్పబడినది.

ఇట్టి వ్యవసాయాత్మకమగు బుద్ధి, నిర్దుష్టమగు శాస్త్రప్రమాణమువలన పుట్టుటచే, అనేక శాఖలచే భిన్నములగు ఇతర విపరీతబుద్ధులకు నాశకమగుచున్నది. మూలమునందలి ఇహ అను పదమునకు సాఙ్ఖ్యయోగ కర్మయోగములయొక్క సాధారణముకొరకు శ్రేయోమార్గమను అర్థమును నిర్వచించిరి.

ఆత్మ నిర్వికారుడు, సర్వవ్యాపకుడు, నిత్యుడు, అద్వితీయుడు, స్వయంప్రకాశస్వరూపుడు, అప్రమేయుడు, అనునట్టి నిశ్చయజ్ఞానమే సాఙ్ఖ్యబుద్ధి. ఇతేచ్ఛను విడిచి,

ఈశ్వరారాధనకొరకు ఫలసిద్ధ్య సిద్ధులయందు సమానభావముతో శాస్త్రనిహితము లగు కర్మలను చేయవలెనను నిశ్చయస్వభావము యోగబుద్ధి.

ఆత్మ కర్మ, భోక్త; ఆత్మచే ధర్మము, అర్థము మున్నగు పురుషార్థములు సంపాదించదగినవి; జ్యోతిష్టోమముచే స్వగళమును సంపాదించవలయును; కారీర్ణ్యప్రేచే పశుసంపదను పొందవలయును - ఈ మొదలగునవి విపరీతబుద్ధులని వివేకము.

ఇవట రామానుజు లిట్లు చెప్పుచున్నారు. “ఆత్మ యాథాత్మ్య నిర్వృణుపుర్యక మగు నీ వ్యవసాయాత్మకమగు బుద్ధి ఒకే ఫలము, ఒకేసాధనము విషయముగా గలదగుటచే ఏకరూపమే యగుచున్నది. ఒక్క మోక్షఫలముకొరకే కర్మలు విధింపబడుచున్నవి.” అని.

ఇయ్యని యసమంజసము “ నిత్యత్వ, స్వయంప్రకాశత్వ, అనన్తత్వ, అపహతసావ్య త్యాదికము ఆత్మయొక్క యధార్థస్వరూప మనునది యుభయవక్ష సమ్యక్తము. ” కాని ఇట్టి నిశ్చయముగలవానికి కర్మలయం దెట్లు ప్రవృత్తి కలుగును? కర్మ ఫలన సంపాదించదగిన యుత్కర్షణ గాని, కర్మలవలన నివారించదగిన యవకర్షణ గాని, యిజ్ఞానము కలవానికి లేనందున నిట్టివానికి, కర్మలయందు ప్రవృత్తి సుతరాం కలుగనేరదు. మరియు అనందరు పుడగు ఆత్మయందు అనేక కారక సామగ్రితో నెక్కువగిన కర్మానుష్ఠానమువలన కలుగు దుఃఖము యంతమాత్రము సంభవింపదు; గాక మోక్షము కర్మసాధ్యమగుచో ఘటాదులవలె కనిత్యమగును, మరియు కొరికగలవా రలకు స్వర్గాది ఫలసిద్ధికొరకున్ను, కొరికలేనివారలకు చిత్తశుద్ధికొరకున్ను కర్మలు విధింపబడినవి గాని, మోక్షముకొరకు కర్మలు విధింపబడియుండలేదు. ఎచటనయినను, “జ్యోతిష్టోమేన స్వర్గకామో యజేత ” “తమేతం వేదానువచనేన బ్రాహ్మణావివిషన్వన్తి యజ్ఞేన దాసేన తపసానాశకేన ” స్వర్గముకొరకు జ్యోతిష్టోమమును చేయుడు, వివిధమా సిద్ధికొరకు యజ్ఞాదుల ననుష్ఠింపుడు; అని శుక్రులు చెప్పుచున్నవి కాని, “మోక్ష కామ ఇదం కుర్యాత్ ” “మోక్షమును గోరువాడు ఈకర్మను చేయవలెను ” అని యేశుక్రియు చెప్పుటలేదు. మరియు నిత్యుడగు ఆత్మయందు క్రియయను వికారము సంభవింపదు. మరియు, “వ్యవసాయాత్మికా అను పదమువలన “నిశ్చయపూర్వికా ” అను అర్థముకూడ లభింపదు. కావున రామానుజభాష్యము అసంగ తార్థమగుచున్నది.

శ్లో॥ యామిమాం పుష్పితాం వాచం ప్రపద స్త్యవిపశ్చితః ।

వేదవాదరతాః పార్థ! నాన్యదస్తీతివాదిభః ॥

౪౨

కామాత్మానః స్వర్గపరాః జన్మకర్మఫలప్రదాం ।

క్రియావిశేషబహుళాం భోగైశ్చర్యగతిప్రతి ॥

౪౩

అ॥ పుష్పములు దీనికి కలవుగాన పుష్పిత యనబడును. “తదస్య సజ్జాత ” అను నూత్రిముఫలన తార్థకాదిగణమునందు చేరుటచే, “ఇతచ్ ” (వర్షియుము. పృక్షధర్మ

మగు పుష్పవత్సము వాక్కుల కెట్లు లభించు ననియనగా భావ్యకారులు సమాధానమును చెప్పిరి. “పుష్పించిన వృక్షమువలె” అని. గనుక జౌహారిక ప్రయోగమని భావము. అందువలన ఫలితార్థ మేమన పుష్పించిన వృక్షము చూచుట కెట్లు రహస్యముగా నుండునో అట్లే అవివేకులచే జెప్పబడు నీ వాక్యముగూడ వినుటకు రహస్యముగానుండును. అవసానమునందు సంసారదూషణము అనివార్యమని భావము. వాక్యము లక్షణముగాగలది గాన “వాక్యలక్షణ” అని యనబడును. వాక్యరూపమయినదని యర్థము. వాక్యమని నిశ్చయార్థము. ఆత్మాంక్షామోగ్యతాసన్నిధులు గల పదసముదాయము వాక్యమని తెలియవలయును. “విశేషణ సత్వన్తి జానన్తి” (విశేషముగా తెలిసినవారు గాన) వివశ్చితః విద్వాంసు లనబడుదురు. వారుకానివారు అవివశ్చితః అవిద్వాంసులు, అని యర్థము.

యజ్ఞము మొదలగు విహితకర్మలకు ఫలము స్వగ్రానుభవము. అయ్యది దేవతగా బుట్టి వానిచే అనుభవింపదగిన దగుచున్నది. హింస మొదలగు నిషిద్ధకర్మలకు నష్టము ఫలము. అయ్యది నారక పురుషుడుగా పుట్టినవానిచే అనుభవింపదగినది. మిశ్రకర్మలకు ఫలము మనుష్యలోకము. అద్వానిని మనుష్యజాతి యందు పుట్టినవాడనుభవింపవలయును. ఈ ప్రకారము దేవాది జన్మల నెత్తియే కర్మఫల మనుభవింపవలయును గాన కర్మలకు ఫలము జన్మమని చెప్పబడినది. జన్మవలన మరణము, మరణమువలన జన్మము యీ ప్రకారము మూఢులగు జీవులు అవిచ్ఛిన్నముగా సంసారము నొందుచున్నారని యర్థము.

రర

శ్లో॥ భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం తయావహృతచేతసాం

వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి ససమాధానవిధియతే॥

రగ

అ॥ “భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానాం” భోగైశ్వర్యములయందు దళినివిష్టమగు అంతఃకరణముతో తాదాత్మ్యాధ్యారగల బహిష్కృతుల కని యర్థము. (సమాధీయతే నిక్షిప్తతే ఈశ్వరేణ అస్మిన్ పురుషోవభోగాయ సర్వ మితి సమాధిః - అంతఃకరణం పురుషులయొక్క సుఖదుఃఖానుభవముకొరకు నీశ్వరునిచే దీనియందు సర్వము ఉంచబడినది గాన సమాధి యనగా అంతఃకరణ మనబడుచున్నది. పురుషుడు ఆభోక్త యగుటచే స్వతః సుఖదుఃఖానుభవము లేదు. విజ్ఞానము, బుద్ధి - అను పర్యాయపదములు గల భోక్తయగు అంతఃకరణముయొక్క తాదాత్మ్యాధ్యారము చేతనే పురుషునకు భోగము సిద్ధించుచున్నది. గనుకనే మాఘకవి తన కావ్యమునందు చెప్పియున్నాడు. - “సమీక్ష్యోక్తే బుద్ధోగ్భి ఇవాత్మని” సాక్ష్యశాస్త్రమునందు చెప్పబడిన ఆత్మయందు బుద్ధివలన సుఖదుఃఖానుభవమువలె. అని యర్థము. కావున పురుషుల సుఖదుఃఖానుభవము కొరకు, అంతఃకరణమునందీశ్వరునిచే కామాది పదార్థజాతమంతయు సృష్టించబడినదిగాన సమాధియనగా అంతఃకరణ మగుచున్నది.

ఓయి ! సమాధిశబ్దమునకు, అంతఃకరణముని యర్థము చెప్పినచో అంతఃకరణమునందు, సాఙ్ఖ్యబుద్ధిగాని, యోగబుద్ధిగాని కలుగదని శ్లోకమున కర్థము సిద్ధమగుచున్నది. ఆట్టితర బుద్ధియందు బుద్ధి కలుగుటెట్లు ? అని ప్రశ్నింపరాదు. సమాధిశబ్దమునకు అంతఃకరణ మర్థము, బుద్ధిశబ్దమునకు జ్ఞానమర్థము. గనుక అంతఃకరణమునందు జ్ఞానము కలుగుటలో దోషములేదు. ఇచట “న విధీయతే” అనునది కర్మకర్తృత్వము నందు లక్షణము. గనుకనే (నభవతి) కలుగుటలేదా ? అని యర్థము. అనగా పుట్టుటలేదు అని నిశ్చయార్థము.

నిజముగ విచారించినచో (నవిధీయతే ఈశ్వరేణ) అని యధ్యాహారము. ఈశ్వరునిచే కలుగ జేయబడుటలేదు అని యర్థము.

“మత్తః స్మృతిః జ్ఞానమ్ అపోహసంభ్రం” అని ముందు చెప్పబోవుటవలన నా వలననే స్మృతి, జ్ఞానము మొదలగునవి కలుగుచున్నవి. రర

శ్లో॥ త్రైగుణ్యవిషయా వేదా నిస్త్రైగుణ్యో భవాద్భవ,
నిర్వన్ద్యో నిత్యసత్వస్థో నిర్వోగ క్షేమ ఆత్మవాన్॥

రగ

అ! సుఖదుఃఖాదిరూపముగు సంసారము, సత్వరజస్తమోగుణములవలన పుట్టుటచే త్రైగుణ్యమని చెప్పబడుచున్నది. ఇట్టి సంసారబంధము, కామాత్మలకు కలుగుచున్నది. గనుక ఓయి యద్భుతా ! నీవుమాత్రము సంసారరాహిత్యము నొందుటకు నిష్కాముడ వగుము. మరియు నీవు నిర్వన్ద్యుడవగుము. శీతోష్ణములు సుఖదుఃఖములు రాగద్వేషములు మున్నగునవి, ద్వంద్వశబ్దవాచ్యములు. ఈయవి అన్యోన్యవిరుద్ధములు. నీవు వీటినుండి నిర్గతుడవగుము (వీటిని అతిక్రమింపుము). “నిరాదయః (కాంతా ద్యధ్యే వంచమ్యా” అను సూత్రముచే సమాసము. ద్వంద్వములను సహించు మని యర్థము. మరియు నీవు యోగక్షేమములయం దాసక్తుడవు కాకుము. సంప్రాప్తముగాని భవధాన్యాదులను సంపాదించుటయందును, సంప్రాప్తములయిన వాటిని కాపాడుకొనుటయందును, అత్యంతాసక్తిగలవానికి మోక్షమార్గమునందు పవిత్రతయసంభవము. కావున నీ వీ రెంటియందును వ్యగ్రత జెడకుము.

మూలమునందలి “ఆత్మవాన్” అను వాక్యమునందలి ఆశ్మశబ్దమునకు దేహము, మనస్సు, బుద్ధి పురుషుడు అను అర్థములలో నేదియో యొక అర్థమును చెప్పట సంభవించదు. ఆత్మరాహిత్యము ప్రసక్తమయినచో ఆత్మగలవాడ వగుమని విధించుటయు క్తమగును. అదియే సంభవించదు. దేహాదిరూపముగు ఆత్మలు విధింపకపూర్వమే సిద్ధమయి యుండవలసిన. కనుక “ఆత్మవాన్” అను పదమునకు భావ్యకారులు (అప్రమత్తః) అవధానుడ వగుము. అని యర్థమును చెప్పి. మనస్సును, బుద్ధిని చెప్పనట్టి యాత్మశబ్దమునకు తద్ధర్మమగు అవధానమునందు లక్షణ యనిభావము. స్వధర్మము

ననుష్ఠించుచున్న నీకు “ని ప్రైగుణ్యః ” “ నిర్దవ్యః ” అని మొదలగునవి యుపదేశముని భావము.

౪౫

శ్లో॥ యావానర్థ ఉదపానే సర్వతస్సప్రకృతే

తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణ్య విజానతః॥

౪౬

అ॥ “ సర్వేషు వేదోక్తేషు ” అను అవతారికాభావ్యముచే యావానర్థః అను శ్లోకమును ప్రవేశపెట్టుచున్నారు భావ్యకారులు. ఫలము లేనందువలన నిష్కామ కర్మయోగము వ్యర్థమని పుచ్చకుని యాశయము. భావ్యకారులు ఆక్షేపమునకు సమాధానమును ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నారు “ ఉచ్ఛతే తత్ ” అను పంక్తిచే. ఇచట “ తత్ ” అను శబ్దమునకు నిష్కామకర్మాచ్యుతానముయొక్క ఫలము యని యర్థము. పుచ్చకునిచే కర్మయోగముయొక్క ఫలము ఆక్షేపింపబడుటవలన భావ్యకారులచే కర్మయోగము యొక్క ఫలము చెప్పబడుచున్నదని ప్రతిజ్ఞ చేయబడినది అని భావము. వినువారలను సావధానపరచుచున్నారు “ శృణు ” అను పదముచే. ఈశ్వ భాత్వర్థమునకు ముందు చెప్పబోవువాక్యార్థము కర్మ.

(యావానితి) ఈ శ్లోకమునందు యావచ్ఛబ్దము, తావచ్ఛబ్దము, అర్థ శబ్దములను ఆవృత్తి చేయవలెను. అట్లు చేసినచో (కొలది నీగుగల బావి, చెరువు, మొదలగు వాటియందు ఎంతటి స్నానపానరూపమగు ప్రయోజనమో, అంతట ప్రవహించు నీగుగల నద్యాదుల యందును, అంతే స్నాన పాన రూపమగు ప్రయోజనము. వేదోక్త సర్వకర్మల యందు ఎంత ఫలమో ఆత్మజ్ఞానముగల బ్రాహ్మణునకు ఆత్మజ్ఞానము వలన అంతయే ఫలము! అని యన్వయ ముపపన్నము.

ఇందు పూర్వార్థము దృష్టాంతము గనుకనే భావ్యకారులు పూర్వార్థమును యథాశబ్దముతో వివరింప నారంభించిరి. దృష్టాంతార్థము లోకసిద్ధ మగుటవలన భావ్యకారులు వివరణ ప్రారంభములో (లోకే) లోకమునందు అనివాసిరి. (ఉదపానే) ఉదకము దీనియందు త్రాగబడుచున్నదను పుష్పత్తిచేగాని, ఉదకమును త్రాగుట దీనియందు కలదను పుష్పత్తిచేగాని “ ఉదకస్య ఉదస్సంజ్ఞాయామ్ ” అను నూత్రము వలన “ ఉద ” అను ఆదేశము రాగా ఉదపానం అను రూపము సిద్ధించుచున్నది. ఉదపానమనగా బావి, చెరువు, దిగుడుబావి మున్నగునవి. ఉదపానము అనేకములుగా నున్నందున భావ్యకర్తలు - అనేకస్మిన్నుదపానే - అని చెప్పిరి. ఉదపానములన్నియు పరిచ్ఛిన్నమగు ఉదకముగల వగుటవలనను (కొలదినీగు కలవగుటవలన) పరిచ్ఛిన్నత్వము భేదమునకు కారణమగుటవలనను ఉదపానము అనేకము అని భావ్యకారులు నిర్వచించిరి.

యావాన్ = యచ్ఛబ్దముకంటె పరిమాణార్థమునందు ఉపాత ప్రత్యయమును చేయగా, “ యావాన్ ” అను రూప మేర్పడును. ‘మిత పరిమాణము కల’ అని

యర్థము. స్నాన పాన రూపముగు ఫలము అర్థశబ్దమున కర్థము. ప్రయోజన మని నిష్కృష్టార్థము కావున ఉదాహరణము లగు వాపీకూపతటాకాదులయందు ఎంత పరిమాణముగల స్నానపానరూపముగు ప్రయోజనము కలుగునో ఆప్రయోజనమంతయు నదులయందు కలుగుచున్నది అని యర్థము. తచ్చబ్జ యచ్చబ్జాధ్యాహారముల వలన సిద్ధించు చున్నదని గ్రహింపవలయును.

“సర్వతస్సంప్లుతోదకే” సర్వతః సంప్లుతం (వ్యాప్తం ఉదకం యస్య తస్మిన్) అంతట వ్యాపించియున్న ఉదకము దేనికో అయ్యది సర్వతస్సంప్లుతోదక మనబడును. అపరిచ్ఛిన్నమగు ఉదకముగల సముద్రమునందు అని యర్థము. మూలమునందు క్రియాపదము లేనందువలన భాష్యకారులు “సమృద్ధ్యతే” అను క్రియాపదమును అధ్యాహారమును చేసి యన్వయించిరి. “సమృద్ధ్యతే” అనగా (జాయతే) కలుగుచున్నది. అని యర్థము.

ఓయి! కొలది నీరుగల వాపీకూప తటాకాదులయం దెంతటి యుపయోగమో, యెక్కువ నీరుగల సముద్రాదులయందు గూడ సంతే ఉపయోగ మని చెప్పుటెట్లు? అనగా చెప్పుడుచున్నది: పరిచ్ఛిన్నోదకము గల కూపతటాకాదుల యాదుగల ప్రయోజనము అపరిచ్ఛిన్నోదకముగల సముద్రాదులయందలి ప్రయోజనమం దిముడుచున్నవని యర్థము. ఘటాకాశములు మహాకాశముయొక్క అశ్రమ లయినట్లు పరిచ్ఛిన్నోదకములు గల కూపాదులు అపరిచ్ఛిన్నోదకము గల సముద్రాదుల యొక్క అంశములగుచున్నవి. అందువలన కూపాదులయందలి ఫలము సముద్రాదులయందలి ఫలమునం దిముడుట ఉపపన్నమగుచున్నదని భావము.

సముద్రమున కెంతయో దూరమున నుండు కూపాదులు, సముద్రాంశములగు టెట్లని యనరాదు. సముద్రముధ్యనుండు భూమి యీశ్వరునిచే స్థాపింపబడుటవలనను, సముద్రోదకమే భూతలమునందలి వాపీకూపములయందును గతమగుటవలనను, నదీ తటాకాదులయందు మేఘవర్షమువ్వారా సముద్రజలమే యుండుటవలనను కూపాదులు సముద్రాంశము లగుచున్నవి. కావున లోకమునం దెవరు మేము కూపతటాకాదులయందు స్నానము చేసితిమనిగాని, అందలి నీరును త్రాగితిమనిగాని తలంచుచున్నారో, వారు నిజముగ సముద్రజలమునందు స్నానము చేసినవారన్న సముద్రజలమును త్రాగినవారన్న అగుచున్నారని భావము.

ఉత్తరార్థము దాష్టాంతికమగుటవలన భాష్యకారులు ఉత్తరార్థమును వివరించుటలో “ఏవం తావాన్ తావత్పరిమాణవే సమృద్ధ్యతే” అల్లె అంతట పరిమాణముగల ప్రయోజనమే కలుగుచున్నది అని వ్రాసిరి.

మూలమునందు “వేదేషు” అని యున్నను కేవల సేవములయందు ఫలము లేనందున సేవోక్తములగు యజ్ఞాది కర్మబంధులందున్నందు గ్రహింప వలయును. పూర్వార్థమునందలి “యావాన్” అను పదమును ఉత్తరార్థమునందు గూడ అన్వయించుకొనవలయును. ఇచట కర్మఫలము సర్వాదికము. ఉత్తరార్థము నందు గూడ అన్వయ సాప్తవముకొరకు పూర్వార్థమునందువలె యత్తచ్ఛబ్దము లధ్యాహారము చేయబడినవి భాష్యకర్తలచే.

మూలమునందు “బ్రాహ్మణస్య” అను పదము కలదు. అందుకు భాష్య కాదులు “బ్రాహ్మణస్య - సన్యాసినః” అని వివరణమును చేసిరి. అందువలన మూలమునందలి బ్రాహ్మణశబ్దము జాతిమాత్రమును చెప్పనట్టి అముఖ్య (గౌణ) శబ్దము గాదనియు, ముఖ్యబ్రాహ్మణులని చెప్పనట్టి శబ్దమే యనియు గ్రహింప వల యును. “జన్మనా జాయితేశరాద్యః, కర్మణా జాయితేద్విజః, వేదపాఠేన విప్రస్యాత్, బ్రహ్మజ్ఞానేన బ్రాహ్మణః” అని వచనముండుటవలనను, బ్రహ్మజ్ఞానము వేదాంత శ్రవణమననాది సాధ్యమగుట వలనను, “శాస్త్రోదాంత శివరతః” అను ప్రమాణముచే వేదాంతశ్రవణాదులయందు సన్యాసమునొందినవానికే అధికారముండుట వలనను, “బ్రాహ్మణో నిర్వేదమాయాత్” అను శ్లోతివలన బ్రాహ్మణజాతియం దుత్పన్నమయినవానికే సన్యాసమునం దధికారముండుటవలనను, బ్రహ్మజ్ఞానముగల బ్రాహ్మణసన్యాసిపరమగు ముఖ్యశబ్దమే గాని జాతిబ్రాహ్మణుని చెప్పనట్టి అముఖ్య శబ్దము నూత్రము గాదని భావము. “బ్రాహ్మణోఽయం బ్రాహ్మణః” అని సమాసము. ఇందు షష్ఠీవిభక్తి వేద్యవేదిత్వరూప సంబంధమర్థము “తస్యేదం” అను నూత్రమువలన అణప్రత్యయము చేయగా ‘బ్రాహ్మణః’ అను రూపము సిద్ధమగు చున్నది. బ్రహ్మజ్ఞాని యని యర్థము.

“బ్రాహ్మణోఽజాతౌ” అను పాణిని నూత్రమువలన జాతివాచకము గానపుడు బ్రాహ్మణుని యుండవలయునని యనరాదు. పాణిని నూత్రమునందు హిరణ్య గర్భార్థకమగు పులింగ బ్రహ్మశబ్దము గ్రహింపబడినది. ప్రకృతమునందు బ్రహ్మ శబ్దము పరబ్రహ్మమును చెప్పుచున్నది. గనుకనే అచట “అజాతౌ కిమ్” అని శంకించుకొని ‘బ్రాహ్మణారదః’ అని ప్రత్యుదాహరణము నిచ్చిరి. “ఉత్పత్త్యాన్నారదో జ్ఞక్షే” అను ప్రమాణమువలన నారదుడు హిరణ్యగర్భునియొక్క అవయవమువలన పుట్టుటచే ప్రత్యుదాహరణ ముపపన్నమగుచున్నది. మరియు “బ్రాహ్మణోఽన్యము ముఖమాసీత్” అను శ్లోతిగూడ బ్రాహ్మణాది జాతియందు పుట్టిన ఆకార విశిష్ట మగు పురుషునే నిర్దేశించుచున్నది. కాని నిరాకారమగు బ్రహ్మమని నిర్దేశించుట లేదు. నిరాకారమగు బ్రహ్మకు ముఖాద్యవయవములు లేనందున అమృది యుపపన్నమును గానేరదు.

బ్రాహ్మణశబ్దము బ్రహ్మజ్ఞానిని చెప్పక కాని సన్యాసిని మాత్రము చెప్పదు అని యనరాదు. సన్యాసిగానివాడు బ్రహ్మజ్ఞానియే గానేడు. గృహస్థులగు జన కాదులు బ్రహ్మజ్ఞానులుగాలేదా అని ప్రశ్నింపరాదు. జనకాదులు బ్రహ్మజ్ఞానము కలవారగుటచే బ్రాహ్మణులయినచో, అపుడు కర్మలయందులి ఫలేచ్ఛను కర్తృత్వమును విడచుటచే సన్యాసులుకూడ నగుదురు. జనకాదులు చేసిన కర్మ కర్మయేకమని చెప్పి యుండుటవలనను “కర్మణ్యభిప్రవృత్తీఽపి నైవ కించిత్కనోతి సః” బ్రహ్మజ్ఞాని కర్మల యందు ప్రవర్తించినను కర్మల నాచరించినట్లు కాదని ముందు శ్రీకృష్ణు చే చెప్పబోవుట వలనను కర్మలయందు కర్తృత్వము లేకుండుటయే సన్యాసము. కావున బ్రహ్మజ్ఞానము గలవాడే బ్రాహ్మణుడు. అట్టి బ్రాహ్మణుడే సన్యాసి యనబడుచున్నాడు.

లేనిచో పాణిని నూత్రిమునందలి బ్రహ్మశబ్దము పరబ్రహ్మమును చెప్పగాక. అయినను ఇచట అనుపపత్తిలేదు. బ్రాహ్మణజాతియందు పుట్టినవానికే సన్యాసమని చెప్పబడినది ఇట్లైనచో “బ్రాహ్మణస్య” అను పదమువలన బ్రాహ్మణజాతియందు పుట్టిన గృహస్థాదులు గూడ అని యర్థమగునని యనరాదు. “విజానతః” అను విశేషణమువలన సన్యాసి యనియే అర్థము లభించును. విజానత్వ మనగా బ్రహ్మ నిత్యము. బ్రహ్మమును తెలిసికొనుట. ఇది సన్యాసికే సంభవించునుగాని యితరులకు సంభవింపనేరదు.

ఇచట రామానుజులు “బ్రాహ్మణస్య” అనగా వైదికుడు బ్రాహ్మణునకు అని యర్థమునుజేసిరి. అయ్యది పరాస్తమగుచున్నది. వైదికుడు బ్రాహ్మణుడు తత్వజ్ఞానము కలవాడు గాకుండుటచే “విజానతః” అను విశేషణము రామానుజులు చెప్పిన యర్థమునందు సంగతము కానేరదు. వేదవేత్తగు వైదికులే బ్రహ్మవేత్తలని యనరాదు. “వేదవాదరితాః పార్థ నాన్యదస్తీతివాదిః” “త్రైగుణ్యవిషయావేదాః” అను ప్రమాణములచే వేదవేత్తలు బ్రహ్మజ్ఞానులు కారనియు, వేదములు త్రైగుణ్య విషయములనియు భగవంతుడే చెప్పియున్నాడు.

మరియు వేదాంతదేశికులు “బ్రహ్మ అనితి” అను నిబంధితే బ్రాహ్మణ శబ్దము నిష్పన్నమయినదనియు, “శకన్ధ్యాదిషు పరరూపవక్తవ్యమ్” అను వార్తిక ముచే పరరూపమును, ప్రజ్ఞాదిగణమునందు చేరుటవలన, అణప్రత్యయమును చేయగా “బ్రాహ్మణ” అను రూప మగుచున్నదనియు, బ్రహ్మశబ్దమున కిచట వేద మర్థమనియును జెప్పిరి.

అయ్యది తుచ్ఛమగుచున్నది. ఏలయన (1) ప్రజ్ఞాదులయందు బ్రాహ్మణ అను పదము లేకుండుటవలనను, (2) “బ్రాహ్మణః” అని యెచటను ప్రథమాస్త ప్రథమాస్తమగు పదమునకు ప్రయోగములేకుండుటచే ప్రజ్ఞాదులయందుగాని, శకన్ధ్యాదులయందుగాని ఆకృతిగణము గ్రహించుట యసంభవ మగుటవలనను, పసిద

మగు పదముయొక్క ప్రయోగమును కుదుర్చుటకుగాను, ఆకృతిగణము స్వీకరింపబడినది. అప్రసిద్ధ పద ప్రయోగమును సాధించుటకుగాను. మరియు బ్రహ్మ అనితి అను వ్యుత్పత్తియందు - కర్మార్థమునందు అణ ప్రత్యయము వచ్చును. తరువాత శబ్దని చేయుగా "బ్రహ్మణః" అని యగునుగాని "బ్రాహ్మణః" అని గానేరదు.

మూలముయొక్క నాల్గవపాదమునందు "బ్రాహ్మణ్యవిజానతః" అని కలదు. అనగా తెలిసికొనిన బ్రాహ్మణున కని యర్థము. అందుపై ఏమి తెలిసికొనిన బ్రాహ్మణున కని ప్రశ్న రాగా - వివరించుచున్నారు భాష్యకారులు : పరమార్థ తత్వమును తెలిసికొనిన బ్రాహ్మణునకని. అనగా బ్రహ్మను తెలిసికొనిన వానికని యర్థము. ఇట్టివానికి (యోగి) ఏమిఫలమో విజ్ఞానఫల మని భావము. ఈ విజ్ఞానఫలమునకు పూర్వార్థమునందలి సర్వతస్యపురోదాఫలము దృష్టాంతము. ఏలనన విజ్ఞానము సర్వతస్యపురోదా తుల్యమగుటవలన నని భావము. పరిచ్ఛిన్నమగు స్వరాదివిషయాను భవజన్యములగు ఆనందములన్నియు అపరిచ్ఛిన్నమగు బ్రహ్మనందముయొక్క అంశము లగుటవలన, విజ్ఞానఫలమగు అపరిచ్ఛిన్న బ్రహ్మనందమునందు, కర్మఫలానందములు అన్తభావము చెందుచున్నవని భావము.

ఓయి ! కర్మఫలము జ్ఞానఫలమునం దంతర్భావమును చెందుననుటలో ప్రమాణమేమి యనగా చెప్పబడుచున్నది. "సర్వంతలినమేతి యత్కించ స్రజాసాస్మి కుర్వన్తి - యస్తద్వేద, యత్ప్రవేద" అను శుక్తివలన.

"ప్రజాః యత్కించ సాధుకర్మ కుర్వన్తి." ప్రజలు యేకొద్ది సత్కర్మమును అనుష్ఠించుచున్నారో "తత్సర్వం" దానినంతయును "ఋ" అని యధ్యాహరము. "వాడు" అధినమేతి పొందుచున్నాడు. నాడెవడనగా "యస్తద్వేద" యత్ప్రవేద "సః" ఆరైక్యుడు - "యత్" ఏ బ్రహ్మను "వేద" తెలిసికొనుచున్నాడో, "తత్" ఆ బ్రహ్మను "యః" ఎవడు "వేద" తెలిసికొనుచున్నాడో, వాడని యర్థము. అనగా ప్రజలొకరించిన సమస్త సత్కర్మల ఫలమును, తత్వవేత్త పొందుచున్నాడని యర్థము. ఏలయన, ప్రజలయొక్క సత్కర్మఫలమగు ఆనందము. తత్వవేత్తచే పొందబడిన బ్రహ్మనందముయొక్క అంశయగుటవలననని భావము.

ఈ యర్థమునందు "సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ! జ్ఞానే పరిసమాప్యతే" అను గీతా శ్లోకముకూడ ప్రమాణ మగుచున్నది. జ్ఞానఫలమునందు కర్మఫలమన్తర్భావమును చెందుటవలన జ్ఞానమునందు కర్మపరి సమాప్తిని చెందుచున్నదని యర్థము.

ఇచట భాష్యపదములను ఇట్లు సమన్వయము చేసికొనవలయును. వాపీకూప తటాకాదులయందు, ఏ ఫలము యెంతటిదో, ఆ ఫలమంతయు, అంతట వ్యాపించి యున్న నీరుగల సముద్రాదులయందు ఏ ఫలమో, అంతటిదే యెల్లగుచున్నదో,

అట్లే సమస్త వేదోక్త కర్మలయందు ఏ ఫలము యెంతటిదో, బ్రహ్మజ్ఞానముగల బ్రాహ్మణునకు యే ఫలమో, అంతటిదే యగుచున్నది. అని.

కావున కూపతటాకాదుల ఫలము సమద్రఫలమునందువలె, కర్మఫలము, విజ్ఞానఫలమునం దంతర్భావము చెందుటవలన కర్మలయందధిక్పత్యుడగు వానిచే, జ్ఞాన నిష్ఠాపాప్తి వర్త్యస్తము. వాపీకూపతటాకాదివస్తు స్థానీయమగు కర్మ ఆచరించియే తీరవలయును. జ్ఞాననిష్ఠయందధికారము కలిగిన పివప మాత్రము కర్మచేయదగిన పనిలేదని భావము. ఇచట భాష్యమునందు (కూపతటాకాద్యర్థ స్థానీయమని కర్మ) అని కలదు. ఇందు అపిశబ్దమునకు సారస్యమేమనగా విజ్ఞానముకంటె తక్కువదగుటచే యుక్తముగాని దయినను, కర్మ, విజ్ఞానమునం దధికారము లేనందున ఆచరించియే తీరవలయును. అని.

ఓయి! ఈ కర్మయోగానుష్ఠాన మెందులకు? ఇయ్యది మొదటనే యాక్షేపింప బడినదికదా. అందుకు సమాధానమేమి వచ్చినది. అనినచో చెప్పబడుచున్నది. మోక్షమునిచ్చునట్టి జ్ఞాననిష్ఠయందధికారములేనందున అట్టి యధికారము సిద్ధించుట కొరకు కర్మయోగానుష్ఠానము అని ఇట్టి సమాధానము నిచ్చునట్టి యర్థము మూలము వలన సిద్ధించుటలేదని యనరాదు. అర్థమువలన సమాధానము సిద్ధించుచున్నది.

ఇయ్యది యుపసాదింపబడుచున్నది. అందరిచేతను సంపాదింపదగినది ఆత్మజ్ఞానమే సమద్రఫలమునందు కూపఫలమువలె విజ్ఞానఫలమగు బ్రహ్మనందమునందే సర్వకర్మఫలమలగు విషయానందము అంతర్భావమును చెందుటవలన, అట్టి విజ్ఞానము కర్మయోగానుష్ఠానము లేనిచే సంపాదింప నలవిగా నందున ముముక్షువులకు విజ్ఞానసిద్ధికొరకు కర్మయోగ మనుష్ఠింప దగినదగుచున్నది. కావున ఇట్లు కర్మయోగానుష్ఠానము జ్ఞానసాప్తిద్వారా అవరిచ్చిన్నమగు బ్రహ్మనందమునకు కారణమగుట వలన, ఆయా యుద్ధ (నీచ) ఫలముల వశేషింపక, అధిష్ఠితునిచే విహితములగు కర్మలు చేయదగినవని పరమార్థము.

ఇచట భాష్యమునందలి కర్మఫలమను పదమునకు ఫలేచ్ఛను విడచి యనుష్ఠించు కర్మలయొక్క ఫలము. అనగా చిత్తశుద్ధియని యర్థము - అట్లే, “కూపతటాకాద్యర్థ స్థానీయం” అను పదమునకు కూపతటాకాదులయందు స్నానపానాది క్రియారూప మగు నేయవయోగమో తత్తుల్యమని యర్థము. కావున, సముద్రమునందు స్నానము చేయగోరిన పురుషుడు, సముద్రస్నానమునం దధికారము సిద్ధించుటకు, సముద్రస్నాన మునకు పూర్వము, కూపతటాకాదులయందు, స్నానాచమనాది క్రియలను యెట్లు చేయుచున్నాడో, అట్లే ముముక్షువుకు పురుషుడుకూడ, మోక్షసాధనమగు జ్ఞాననిష్ఠ యందధికారము కలుగుటకొరకు, జ్ఞాననిష్ఠాపాప్తికి పూర్వము ఫలేచ్ఛను విడచి, విహితములగు కర్మలను చేయవలయును. ఎట్లు సముద్రమునందు స్నానము చేయ

గోరిశవాడు, కూపాదులయందున్న నాచమనాది క్రియల నొనర్చినపిదప, దేహము శుద్ధమగుటచే సముద్రమునందున్న నముచేయుచున్నాడో, అట్లే మునుష్యునికూడ కర్మయోగానుష్ఠాననంతరము చిత్తము పరిశుద్ధమగుటవలన జ్ఞానస్థితిని పొందును.

ఎట్లు : నానికి కూపాదిన్న నముచలన కలుగుఫలము, సముద్రస్నాన ఫలమునందిముడుచున్నదో, సముద్రస్నానముకంటె అతిరిక్తమును కూపాదిన్న నజన్యమగు ఫలము లేనందువలన, అట్లే మునుష్యునియొక్క కర్మఫలముకూడ విజ్ఞానఫలమునందంతర్భావమును చెందుచున్నది. కనుక కూపస్నాన సముద్రస్నానములకువలె కర్మయోగ జ్ఞానయోగములకు ఉపజీవ్య ఉపజీవక భావసంబంధముగలదు. సముద్రస్నానము కూపస్నాన సాధ్యమగుటవలనను, జ్ఞానయోగము, కర్మయోగ సాధ్యమగుటవలనను, ఈరెంటికి ఫలవిషయమునందు హస్తీమతకాంతరము కలదు. (ఏనుగకు దోమకున్నంత భేదముకలదు) కూపస్నానము దేహమలమును పోగొట్టుటమాత్రమే ఫలము కలదగుటవలనను, సముద్రస్నానము సమస్తనదీనదమలయందలి స్నానమువలన కలుగు ఫలము నిచ్చుటవలనను, అట్లే కర్మయోగమువలన చిత్తశుద్ధి మాత్రమే ఫలము కలుగుటవలనను, విజ్ఞానము నిరతికేయానందరూపమగు పంచ పురుషార్థము ఫలము గలదగుటవలనను, అని కొందరు వర్ణించుచున్నారు. ఈపక్షమునందు సముద్రస్నానాధికార సిద్ధి కొరకు, కూపాదిన్న నమువలె, జ్ఞానవిప్లయం దధికార సిద్ధికొరకు కర్మయోగానుష్ఠానమని సమాధానము కంతోక్తమే యగుచున్నది.

ఓయి ! “కూపే వశ్యపయోనిధౌ వపి ఘటోగృహ్యంతి తుల్యం జలం” (బావియందును సముద్రమునందును కుండ సమానముగానే ఉదకమును గ్రహించుచున్నది) అను న్యాయముచే, దాహముగలవాడు బావియందు యెంతపరిమాణముగల నీరునుత్రాగుచున్నాడో, సముద్రాదులయందుగూడ సంతటి పరిమాణముగల నీటినే త్రాగుచున్నాడు. సముద్రజలము పానీయముగాదని యనరాదు. బాష్పరూపమగు సముద్రోదకము పానీయమే యగుచున్నది. అనియే యీ శ్లోకముచే చెప్పబడుచున్న దనినచో అట్లుగాదు : ఇట్టి యర్థము దాష్టాంతికమునగ దనుకూలించదు. దాష్టాంతికమునందుగూడ సమస్త వేదోక్త కర్మలయందు యెంతటి ఫలమును కర్మి పొందుచున్నాడో, సన్యాసి విజ్ఞానమునందంతటి ఫలమునే పొందుచున్నాడని యర్థము చెప్పవలయునని యనరాదు. కర్మఫలములగు అనిత్యస్వర్గాదులకంటె విజ్ఞానఫలమగు నిత్యమోక్షము పరమోత్కృష్టమగుచున్నందున నట్టి యర్థమును చెప్పట పొసగదు.

గనుకనే “యదహరేవ విరజేతైదహరేవ ప్రవ్రజేత్” అనుశ్లోతి కర్మఫలములగు స్వర్గపశుప్రత్యాదులు, నశించునవి, న్యూనాధిక భావరూపమగు (ఎచ్చుతగ్గు) దోషము కలవియు, నగుటచే నేపురుషునకు యేరోజున వాటియందు విరాగము కలుగుచున్నదో, ఆరోజుననే సన్యసింపవలయు నని చెప్పుచున్నది. అటుగాక విజ్ఞాన

ఫలము కర్మఫలతుల్యమగుచో, కర్మానుష్ఠానమువలననే స్వర్గాదిఫలములు లభించుచుండ కర్మశాస్త్రముకంటె వేరుగా “అథాతో బ్రహ్మజ్ఞానా” అని వేసాంత శాస్త్రము నారంభించుట వ్యర్థమగును.

వ్యర్థమగుగాక .. దోషమేమి యనినచో “తరతి శోక మాత్మవిత్” బ్రహ్మవిద్ హైనభవతి “ఆత్మానా అరేద్రప్రవ్యః” అని జ్ఞానమును, జ్ఞానఫలమును విధించునట్టి యనేక శ్లోకములు విరోధించును.

అట్టి శ్లోక విరోధమును గూడ సంగీకరించుటకు, బలవత్తరమగు సంసార విరోధము ప్రతిబంధక మగుచున్నది. ఏలయన కర్మలకు ఒకనాటికిని దుఃఖాత్మక మగు సంసారము ఉచితరతి చెందకండుటవలనను, విజ్ఞానము గల సన్యాసులకు సంసార దుఃఖములు సడలి నిరతితయమగు ఆత్మానందము అనుభవ గోచరమగుటవలనను,

కావున జ్ఞానఫల, కర్మఫలములకు, ఏనుగునకు దోమకు ఉన్నంత తేడా కలదు. ఫలేచ్ఛను కోరక అనుష్ఠించు కర్మలకు మోక్షము ఫలమని యనరాదు. అట్టికర్మలకు చిత్తశుద్ధియే ఫలము గాని మోక్షము ఫలముగాదు.

ఇచట గొందరు గంగ, యమున మొదలగు ఆయా నదీ స్నానములవలన గలుగు ఆయాఫలములు ఒక్క సముద్రస్నానము వలననే పురుషున కెట్లు కలుగుచున్నవో, అట్లే ఆయాకర్మలవలన కలుగు హిరణ్యగర్భలోకప్రాప్తి రూపముగు ఆనందములు ఒక బ్రహ్మజ్ఞానమువలననే విద్వాంసునకు కలుగుచున్నవి. అని వర్ణించుచున్నారు.

ఇచట రామానుజు లిట్లనుచున్నారు. వేదమునందు చెప్పబడిన కర్మలన్నియు, అందరికీ ననుష్ఠేయములు గావు. మరేమనిన, ఎట్లు దాహముగలవాడు (పిపాసువు) అన్నివిధములగు ప్రయోజనములకు ఆకరమగు కూపాదులయందు యెంతటి పానీయ రూపముగు ప్రయోజనము మాత్రము సభిలషించుచున్నాడో అట్లే మునుక్షువగు బ్రాహ్మణుడు కూడా వేదోక్తమగు నుపాయముల లన్నిటిలోను మోక్షసాధనమగు నుపాయమునే స్వీకరింపవలయును గాని వేరొండు నుపాయము స్వీకరింపదగదు.” అని.

అయ్యది యుక్తిసహజముగాదు. ఏలయన (1) “సర్వతస్సప్లుతోడకే” అను మూలమునందలి పదమునకు “సర్వార్థ పరికల్పితే” అన్నివిధములగు ప్రయోజనముల కూడియున్న అను అర్థము లభించవందువలనను (2) స్నానము, పానము మున్నగు కొద్ది ప్రయోజనములతో కూడియున్న కూపాదులు సర్వార్థపరికల్పితములు (అన్ని ప్రయోజనములతో కూడినవి) కానందువలనను, స్త్రీవశ్యాదులను కోరినవానికి కూపాదులవలన కలుగు నుపయోగ మిసుమంతయును లేదు.

మరియు, “ఎంతటిఫలమో, అంతటి ఫలమే వానిచే స్వీకరింపబడుచున్నది. (యావత్ప్రయోజనం తావత్తేనోపాగీయతే) అని రామానుజులు వాసిరి. అది

యయుక్తము. జలము స్వీకరింపబడుచున్నదిగాని ఫలము స్వీకరింపబడుటలేదు. ప్రత్యుత్తర ఫలము స్వీకరింప శక్యమున్ను గాదు. ప్రయోజన నాదియగు అర్థశబ్దమునకు జలముని యర్థమును చెప్పట పొసగదు.

అట్టితరి యెంతటి జలముతో ప్రయోజనమో, అంతటి జలమునే స్వీకరించుచున్నాడు. అని చెప్పదగియుండును. మూలమునందు “యావాక్” అని ప్రథమాస్తమగు పదముండుటవలన, నిపుడట్లే చెప్పెదమని యనుటకును వీలులేదు. మరియు నీ యర్థమునందు “తేన” అను కర్తృవాచకపదమున్ను, “ఉపాదీయతే” అను క్రియాపదమున్ను, మూలమునందు లేనందున కల్పింపబడవలసి వచ్చును.

మరియు, రామానుజులు, (పిపాసోః) పానేచ్ఛగలవానికి అని నియమించుట కూడ యుక్తముగాదు. కూపాదులయందు స్నానముచేయ కోరిక గలవారు కూడ కలరు. పానేచ్ఛగలవారిను పదము ఉదాహరణముకొరకు స్వీకరింపబడిన దనిచో అప్పుడు తోటను తడువ కోరికగలవాడు కూడ గ్రహింపవలసియుండును. అందు కిష్టావత్తి యనరాదు (ఆరామసేవపనేచ్ఛనకు) తోటలను తడువ కోరికగలవానికి కూపమునందలి జలమంతటితోను ప్రయోజనముండుటవలన, కొలది జలమే వానిచే స్వీకరింపబడుచున్నది గాని, సర్వము స్వీకరింపబడుటలేదని చెప్పట సంభవింపదు.

అట్లే బ్రాహ్మణ శబ్దమునకు వైదికుడగు బ్రాహ్మణునికని యర్థము చెప్పట పొసగనేరదని యంతకుమున్నే నిరాకరింపబడినది. “విజ్ఞానతః” అను పదమునకు ముముక్షువునని యర్థము చెప్పట కూడ పొసగదు. వేదవాదరతులగు అనేకమంది వైదిక బ్రాహ్మణులు, ఫలాసక్తిగలవారలే యగుచున్నారు. వైదికుడగువాడ “అథాత్మో ధర్మజ్ఞానా” అను సూత్రమువలన కర్మలయందే ప్రవర్తించుచుగాని, ముముక్షువు గానేరడు. “త్రైగుణ్యవిషయావేదాః నిస్త్రైగుణ్యోభవాత్త్వన” అని భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణుడే కామదూషితుడని నిందించియున్నాడు. ముముక్షువనగా నిష్కాముడు, నిష్కాముడు వైదికుడు గానేరడు, వేదాన్ని యగుచున్నాడు. ఇయ్యది సిద్ధాంతము.

మరియు ఎవడు విశేషించి యాత్మతత్వమును తెలిసికొనుచున్నాడో వాడు “విజ్ఞానన్” అని చెప్పబడుచున్నాడు. అట్టివాడు ముక్తుడుకాని, ముముక్షువుగాడు. రామానుజులకూడ నిత్యముక్తులగు అనన్తుడు, గరుడుడు మున్నగువారును ఈశ్వరుడున్ను, విజ్ఞానముకలవారిని యంగీకరించియున్నారు. మరియు ముముక్షువునకే జ్ఞానమునందధికారము. ముముక్షువు వేదాంతశ్రవణాదికమునుచేసి యాత్మతత్వమును విశేషముగా తెలిసికొనుచున్నాడు. అట్టితరి విజ్ఞానత్వమే ముముక్షుత్వ మెట్లగును? మోక్షేచ్ఛగలిగినవిదవగదా విజ్ఞానము కలుగును. ఈస్థితిలో విజ్ఞానమే మోక్షేచ్ఛ మెట్లగును?

మరియు “యదేవమోక్షసాధనం తదేవోపాదేయం” (యేని మోక్షసాధనమో అదియే స్వీకరింపదగినది) అను నీవాక్యమంతయు మూలముకంటె వేరుగా కల్పింపబడినందున అప్రమాణమగుచున్నది.

మరియు వేదాంతములయందే మోక్షసాధనమగు జ్ఞానము వినబడుచున్నందున వేదములయందు ‘మోక్షసాధనమగుదానినే’ గ్రహింపవలయునని చెప్పటకూడ అయుక్తముగాదు.

వేదములయందు ధర్మమునకు సాధనములగు యజ్ఞాదులవలె మోక్షసాధనములుగూడ శ్రుతిమగుచో వేదాంతశ్రవణాదులు వ్యర్థములగును. మరియు పూర్వమీమాంసా, ఉత్తరమీమాంసా యను భేదకల్పనముకూడ అయుక్తమగును.

“సర్వేవేదా యత్పదమామనన్తి” అను శ్రుతియందలి సర్వశబ్దస్వారస్యము వలన ఉపనిషత్తులుగూడ వేదములేయని యనరాదు. “తైగుణ్యవిషయావేదాః” అని భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణుడే వేదములు. గుణత్రయబద్ధమగు సంసారనియమము లని వక్కాణించి యుండుటవలనను, ఉపనిషత్తులు గుణత్రయాతీతమగు బ్రహ్మత్వతత్వమును ప్రతిపాదించుచుండుట వలనను -

౪౬

శ్లో॥ కర్మణ్యే వాధికారస్తే మాఫలేషు కదాచన

మాకర్మఫలహేతు ర్భూర్మాతే సజ్జోస్త్యకర్మణి ॥

౪౭

అ॥ “బ్రాహ్మణో నిర్వేదమాయాత్” “బ్రాహ్మణః ప్రప్రజేత్” అను శ్రుతి ప్రమాణముల వలన బ్రాహ్మణునకే సన్యాసాశ్రమమునం దధికార ముండుటచే, “కర్మణ్యేవ” అను ఏవకారమువలన క్షత్రియుడగు అర్జునునకు జ్ఞాననిష్ఠయం దధికారము లేదని యర్థమగుచున్నది. యద్వా మూలమునందలి “తే” అను పదమునకు వివేకవైరాగ్యాది గుణములు లేని నీకు అని యర్థము. కావున వివేకాది రహితుడవగు నీకు సన్యాసమునం దధికారము లేనందున, సర్వకర్మ సన్యాసపూర్వకమగు జ్ఞాననిష్ఠయం దధికారము లేదని భావము.

కర్మఫలములయందు కోరిక స్వప్నాద్యవస్థలయందును నీకు లేకుండుగాక అని ద్వితీయపాదమున కర్థము.

మాఫలేషు కదాచన అను “ద్వితీయపాదముచే” మాకర్మఫలహేతుర్భూః అను తృతీయ పాదమునకు పానరుక్త్యాదోషమును శంకింపరాదు “ఫలేషు” అను నపుడు స్వర్గాదిఫలములయం దని యర్థము. “కర్మఫలహేతుః” అనునపుడు కర్మ ఫలమగు జన్మమునకు కారణుడని యర్థము. (అనగా కర్మఫలశబ్దమునకు జన్మయని యర్థము) కావున నీకు స్వర్గాదిఫలములయందు కోరికయున్నచో స్వర్గఫలమును అనుభవించుటకు నీకు జన్మయుండును. గనుక నీవు ఫలహేతువు, జన్మహేతువును

కాకుము. అని చెప్పుటకు రెండు వాక్యములు ఆవశ్యకమయినందున పొనకు క్త్యము లేదు.

కర్మఫల హేతుత్వమనగా కర్మఫలరూపమగు జన్మము ననుభవించుట. ఫలములయం దధికార మనగా ఫలనిష్ఠయకమగు స్పృహ యని భేదము.

కర్మఫలమునందు కోరిక లేనిచో దుఃఖరూపమగు కర్మతో నేమి ప్రయోజన మను శంకకు సమాధానమును చెప్పుచున్నారు. “మాతేసంగో స్త్వకర్మణి” అను నాల్గవపాదముచే కర్మశబ్దము క్రియాయును (అనగా చేయుట అను నర్థమునందును) యజ్ఞాది కర్మలయందును ప్రసిద్ధమగుటచే నిచట “అకర్మణి” అనగా చేయకుండుట అను నర్థమును గ్రహింపవలయును.

ఫలేచ్ఛను విడచి నీవు కర్మలనే యాచరింపవలయును గాని కర్మసన్యారమును జేయు నధికారము నీకు లేదని శ్లోకమునకు ఫలితార్థము.

ఇచట రామానుజులు కర్మఫల పదమునకు యున్నివృత్త్యాదికము (ఆకలి దప్పికలను దీర్చుకొనుట) అని యర్థమును జెప్పి, అందుకు నీవు కారణుడవు గా చను అనుసంధానముతో నుండవలయునని చెప్పిరి.

ఇయ్యది తుచ్ఛము. భోజనాది కర్మము కర్మలుగావు. ఆకలి దప్పికలను దీర్చు కొనుట కర్మఫలము యై గాదు.

ఏ కార్యమున్ను భోజనాదికర్మలయం దెవనిని నియమించుటలేదు. అట్లున్నచో నిచట శ్రీకృష్ణుడు గూడ నర్జునుని ‘నీకు భోజనాది కర్మలయందే అధికార’ మని నియమించి యుండెడివాడు.

రాత్రిపూట భుజించుట, ఉపవాసమును జేయుట, మున్నగునవి నిత్యనైమిత్తికారి కర్మల కంగములేగాని నాటియందు వేరుగా విధిలేదు.

మరియు యున్నివృత్త్యాదికము (ఆకలి దప్పికలను దీర్చుకొనుట) కర్మఫల మగుచో భోక్తకు దానియందు సంగమెట్లు లేకుండును? యజ్ఞాదికర్మలకు ఫలమగు స్వర్గాదికము కాలాంతరమునందు కలుగునది గాన, దానియందలి సంగము పురుషునిచే విడువశక్య మగును. మరియు స్వర్గాదిఫలములను కోరిక యజ్ఞాదికర్మలు చేయవలవియగునుగాని, యున్నివృత్తిని కోరిక యుద్వాధ గలవాడు భోజనాదులయందు ప్రవృత్తించు టెట్లు? అయ్యది సంభవమగుచో ఆకలి లేనివానికి గూడ భోజనమునందు ప్రవృత్తి కలుగుచుకదా?

మరియు ఆకలిదప్పికలు ప్రాణధర్మము లనియు, భోజనాదులు శరీరధర్మము లనియు, అనుసంధానమును చేయుట జ్ఞాననిష్ఠయే యగును. ఇట్టి యనుసంధానము అవిక్రియాత్మ జ్ఞానమునకు కారణమగుటవలన,

సురియు రామానుజులు 'కర్మఫలయో హేతుర్భావః' నీవు కర్మలయందును, ఫలములయందును కారణుడవు కాకుమని చెప్పబడుకూడ నుచిహముగాదు, 'కర్మణ్యేవాధికారః' అని కర్మహేతుత్వము చెప్పబడినందువలన.

ఇక వేదాంతదేశికులు కర్మత్వాభిమానము లేకుండుటయే కర్మహేతుత్వమని వ్యాఖ్యాన మొనర్చిరి. అదియును అయిక్తమే యగుచున్నది కర్మత్వాభిమానము లేనిచో ఫలహేతువు గానేరడు. ఎవడు నేను కర్తనని యనుసంధానమును చేయుచున్నాడో వాడే ఫలమును అనుసంధానము చేయుచున్నాడు. కర్మకు కారణము కాకున్నచో కర్మయే నుండనేరదు. ఫలహేతువు కాకపుడ, ఫలముయొక్క స్వరూపమెట్లు నిష్పన్నమగుకాదో అట్లే కర్మహేతువు కానిచో కర్మస్వరూపముకూడ నిష్పన్నము కానేరదు.

౪౭

శ్లో॥ యోగస్థః కరు కర్మాణి సజ్గం త్యక్త్వా ధనజ్ఞయ
సిద్ధ్య సిద్ధ్యో స్సమోభూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే.

అ॥ ఓయి యర్జునా ! ఫలేచ్ఛను విడచి సిద్ధ్య సిద్ధులయందు సమానుడవుగా నుండి యోగమునందున్నవాడ వగుచూ కర్మల ననుష్ఠింపుము అని యన్వయము. "ఫలప్రియుక్తేన" అని భావ్యపదము. ఫలాభిసంధిలేనివానిచే నని యర్థము అధవాప్రియుక్తశబ్దమునకు ప్రయోగము కర్థము. భావార్థమునందు క్తప్రిత్యయము ప్రసజ్జమని నిశ్చయార్థము. ఇచట "పుంసా" అని యధ్యాహారము చేసికొనవలయును. పురుషునిచే ఫలప్రిసంగముతో కర్మ చేయదగదు. అనగా వివేకహీనులవాడు భావమును కోరి కర్మ చేయకూడదని నిశ్చయార్థము.

"కర్మాణికురు" (కర్మలను చేయుము) అనుచోట యెందుకొరకు కర్మలను చేయవలయు నను శంక రాగా ఈశ్వరాధానకొరకు కర్మలను చేయవలెనని సమాధాన మొసగబడినది. ఈశ్వరప్రీతియందును గూడ ఆశ యుండదగదు. అందు ఆశ యున్నను ఈశ్వరానుగ్రహము సిద్ధించునా? సిద్ధింపదా? అను సందేహముచే చిత్తచాంచల్యము కలుగును.

"సిద్ధ్య సిద్ధ్యో స్సమోభూత్వా" సిద్ధి యనగా జ్ఞానప్రాప్తి, అసిద్ధి యనగా తడప్రాప్తి - యీ రెంటియందును సమానముగా నుండవలెనన్నచో జ్ఞానము ప్రాప్తిించినచో అనురాగముగాని జ్ఞానము ప్రాప్తించినచో ద్వేషముగాని యుండదగదని భావము.

యోగశబ్దార్థమును భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణుడే వివరించియున్నాడు. నాల్గవ పాదముచే "సమత్వం యోగఉచ్యతే" అని ఇచట శాస్త్రజ్ఞై అను పదమును అధ్యాహారమును చేసికొని శాస్త్రజ్ఞులచే చెప్పబడుచున్నదని యన్వయించుకొనవలయును.

ఇచట రామానుజులు: “ రాజ్యము, బంధుగతులు, మున్నగువాటియందు ఆశను విడచి విజయముయొక్క సిద్ధ్య సిద్ధులయందు శమానుడవుగా నుండి కర్మలను ఆచరింపుము ” అని చెప్పిరి.

అప్పుడితచ్చుము. “ మాధలేమ కదాచన ” అను దానిచేతనే రాజ్యాదిఫలములయందు దాశయిండరాదని చెప్పబడుటవలనను, బంధువులు మున్నగువానియందు (స్నేహము) సంగము పనికిరాదని “ అశోచ్యాన్ ” అను శ్లోకము మొదలు “ సత్వం శోచితమన్వర్తతే ” అనునంతవరకు నుండు గ్రంథముచే ప్రతిపాదించబడుటవలనను, ప్రధాన ఫలముయొక్క సిద్ధ్య సిద్ధులయందు సమత్వము నుపేక్షించి, దానిలో నంతియ్యతమగు విజయముయొక్క సిద్ధ్య సిద్ధులయందు సమత్వమును చెప్పట అనుచిత మగుట వలనను, ఇంతకు పూర్వమెచటను ప్రధాన ఫలముయొక్క సిద్ధ్య సిద్ధులయందు సమత్వమును చెప్పియుండనగువలనను, “ సుఖదుఃఖే సమే కృత్వా ” అను శ్లోకమునందు జయాజయ సమత్వము చెప్పియుండుట వలనను రామానుజుల భాష్యము అసంగత మగుచున్నది.

ర౪

శ్లో॥ దూరేణహ్యవరం కర్మ బుద్ధియోగాద్ధనంజయ

బుద్ధౌ శరణ మన్విచ్ఛ కృపణాః ఫలహేతవః॥

ర౫

అ॥ ఫలాపేక్షతో చేయబడు కర్మ, జన్మమరణాదులకు కారణమగుటవలన సమత్వబుద్ధితో చేయబడు కర్మకంట చాల తక్కువదగుచున్నది. గనుక సమత్వ బుద్ధియోగమునందుగాని, దాని పరిపాకమువలన కలుగు సాంఖ్యబుద్ధియందుగాని రక్షకత్వము నొందుము. అనగా పరమార్థజ్ఞానమే రక్షకమని తలంచుము. ఫలహేతువులగుచు నికృష్టమగు కర్మను చేయవారలు నీచులగుచున్నారు. ఏకరూపమగు కర్మకు, అనుష్ఠించువాని యొక్క బుద్ధియందలి ఫలసంగ, తదభావములచే ఉత్కర్షణప కర్మములు కలుగుచున్నవి. ఇంతియేగాని స్వాభావికములు గావు. దీనిచే అవివేకులగు రాగులచే చేయబడు కర్మలకే అపకర్షణ వచ్చినది గాన వారలయొక్క నిందగూడ నూచింపబడుచున్నది.

ఫలహేతువులు నీచులగుటలో శ్రుతిని ప్రమాణపరచుచున్నాడు. ‘ యోవా ఏత దక్షరం గాగ్ని అవిషిత్వాఽస్మాల్లోకాత్ ప్రైతి సకృపణః ’ అని అనగా ఏ పురుషుడు నాశరహితమగు నీ బ్రహ్మమును దెలిసికొనక యీ మనుష్యలోకమును విడచి తాను ఫలాభిసంధితో చేసిన కర్మలఫలము ననుభవించుట కొరకు, స్వర్గాదిలోకములను పొందుచున్నాడో, ఆ పురుషుడు దుఃఖింపదగినవాడు. ‘ అస్మాల్లోకాత్ ’ అనుచోట ‘ ల్యబ్తోపే పంచమీ ’ అను నూత్రిమువలన పంచమీవిధక్తి: ‘ యద్వా ’ లోకశబ్దమునకు దేహమని యర్థమును చెప్పుకొని, ఈ దేహమునుండి మృతిజెందుచున్నాడో అని యన్వయించుకొనవచ్చును.

తత్త్వజ్ఞానికి దేహమునుండి యుత్కాన్తి యనునది లేకు గావున యీ అర్థమునందు దోషములేదు.

ఇచట రామానుజులు 'బుద్ధియోగార్థ' అను పదమునకు బుద్ధియోగముతో కూడిన కర్మకంట - అని అర్థమును జెప్పిరి. వేదాంతదేశికులు, జహల్మతాచే నీ అర్థము సిద్ధించుచున్నదని యుక్తిని చూపిరి. ఈ రెండును తుచ్ఛముగుచున్నవి. ఏలయున (1) లక్షణాశ్రయణము దుష్టమగుటవలనను, (2) 'బుద్ధి యుక్తార్థ' (బుద్ధి యుక్తమగు కర్మకంట) అని చెప్పిననే ఇష్టసిద్ధి కలుగుచుండగా 'బుద్ధి యోగ యుక్తార్థ' బుద్ధి యోగముతోకూడిన కర్మకంట అని చెప్పటం న్యర్థమగుటవలనను.

శ్లో॥ బుద్ధియుక్తో జహతీహ ఉభా సుకృత దుష్కృతే

తస్మాద్ద్యోగాయ యజ్యస్వ యోగః కర్మసు కౌశలమ్॥

౫౦

అ॥ కర్మలయందు సమత్వమనగా, కర్మలవలన కలుగు ఫలాఫలములయందు సమతాబుద్ధి; అదియే ఇచట ప్రకృతము. అధవా ఫలమును పరిత్యజించుటవలన నిత్య నైమిత్తిక కామ్యములయందు సమతాబుద్ధియని చెప్పవచ్చును. ఫలేచ్ఛను విడచి చేయునట్టి యీ మూడు కర్మలున్న చిత్తశుద్ధి రూపమగు నొకే ఫలము నిచ్చుటచే సమానము లగుటవలన.

ఓయీ! 'తద్విద్వాన్ పుణ్యపాపే విధూయ నిరక్షణం పరమం సామ్యము పైతి' (ఆత్మను తెలిసికొనినవాడు పుణ్యపాపములను విడచి నిర్నిష్ఠుడగుచు పరమపదము నొందుచున్నాడు) అను శ్రుతి ఆత్మజ్ఞాని పుణ్యపాపములను విడచునని చెప్పుచుండ కర్మయోగి పుణ్యపాపములను విడచు ట్లు పొనగును? అనగా సమాధానము సత్త్వ శుద్ధి జ్ఞానప్రాప్తిద్వారా, యని. అనగా కర్మలవలన మొదట చిత్తశుద్ధి కలుగును, పిదప జ్ఞాన ముదయించును; తదుపరి పుణ్యపాపములను విడచును. అని భావము.

కర్మల సహజముగా బంధప్రాప్తకములయినను సమతాబుద్ధివలన స్వభావ మును విడచుచున్నవి. అనగా సంసారబద్ధము నీయక, చిత్తశుద్ధిద్వారా జ్ఞానము నిచ్చి ముక్తి నొనగుచున్నవని భావము.

ఇచట రామానుజులు మూలమునందలి కొన్ని పదములకు ఇట్లర్థమును చెప్పిరి. "బుద్ధియుక్తః" బుద్ధియోగముతో కూడినవాడు. యోగః బుద్ధియోగము "కౌశలం" అతి సామర్థ్యము" అనగా మిక్కిలి సామర్థ్యముచే సాధింపదగినది బుద్ధి యోగమని.

ఇయ్యది తుచ్ఛము యేలనన (1) బుద్ధిశబ్దమువలన బుద్ధియోగమను అర్థము లభించుకుండుటవలనను, (2) ప్రకృతయోగము కర్మయోగమగుటచే నయ్యది బుద్ధి యోగ శబ్దముచే వచింప వీలులేనందువలనను (3) బుద్ధి, జ్ఞాన, పదములు పర్యాయ పదము లగుటచే బుద్ధియోగ మనగా జ్ఞానయోగమను అర్థము అనివార్యమగుట

వలనను, శ్లోకమునందలి “బుద్ధియోగార్థనంజయ” అను బుద్ధియోగ వదమువలన నిచట బుద్ధి శబ్దమునకు బుద్ధియోగమున యర్థము చెప్పబడుచున్నది పూర్వశ్లోకము నందలి “బుద్ధియోగాత్” అను పదమునకు కూడ సమత్వబుద్ధిగో కూడిన కర్మయోగమనియే నిర్ణయింపబడినది. మరియు పాసగనందుచును, ‘యోగః కాశలం’ అను స్వారసికమున సామానాధికరణ్యమును చెరచి కాశలసాధ్యము అని లాక్షణికార్థమును స్వీకరించుటలో ప్రమాణములేకుండుటవలనను రామానుజోక్తమగు అర్థము దుష్టమగుచున్నది.

గం

ఇయ్యది తుచ్ఛము, బుద్ధి శబ్దమువలన బుద్ధియోగమును అర్థము లభింపదు. ప్రకృతము కర్మయోగము గనుక నద్దానిని బుద్ధియోగశబ్దముచే వచింప వీలులేదు. బుద్ధిజ్ఞానపదములు వ్యాయసపదము లయినందున బుద్ధియోగమనగా జ్ఞానయోగమని తిప్పక యర్థమగును. ‘బుద్ధియోగార్థనంజయ’ అను పూర్వశ్లోకము నందలి బుద్ధియోగవదము వలన బుద్ధిశబ్దమునకు బుద్ధియోగమని యర్థమును చెప్పటకూడ పాసగ నేరదు. అచట బుద్ధియోగవదమునకు కూడ సమత్వబుద్ధిగో కూడిన కర్మయోగమనియే నిర్ణయింపబడినది. యోగః కాశలం అను స్వారసిక మగు సామానాధికరణ్యమును చెడగొట్టి ‘కాశలసాధ్యము’ అని లాక్షణికార్థమును స్వీకరించుటలో ప్రమాణము కనుపింపదు. గనుక రామానుజోక్తమగు అర్థము దుష్టమగుచున్నది.

‘శ్లో॥ కర్మజం బుద్ధి యుక్తాహి ఫలం త్యక్త్వా షణ్షిషిణః

జన్మబంధ వినిర్ముక్తాః పదం గచ్ఛన్త్యనామయం.

అ॥ సమత్వబుద్ధిగో గూడిన పురుషులు, కర్మజన్యమగు ఫలమును విడచి, జ్ఞానమును పొందినవా రగుచు, జన్మ యను సంసారబంధమును విడచి యుండవలసిన రహితమగు మోక్షపదవిని పొందుచున్నారని యవ్వయము. కర్మఫలత్యాగిలు జ్ఞానము నొందిరనగా చిత్తశుద్ధిద్వారా జ్ఞాననిష్ఠను పొందిరని యర్థము. ఇట్టివారు ముక్తిస్థానమును, ‘గచ్ఛన్తి’ పొందుచున్నారు. అని వర్తమాన లకారమును నిర్దేశించి నందువలన జీవించియున్నవా రగుచునే ముక్తిని పొందుచున్నారని యర్థమగుచున్నది. అట్లు గానిచో ‘గమిష్యన్తి’ పొందగలరు - అని చెప్పియుండవలసినది. ముక్తిస్థానము సచ్చిదానందరూప మయినదని గ్రహింపవలయును. ఆత్మయందు అనాత్మపదార్థము లను ఆరోపించుటకు తారణమగు నవిద్య, విద్యచే - వెలుతురుచే చీకటి నశించినట్లు నశించగా సచ్చిదానంద బ్రహ్మాత్మసాక్షాత్కారము కలుగును. అదియే మోక్షమని చెప్పబడుచున్నది. అయ్యది జీవించియున్న యవస్థయందే సులభమగును. జ్ఞానము శమదమాది సంస్కారవిశిష్టమగు మనస్సుచే సాధింపదగినది యగుటవలనను, ‘బ్రహ్మవిద్యైవైవ భవతి’ అను ప్రమాణమువలన విద్య(జ్ఞానము)వెంటనే మోక్షమునిచ్చుట.

వలనను విదేహకైవల్య మగు మోక్షము జీవద్దేశముం దెట్లు లభించునని యనరాదు. “నిష్కలం నిష్క్రియం శాంతం” “అశబ్ద మస్పర్శ మరూప మన్యాయం” ఇత్యాది ప్రమాణములచే నాత్మ యెల్లపుడు విదేహుడనియే చెప్పబడుచున్నాడు. అత్మ యొకానొక దేహముతో కూడియుండుట అజ్ఞానమువలన కలుగుచున్నది. అత్మకు నేను దేహసంబధముగలవాడ నను భ్రాంతి విద్యచే నివర్తిచిన చాలును. ఆత్మనియొక్క యువదేశము వలన రజ్జునర్పప్రాప్తి నివర్తించినట్లు కావున నిర్వికారుడను స్వయంప్రకాశమానుషగు ఆత్మయందు సంసారబంధముగాని, అవిద్యాసంస్పర్శముగాని లేనందున నాత్మజ్ఞానముగలవానికి జీవన్ముక్తి సిద్ధమగుచున్నది.

ఓయి! బుద్ధియోగముగలవాడు పుణ్యపావములను విడచుచున్నాడు. నిగుపద్యవ మగు ముక్తిస్థానమును పొందుచున్నాడు, అని జ్ఞానఫలమగు పుణ్యపావములను విడచుట పరమపదమును పొందుట, అనునవి చెప్పబడుటచే నిందు కర్మయోగమునగు ప్రసక్తి యెంతమాత్రము ఉచితముగాదని శంక కలుగగా భావ్యకారులు “అథవా” అని మొదలగు భావ్యగ్రంథముచే సమాధానమును చెప్పుచున్నారు.

దూరేణ వ్యావరం కర్మ బుద్ధియోగాద్ధనంజయ ' అను శ్లోకము మొదలు నింత వరకు నుండు మూడు శ్లోకములయందును పరతత్వజ్ఞానమే స్వరూపముగా గలిగినట్టియు కర్మయోగమువలన కలుగు చిత్తశుద్ధిచే బుట్టినట్టియు సాంఖ్యబుద్ధియే భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణునిచే నిరూపింపబడినది. ఏలననగా కారణమును చూపిరి; యేమన, కర్మయోగము పుణ్యపావములను క్రిమముగా పోగొట్టును. జ్ఞానయోగము స్వయమగా ఇతరాపేక్ష లేకుండగా పుణ్యపావములను పోగొట్టును. పై మూడుశ్లోకములయందును పుణ్యపావ ప్రమాణమునకు సాక్షాద్దేతుత్వమే వినబడుచున్నది. అట్టి సాక్షాత్కారణత్వము సాంఖ్యయోగమునందే కలది. యందుగూడ చెప్పబడియున్నది గనుక పై మూడుశ్లోకములయందును శ్రీకృష్ణునిచే నిరూపింపబడినది జ్ఞానయోగమే గాని కర్మయోగము గాదు. ఈ యర్థమునందు పై మూడుశ్లోకముల నిట్లు పరిస్పందించుకొన వలయును.

శ్లో॥ దూరేణ వ్యావరం కర్మ బుద్ధియోగాద్ధనంజయ

బుద్ధౌ శరణమన్విచ్ఛ కృపణాః ఫలహేతవః ॥

అ॥ ఓయి యద్దనా! (బుద్ధి యోగాత్) జ్ఞానయోగముకంటె కర్మయోగము చాల తక్కువది. కిం-ఆ కారణము వలన, బుద్ధౌ-సాంఖ్యయోగమునందు రక్షణమును పొందుము. కర్మఫలహేతువులు మిక్కిలి నీచులు. కర్మయోగనిష్ఠులు ఫలమును కోర నందున అంతటి నీచులు గారు.

శ్లో॥ 'బుద్ధియ్యో జహతీహ ఉభౌ సుకృతదుష్కృతే

తస్మాద్యోగాయ యజ్యస్వయోగకర్మసు కాశలం॥'

సాంఖ్యబుద్ధిగలవాడు (జ్ఞానము గలవాడు) పుణ్యపాపముల నిచటనే విడచును. 'తన్విద్వాన్ పుణ్యపాపే నిధూయ' అను శ్రుతిసూత్రము కలదు. (ఆత్మను దెలిసికొనినవాడు పుణ్యపాపములను విడచి ముక్తి నొందునని దీని యర్థము) కావున నీవు సాంఖ్యబుద్ధిని వుట్టించు కర్మయోగముతోనే ప్రయత్నించుము. తురీయావధము నందు అర్థభేదము లేదు.

౪౯

శ్లో॥ కర్మణం బుద్ధి యుక్తావా ఫలంశ్చక్తా మనీషిణః
ద్యౌబంధ వినిర్ముక్తాః పదం గచ్ఛన్త్యనామయం.

౫౦

సాంఖ్యజ్ఞానము గల విద్వాంసులు కర్మలను తత్ఫలమును విడచి సంసారబంధ వినిర్ముక్తులగుచు, నిరుపదగ్రసముగు మోక్షస్థానమును పొందుచున్నారు.

౫౧

శ్లో॥ యదాతే మోహశలిలం బుద్ధి వృత్తి తరివృత్తి
తదా గన్తాసి నిర్వేదం శ్రోతవ్యస్య శ్రుతవ్య చ.

౫౨

అ॥ నీ బుద్ధియందలి యవివేక మెప్పుడు దొరికిపోవునో, నీ వపుడు కని విని యెరింగిన పరార్థములయందు విరాగము నొందుదువు

ఆత్మానాత్మ వివేకరూపమును జ్ఞానమును బోగొట్టి కల్పస్పర్శాదివిషయజాతమును గురించి, యస్తాకరణ మెద్దానిచే బంపబడుచున్నదో నయ్యది కాలువ్యనువబడుచున్నది. వివేక మను జలమును, పాలినవరనుటవలన నవివేకము పరరాగము వలె కలిలశబ్దముచే వ్యవహరింపబడుచున్నదని భావము.

వినినదానితో నేమి ఫలము? వినదగినదానితో నేమి ప్రయోజనము? అని విరాగము నొందుదువని యర్థము. ఆత్మకలె భిన్నముగు ధర్మకాస్త్రీకిహాసపురాణాది కము శ్రుతిము (వినినది), శ్రోతవ్యము (వినదగినది) నగుచున్నది.

ఆత్మమాత్రము సాక్షాత్కారవర్యంత మెల్లపుడు, శ్రోతవ్యజ్ఞే (వినదగిన వాడే) యగుచున్నాడు. అందువలన నాత్మయందు విరాగము (నిర్వేదము) చిత్తము గాదు. 'ఆత్మావాఽరేద్రప్తవ్యః శ్రోత్రవ్యః' అను శ్రుతియు, 'ఆనుప్తేరామృతేః కాలం నయే ద్వేదాంతచింతయా' అను స్మృతియు నిందు బ్రమాణము లగుచున్నవి. (ఆత్మ వినదగినవాడు, దెలిసికొనదగినవాడు అని పై శ్రుతికి యర్థము) (నిదురబోవు సంతవరకు, మృతినొందు సంతవరకు వేదాంతవ్యాసంగముతో కాలము గడుపుమని పై స్మృతికి యర్థము.)

శ్లో॥ శ్రుతి విప్రతిపన్నా తే యదా స్థావ్యతి నిశ్చలా
సమాధా వచనాబుద్ధి స్తదా యోగమవాప్యసి.

౫౩

అ॥ ఆత్మానాత్మ వివేకమును గప్పివేయనట్టి యజ్ఞానమును గల్గెనుద్రవ్యము నశింప నాత్మానాత్మ వివేకరూపమును జ్ఞానము పురుషునకు లభించును. అట్టి పురు

నుడు కర్మయోగమువలన గలుగు సాంఖ్యయోగము (జ్ఞానయోగము) నెప్పుడు బొందునో జెప్పెద యనుము.

ప్రవృత్తి నివృత్తి రూపములగు కర్మలను బోధించు వేదవాక్యములచే భేద భావము నొందిన నీ బుద్ధి యెప్పుడు నిశ్చలము జెంది సమాధియందు స్థిరపడునో, నపుడు నీవు సాంఖ్యయోగమును (జ్ఞానమును) పొందగలవు. అని యన్వయము. (శుశ్రీ విప్రతివన్నా) అనేకములగు సాధ్యములను (ఫలములను) ఫలసాధములను; నా రెంటికి గల సంబంధములను, బ్రకాశింపజేయునట్టి వేదవాక్యములచే వలువిధము లగు భేదభావమును బొందినదని యర్థము. ప్రవృత్తి ధర్మములను, నివృత్తి ధర్మము లను, ప్రకాశించునట్టి వేదవాక్యములను వినుటంబట్టి కర్మల ననుష్ఠింతునా? సన్న్యసింతునా! వనమును జేరుదునా! లేక కామ్యకర్మలయందైనను, నిత్యకర్మల నాచరింతునా? కామ్యకర్మల నాచరింతునా? అను వలువిధములగు సంకల్పములను బొందిన బుద్ధి యని భావము.

బుద్ధి విశేషములగు నిశ్చలచలపదములకు పానరుక్త్యమును శంకింపవలదు. నిశ్చలత్వమనగా బుద్ధికి విక్షేపము లేకుండుట. విక్షేపమన బుద్ధి యాత్మస్వరూపము నుండి తొలగుట, అనగా విషయచింతనతో నుండుట, అని నిశ్చయార్థము. కావున విషయచింతన లేకుండుటయే బుద్ధికి నిశ్చలత్వ మని గ్రహింపవలయును.

అచలత్వ మన బుద్ధికి వికల్పములు లేకుండుట. వికల్పమనగా వీడు ఆత్మ, ఈయవి యనాత్మపదార్థములు. అను వివేకజ్ఞానరూపముగు బుద్ధి వృత్తి, అట్టి వృత్తి బుద్ధికి లేకుండుట, అచలత్వ మనబడును. అనగా నిర్వికల్పసమాధి యని నిశ్చయార్థము.

అంతఃకరణము, సుషుప్తిదశయందువలె లయమును జెందక జాగ్రత్స్వప్నముల యందువలె, విక్షేపమును (వృత్తిభావశృంగమును) జెందక, నేను బ్రహ్మ నను నాకారముగల వృత్తి లేనిదగుచు, కేవల మాత్మస్వరూపానుసంధానమును జేయుచు నుండునదియే నిర్వికల్పసమాధియని తేలినది.

గనుక నో యర్జునా! నీ అంతఃకరణ మెప్పుడు వికల్పములు, విక్షేపములు లేనిదగుచు నాత్మయందు స్థిరపడునో, అప్పుడు నేను నిర్వికల్పసమాధి నిష్ఠుడనని యనుకొనుమని శ్లోకమునకు నిష్కృష్టార్థము.

నిర్వికల్పసమాధియం దాత్మస్వరూపము సాక్షాత్కారమగుచుండ, వీడాత్మ, నీయవి యనాత్మ లను వివేకము, మానవునకు సుఖముగ గలుగునని భావము. దీనిచే జ్ఞానయోగమునకు సమాధియే పరమావధి యని నూచింపబడినది.

యమము నియమము మున్నగు నెనిమిది యుగములతో కూడిన యోగమునకే సమాధి పరమావధి యని యనరాగు. మనోనిగ్రహముచే సాధింపదగిన సమాధి సాంఖ్యయోగముల రెంటికిని పరమావధియే యగుదున్నది.

మనోనిగ్రహము గొండరకు ప్రాణాయామాది యోగసాధ్యమగును. కొండరకు నాత్మానాత్మ వివేచనరూపమగు జ్ఞానసాధ్యమగునని భేదము. గనుకనే, ఏకం సాక్ష్యంచ యోగంచ యశశశ్చ తి నవశ్యతే' (సాక్ష్యయోగమల రెంటిని నొకటిగా దెలిసికొనినవాడే దెలిసినవాడు) అని శ్రీకృష్ణుడు ముందు చెప్పబోవుచున్నాడు.

ఓయి ! అంతఃకరణ మెప్పుడు సమాధియందు వికల్పరూపముగా నుండునో (సమాధావచలాబుద్ధి స్థానస్యతీ) అని చెప్పినంతనే నిర్వికల్పసమాధి చెప్పబడుచుండ మరల (సమాధి దా)వ్వునీ) సమాధిని పొందగలవని చెప్పట యనుచితముగదా ? సమాధిగలవానికి సమాధి గలుగునని చెప్పట వునకు క్తమగునుగదా ? యనినచో, గనుకనే శ్లోకమునకు నిష్కృష్టార్థ మిట్లు నిర్వచింపబడిన దని సమాధావచనముకొనవలెను.

యద్వా - 'కర్మానుష్ఠానమువలన చిత్తశుద్ధి' చిత్తశుద్ధి కలుగగా, నిర్వికల్ప సమాధి ప్రాప్తి. తదుపరి ఆత్మానాత్మ వివేకరూపమగు జ్ఞానయోగమను సమాధిసిద్ధి యని వివేకము. చిత్తశుద్ధికి కర్మానుష్ఠానము కారణమయినట్లు, యమనియమాదులు గూడ కారణములగుచున్నవి ; గనుకనే, నిర్వికల్పసమాధి యోగమునకు పరమావధి యని చెప్పబడినది. ఇందుచే యోగమలన్నియు జ్ఞానయోగమునకు నే ధకరూపనియు, జ్ఞానయోగముచే సాధింపదగినయోగము ముంయొకటి లేదనియు జ్ఞానయోగము శర్వ యోగములకు పరమావధి యనియు నూచింపబడుచున్నది (సూచిత మగుచున్నది).

జ్ఞానయోగమునకు బ్రహ్మత్వ సాక్షాత్కారము పరమావధి. అదియే నిర్వికల్ప సమాధి యనబడుచున్నది గనుక నా రెంటికిని భేదములేదు. కాని నిర్వికల్ప సమాధియం దాత్మానుభవము నొందుచున్నను యోగులు ఆత్మను బ్రహ్మభిన్న మగు వానినిగా దెలిసికొనజాలరు. జ్ఞానయోగ నిష్ఠులుమాత్ర మట్లాత్మను బ్రహ్మకొనబిన్నమగు వానినిగా దెలిసికొనుచున్నారు. ఈ కారణమువలననే యోగసాధ్యమగు నిర్వికల్ప సమాధికంటె, జ్ఞానయోగ ముత్కృష్టమని చెప్పబడుచున్నది.

ఏదియో నొక యుపాయముచే నీ అంతఃకరణ మెప్పుడు నిర్వికల్పసమాధిని బొందునో, అపుడే నీకు 'వీడాత్మ, ఇయ్యది యనాత్మ' యను వివేక ముదయించును. నిర్వికల్పసమాధియం దాత్మస్వరూపసాక్షాత్కారము కలుగుటవలన నియ్యది సముచిత మగుచున్న దని శ్లోకతాత్పర్యము.

ఇట్లయినచో నిర్వికల్పసమాధివలననే ఆత్మస్వరూపసాక్షాత్కారము కలుగుచున్నందున నిర్వికల్పసమాధియే చాలును. అయ్యది ప్రాణాయామాదులచే సభ్యసింప నలవియగును. ఇంక నాత్మజ్ఞానముతో నేమిప్రయోజన మని యనరాదు.

ఆత్మ సద్విదానందరూపుడు, సర్వాంతర్యామి, స్వయంప్రకాశరూపుడు - అను జ్ఞానముండిననే నిర్వికల్పసమాధియందును భవింపబడుచున్న వస్తువునందు బ్రహ్మాత్మజ్ఞానము కలుగును. లేనిచో నిట్టి జ్ఞానము సమాధియందు మానవునకు కలుగనేరదు. గనుక నీ జ్ఞానము సిద్ధించుటకు జ్ఞానయోగ మావశ్యకము. సుషుప్తికాలమునందు భవింపబడు నాత్మానందము మోక్షస్వరూపము గానేరదు. ఆత్మజ్ఞానము లేకుండుట వలననే సుషుప్తియందలి యానందానుభవము మోక్షమగుటలేదు. గనుక నాత్మజ్ఞానసిద్ధి కొరకు జ్ఞానయోగ మావశ్యకమగును.

అసవా విక్షేపమనగా విపర్యయజ్ఞాన మనియు, వికల్పమన సంశయజ్ఞాన మనియు సర్థము నంగీకరించినచో నీ శ్లోకమునందలి పూర్వవాక్యముచే నిర్వికల్ప సమాధి చెప్పబడదు గావున బూర్వోక్తము లగు దోషము లెవ్వియు బ్రకటింపవు. నీ బుద్ధి యెప్పుడు 'వీడాత్మగాడు. వీడాత్మయగునా?' కాడా? యను విక్షేప, వికల్పములు లేనిదగుచు నాత్మయందు స్థిరముగనుండగలదో 'వీడేయాత్మ' యని అప్పుడు నీవు యోగమును బొందగల వని భావము. ఇచట యోగమనగా నాత్మసాక్షాత్కార మని మధునూదచుల యాశయము.

ఇచట రామానుజులు సమాధిశబ్దమునకు మనస్సు అని యర్థమును జెప్పి మనస్సునందు బుద్ధి యెప్పుడు నిశ్చలముగా నుండగలదో యని యన్వయించిరి. అది యయ్యుక్తము. మనోబుద్ధులు రెండు నొకటే యయినందున నా రెంటిలో నొకదాని యం దొకటి యుండుట తటస్థమే. ఒకే యంతఃకరణము, సంకల్ప వికల్ప దశలో మనస్సనియు, నిశ్చయవస్థలో బుద్ధియనియు వ్యవహరింపబడుచున్నది.

మరియు 'విప్రతిపన్నా' అను పదమునకు (విశేషతః ప్రతిపన్నా) విశేషముగా ప్రతిపత్తి (భక్త్యాతిశయము) గలది యని యర్థమును జెప్పిరి. అదియును నయ్యుక్తమగుచున్నది. ఏలనన, విప్రతిపత్తి శబ్దమునకు, విరుద్ధజ్ఞాన మని యర్థముండుటచే విప్రతిపన్న శబ్దమునకు గూడ నా యర్థమును జెప్పుటయే యుచితము. అప్రసిద్ధమగు సర్థమును గల్పించుట యనుచితము గాన రామానుజుల యాశయ మసంగత మగుచున్నది.

అర్జునః -

శ్లో॥ స్థితప్రజ్ఞస్య కాభాషా సమాధిస్థకేశవ ।

స్థితధీః కిం ప్రభాషేత కిమాసీత ప్రజేత కిమ్ ?

౫౪

అ॥ సమాధియందు నీ బుద్ధి వికల్పరహితముగా నెప్పుడు స్థిరపడునో నీవు జ్ఞాన యోగమునందు పొందగల వను శృంగుని వాక్యమును వినినతోడనే యర్జునునకు

ప్రశ్నానకాశము లభించి యడుగుచున్నాడు. గనుకనే యర్జునుడు తన ప్రశ్న వచనము నందు మొదట 'సమాధి స్థస్య' అని చెప్పెను. భావ్యకారులు గూడ నిర్వికల్ప సమాధినివేకములను బొందినవానియొక్క లక్షణమును తెలియగోరి యర్జును డడుగుచున్నా డని వివరించిరి.

ఓయి యర్జునా ! నిర్వికల్పసమాధియందు గాని, యాత్మయందు గాని, నేను వరబ్రహ్మము నను బుద్ధివృత్తిరూపమగు జ్ఞాన మెవనికి దృఢపడునో యట్టి స్థితప్రజ్ఞుని గురించిన భావణ మేమి ? అనగా వీడు స్థితప్రజ్ఞుడని వరులచే నెట్లు చెప్పబడుచున్నది ? ఏయే లక్షణములవలన వీడు స్థితప్రజ్ఞుడని యొరులు నిర్ణయించుచును ? అని నిష్కృప్తార్థము. ఓయి కేశవా ! ఇట్టి స్థితప్రజ్ఞుడు న్యాయముగ నెట్లు సంభాషించును ? నెట్లుండును ? ఎట్లు కూర్చుండును ? (ఎట్లు నడచును ?) ఇందు కిం శబ్దముల కుతటను కథంశబ్దార్థమును గ్రహింపవలెను. దీనివలన బ్రహ్మత్వనిష్ఠయందున్న స్థితప్రజ్ఞునకు భావణాదు లసంభవములని యర్జునిని యాశయము గాదు. మరేమనిన ఆరూఢజ్ఞాను డగు స్థితప్రజ్ఞుని యొక్క భావణాదుల రూపమేమి ? యని యడిగి దెలిసికొనగోరు టయే యర్జునునియొక్క యాశయము. కావున బ్రహ్మచర్యమునుండియే సర్వకర్మలను సన్యసించి జ్ఞానయోగముచే నాత్మ సాక్షాత్కార నిష్ఠయందున్న స్థితప్రజ్ఞుని యొక్కయు. కర్మయోగముచే గ్రహముగ జ్ఞానయోగము నొంది, యెద్దానివలన నాత్మ సాక్షాత్కారము నొందియున్న స్థితప్రజ్ఞునియొక్కయు, లక్షణ మేమి యని నీ శ్లోకముచే నర్జును డడిగె ననుచున్నాడు. స్థితప్రజ్ఞ శబ్ద వాచ్యులగు నిద్దరియొక్క లక్షణము నడచుచున్నాడని గ్రహింపవలయును.

ఓయి ! శ్లోకమునందు 'స్థితప్రజ్ఞస్య' (స్థితప్రజ్ఞునియొక్క) అని ఏకవచన మున్నది గాని, స్థితప్రజ్ఞయోః) అని ద్వివచనము లేదు. ఇట్టితరి యర్జునుడు స్థితప్రజ్ఞు లగు నిద్దరి యొక్క లక్షణము నడిగెనని గ్రహించు తెట్లు ! అని ప్రశ్నింపరాదు.

జ్ఞాననిష్ఠను పొందుటకు పూర్వము ఉభయలకు భేదమున్నను, జ్ఞాననిష్ఠను బొందిన పిదప నా యిరువుర కెంతమాత్రమును భేదములేదు. అందువలననే శ్లోకము నందలి యేకవచన మువపన్నమగుచున్నది. గనుక నా యిరువుర లక్షణమును నేకవచ నానంత పదముతో నర్జును డడిగెనని గ్రహింపవలెను.

కావున సన్యాసముద్వారా గాని, కర్మయోగముద్వారా గాని, నిర్వికల్ప సమాధిని బొంది నేను బ్రహ్మము నను దృఢమగు జ్ఞానము నెవడు పొందునో వాడు స్థితప్రజ్ఞు డని వరమార్థము.

ఎట్టివానిని లోకులు స్థితప్రజ్ఞుడని తలంచుచున్నారు? ఎట్టివాడు స్వయముగ దాను స్థితప్రజ్ఞుడని తెలిసికొనుచున్నాడు?

స్థితప్రజ్ఞునియొక్క మనోవ్యాపార మెట్లుండును? వాని శరీరవ్యాపార మెలా గంటిది? వాగ్వాపార మెట్టిది? యని యర్జునుడు స్థితప్రజ్ఞ లక్షణము నడిగెనని పరమార్థము.

ఇచట రామానుజులు: స్థితప్రజ్ఞుని చెప్పనట్టి పదమేది? వాని మాట యెట్లుండును? అని యర్థమును జెప్పిరి. అయ్యది పొసగదు. 'స్థితప్రజ్ఞః' అను పదమే స్థితప్రజ్ఞుని జెప్పనట్టి పదమగుటచే తిరిగి మరియొక వాచకపదమును గురించి ప్రశ్న యుదయించుట అసంభవము. గనుక రామానుజుల నిర్వచన మనుచితమని గ్రహింపవగును.

అ|| 'ప్రజహతి యదా కామాః' అను శ్లోకము మొదలుకొని అధ్యాయము చివరవరకు స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణము, సాధనమున్ను చెప్పబడుచున్నది. ఓయి! అర్జునుడు స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణమును మాత్రమే యడీగియుండగా శ్రీకృష్ణుడు సాధనముల గూడ నుపదేశించు టెందుల కని ప్రశ్నింపరాదు. వేదాంతశాస్త్రమునందు గృతకృత్యుడగు స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణములే కృతకృత్యతకు సాధనములు గూడ నగుచున్నవి. గనుక నర్జునుడు ప్రశ్నింపకున్నను లక్షణములే సాధనము లని యుపదేశింపబడుచున్నది. కృతకృత్యుడగు పురుషునియందు గృతకృత్యతకు సూచకములుగా గనుపించునట్టి కోరికలను విడచుట, ఆత్మత్వప్రి, సుఖస్వభావము మున్నగు చిహ్నములు గలవో నవియే మనోనియమన రూపమగు ప్రయత్నముచే సాధింపదగిన కృతకృత్యతా సాధనము లని యర్థము.

ఓయి! సాధనములు, లక్షణములు నొకటయగుట యుక్తము గాదు. లక్షణములు సాధనముచే సాధింపదగినవి యనినచో నిజమే. ఇతరత్రీ అట్లయినను వేదాంత శాస్త్రమునందుమాత్రీ మట్లుగాదు. ఇచట సాధనములకు లక్షణములకు నభేదమే స్పష్టమగుచున్నది. ఏలనన కామనాపరిత్యాగము (కోరికలను విడచుట) మొదలగు సాధనములచే గృతకృత్యత సిద్ధించుచున్నది. కృతకృత్యుడగు పురుషునియందు కోరికలు లేకుండుట మొదలగునవి లక్షణములుగా గనపట్టుచున్నవి. (లక్షయంతి) గుర్తింప జేయుచున్నందున లక్షణములన్నియు, (సాధయంతి) సాధించుచున్నందున సాధనములన్నియు నీ రెండు పదములకు నిర్వచనము. కనుక నెయ్యవి కృతకృత్యతను గుర్తింపజేయుచున్నవో నవియే కృతకృత్యతను సాధించుచున్నవి అట్లుగానిచో గృతకృత్యతాసాధకములకు కృతకృత్యత్వమును గుర్తింపజేయు టెట్లు

పానమును? ధూమముచే వహ్ని దెలియబడినట్లు సాధనముచే సాధ్యము దెలియబడునుగదా? ఇచట కృతకృత్యత్వము సాధ్యము. దీని సాధనమునకు కృతకృత్యత్వ లక్షకత్వము (కృతకృత్యత్వమును గుర్తింపజేయుట) గూడ గలదు. కావున నిచట సాధన లక్షణములకు భేదము కలదని భావము.

కృష్ణుడు చెప్పచున్నాడు :

శ్లో॥ ప్రజహంతి యదా కామాన్ సర్వాన్ పార్థ మనోగతాన్
ఆత్మస్వేవాత్మగా తుష్టః స్థితప్రజ్ఞ స్తదోచ్యతే ॥

౫౫

అ॥ ఓయీ ! యుద్ధనా మానవు డెపుడు మనస్సుయందలి సమస్త కోరికలను పూర్తిగ విడచునో, ఆత్మస్వరూపమునందే ఆత్మస్వరూపముచే తుష్టి జెందునో, నపుడు స్థితప్రజ్ఞుడని జెప్పబడుచున్నాడు.

పుత్రాదులయందు గోరికయున్నపుడు పుత్రాదులు లభించినచో బురుషునకు సంకోచము కలుగును. బాత్తుగా కోరికయే లేనపుడు సంకోచమే యుండనేరదు. సంతోష కారణముగు సంకోచమునకు కారణము - కోరిన వస్తువు లభించుట. కోరికయే లేనచో కోరిన వస్తువు లభించుట అనునది లేదు. కావున సంకోచమే యుండనేరదు. కామితార్థప్రాప్తి లేనంద వలన మరియు సర్వకోరికలను విడచినచో భోజనమునందలి కోరికను గూడ విడచినట్లుగును. భోజనమునందు కోరిక లేకున్నచో భోజనముకూడ లేదు. కావున నాత్మజ్ఞానికి ధూకస్మికముగా బలాత్కారమరణము వాటిల్లును, అందు దోషముండుటచే నయ్యది యయుక్తమగుచున్నది.

ఆకస్మిక మరణభీతివలన విద్వాంసునకుగూడ శరీరమును నిలుపుకొనుటకు కారణముగు భోజనాదులయందు గోరిక యుండునని యనదగదు. విద్వాంసునకు భోజనాదులయందు ప్రవృత్తి యున్నంత ప్రమత్తులకు కలె సంభవించును; పిచ్చివాడున్నట్లుడు. కల్లుద్రావి మత్తుయెక్కినవాడు ప్రమత్తుడు; ఉన్నత్తు డే పదార్థమును గోరడు. దేవిగోరకును ప్రయత్నింపడు. ఆకలిదప్పికల గొనినపుడు వాటిని బోగొట్టు కొనుటకు యేదియో కొంచెము నిందితాన్నమును గాని, నిందితజలమును గాని తాత్కాలికముగ ననుభవించును. అట్లే విద్వాంసుడుగూడ ప్రవర్తించును. ఇంతియే గాని విద్వాంసుడు శరీరమును నిలుపుకొనుటకు కామనాపూర్వకముగ ప్రవర్తించునని యారోపింప దగదని యనినచో సమాధాన మొసగుచున్నాడు యుత్రార్థమున.

విద్వాంసుడు ఆత్మస్వరూపానందము చేతనే దృష్టిజెందును. బాహ్యవస్తు లాభము నపేక్షింపడు. అమృతము నొందినవానికి యన్నాదులయందే ట్లలంబుద్ధి

యుండునో (చాలునను బుద్ధి) అట్లే ఆత్మస్వరూపానందము ననుభవించు విద్వాంసున కితర బాహ్యవదార్థములు యుండులుద్ది యుండునని యర్థము.

ఇందువలన విద్వాంసునకు శరీరమును నిలుపుకొనుడ మను గోరిక యుండును. అట్టి గోరికయుండుచో విద్వాంసు డున్నతప్రేమత్తామల వలె భోజనాది కర్మల యందు ప్రవర్తించెడివాడు. ఆత్మానందానుభవమున మునిగియుండుటచే ఆకలి దప్పికల బాధగూడ నుండదు. ప్రాణముండునంతవరకు శరీరము నడిపోవుట యసం భవము. గనుక విద్వాంసుడు భోజనాదులయందు ప్రవర్తించనంతమాత్రమున శరీరము వలనము నొందదు, అని స్పష్టమగుచున్నది.

దారాపుత్రాదుల యందు, ధనద్రావ్యాదుల యందు, స్వగ్గాదిలోకములయం దును గోరికలను విడచి, సర్వకర్మలను సన్యసించి, ఆత్మస్వరూపమునందు విహరించుచు, ఆత్మస్వరూపమునందే ప్రేమనొందిన బురుషుడు స్థితప్రజ్ఞుడనబడుచున్నాడని శ్లోకమునకు ఫలితార్థము.

ఓయి ! ఈ శ్లోకము యొక్క పూర్వభాగము వలన నీవణత్రయ రహితుడను సర్థము లభించుచున్నది. ఉత్తరార్థమువలన నాత్మారాముడు, ఆత్మత్వప్రభు అను సర్థము ప్రాప్తించుచున్నది. ఇం దేవదమువలనను సర్వకర్మసన్యాసి యను సర్థము లభించుట లేదు ఇట్టితరి భాష్యకర్తలు స్థితప్రజ్ఞలక్షణమును నిర్వచించి చెప్పటలో సర్వకర్మసన్యాసము నెట్లు చేర్చిరి - అని ప్రశ్నింపరాదు. సర్వకర్మసన్యాసము లేనిదే ఆత్మనిష్ఠగాని, ఆత్మస్వరూపమునందు ప్రేమగాని యుండనేడు. కావున భాష్యకర్త యర్థతః సిద్ధమగు సర్థమును చెప్పదలంచి స్థితప్రజ్ఞలక్షణమునందు సర్వకర్మసన్యాస మును జేర్చిరి. అందువలన నయ్యది యప్రమాణము గానేరదు.

ఇంతమాత్రమున సన్యాసమును స్వీకరింపని జనక వసిష్ఠాదులు స్థితప్రజ్ఞులు గారని శంకింపవలదు. వారి చరితము లోకాతిక్రాంతము. అట్టివారు చేసిన కర్మలు కర్మలు గావు. ఆ కర్మలను సన్యసించుట సన్యాసమును గాదు. ఇద్దఱుని శ్రీ శంకరుడు తొలుత గ్రంథారంభమునందే జెప్పిరి. కాక నిప్పటివారువాసుదేవాదులను దృష్టాంత పరచుకొని సన్యాసము స్వీకరింపమన్నచో వారు శంకరాదులను పోల్చుకొని గృహస్థాశ్రమము నేల విడువదు ? మీకేమి సన్యాసమునం దింతటి వక్షపాత మనియెడ లేమి, మీకు మాత్రము సన్యాసమునం దింతటి ద్వేష మెందులకు ? గృహస్థాశ్రమ మునందలి యనురాగమేకదా మీ ద్వేషమునకు కారణము. మీకీ యనురాగ మున్నంతవరకు నాత్మస్వరూపమునందు ప్రేమ కుడరదు, గనుక గృహస్థాశ్రమమునం

దనురాగమును తగ్గించుకొనుట కొరకు గార్హస్థ్యమునం దున్న ముముక్షువులు తప్పక సన్యాస మవలంబింపవలయును అప్పుడుగాని స్థితప్రజ్ఞ లక్షణము వారల కలవడనేరదు.

సన్యాసముకూడ భిక్షావదనాదులయం దనురాగమువలననే స్వీకరింపబడుచున్నదని యనరాదు. ' యదహరేవ విరజేత్తదహరేవ ప్రవ్రజేత్ ' అను శ్లోతి సన్యాసము వైరాగ్యపూర్వకమనియే జెప్పుచున్నది. మోక్ష కాముడు సకాముడగుచో సన్యాసమునం దనురాగము గలవాడు రాగి యగును.

ఓయి ! జన్మాంతరమునందు జేసికొనిన సన్యాస స్వీకారము మున్నగు పుణ్య విశేషములను నొక నొకడు బ్రహ్మచర్యముకంటె పూర్వముగాని, బ్రహ్మచర్యము నందుగాని, గాహః స్థ్యమునందుగాని జడభరతాదులవలె స్థితప్రజ్ఞ డగుచున్నాడు. గనుక సన్యాసమునకు తగినంత యాత్మకత లేదని యనరాదు.

అట్టివాడు జనకాదులవలె లోకాతీతమగు చరిత్రగలవారలలో నొకడుగ లెక్కింప (నెన్న) దనవాడు గాని సామాన్య మానవులలో నొకడుగ నెన్నదగిన వాడు కాదు. అదశ సర్వమానవులకు సాధ్యము గాదు (సంభవము గాదు).

యద్వా - (లేక) వర్తమాన జన్మమునందలి సన్యాస మట్లువలె, జన్మాంతరము నందలి సన్యాసము గూడ స్థితప్రజ్ఞ డగుటకు గారణమగుననియు జనకు, భరతుడు మున్నగువారు వెనుకటి జన్మములయందు సన్యాసము నవలంబించినందువలననే నీ జన్మమున స్థితప్రజ్ఞలయి రనియు గ్రహింపవలయును.

౫౫

✓ శ్లో॥ దుఃఖే వ్యనుద్విగ్నమనా సుఖేషు విగతస్పృహః

వీతరాగ భయకోపః స్థితధీ ర్మునిరుచ్యతే.

౫౬

అ॥ దుఃఖేషు అను మూలమునందలి పదమునకు దుఃఖహేతువు లగు తాపము లని యర్థము జెప్పకొనవలయును. అయ్యవి యాధ్యాత్మికతాపము లనియు, నాధిదైవికతాపము లనియు, నాధిభౌతికతాపము లనియు మూడు విధములు.

అందు జ్వరాదివ్యాధులవలన గలుగు తాపము లాధ్యాత్మికములు, వ్యాధుని సర్పాది కూఁమృగముల వలన గలుగు తాపము లాధిభౌతికములు. చలి, యెండ, గాలి మున్నగు వాటివలన గలుగు తాపము లాధిదైవికములు. ఇట్టి తాపములవలన గలుగు దుఃఖము ప్రాప్తించినపుడు మనస్సంక్షోభము లేనివాడు స్థితప్రజ్ఞ డని యర్థము.

ఓయి ! మూలమునందలి దుఃఖేషు అను పదమునకు దుఃఖమును సర్వము జెప్పక, నాధ్యాత్మికాది తాపము లను సర్వమును జెప్పి, మరల యట్టి తాపమువలన దుఃఖము ప్రాప్తించినపుడు అను సన్న్యాయము క్లిష్టయోజనగదా యని శంకింపవలదు.

మూలమునందలి దుఃఖ పదము “దుఃఖేషు” అని బహువచనాంతముగా నుండుటచే సాక్షాత్ దుఃఖార్థక మని గ్రహింప వీలులేదు. అందువలన దుఃఖహేతువు లగు తాపములను వర్ధమును జెప్పుటయే యుక్తము.

అట్లే సుఖములు సంప్రాప్తము లయినపుడు చాటియం దాన లేనివాడు స్థిత ప్రజ్ఞుడని యర్థము.

ఓయి ! ప్రాప్త్యమాలయిన (పొందదగిన) సుఖములయందు బుద్ధుని కిచ్చ యుదయించును గాని, ప్రాప్తములయిన (పొందబడిన) సుఖములయందే మానవు నకు నాన బుట్టనేరదు గదా. గోరికకు (ఇచ్చకు) ఫలప్రాప్తి పర్యవసాన మనునది లోకసిద్ధము గదా ? యని శంకింపవచ్చు. సమాధానము: అగ్నిహోత్రమునందు కట్టెల నునిచినపుడు గాని, యాజ్యము నునిచినపుడు గాని, యగ్ని జ్వాలలతో వృద్ధి నొందు నట్లు ప్రాప్తించిన సుఖము ననుసరించి యేరికి సుఖములు వృద్ధిజెందవో వారు విగత స్పృహులని యర్థము.

పురుషున కన్నము సంప్రాప్త మగుచో నన్నమునందలి గోరిక యెట్లు నివర్తించునో, ధనము సంప్రాప్తమయినపుడు ధనేచ్చ యెట్లు నివర్తించదు. అట్లే సుఖము లభించినను, సుఖేచ్చ నివర్తించదు. పైగా నింతకంటె ‘యెక్కవ సుఖము నా కగు గాక’ యని సుఖేచ్చ వృద్ధియే జెందును. అగ్నిహోత్రమునం దెన్న కట్టెల నునిచినను యెంత నేయి బోసినను వీతిహోత్రునకు కాష్ఠాదులయం దాన తీరదు. మరియు నా యాశ వృద్ధియే జెందును. “నాగ్నిస్తృప్యతి కాష్ఠానో” కట్టెలవలన నగ్ని దృప్తి జెందదని లోకన్యాయము. గాక కట్టెలవలన నగ్నిహోత్రుడు దృప్తిజెందుచో నందుని చిన కట్టెల నా యగ్నిహోత్రుడు దహింపజేయకనే యుండును. లోకమునం దట్లు గనుపించుట లేదు మరియు నత్యధికమగు జ్వాలలతో నా కట్టెలను గోరుచునే యుండును. కావున సుఖప్రాప్తివలన సుఖేచ్ఛ నివర్తించక వృద్ధిజెందుట సహజము.

గాన (సుఖేషు ప్రాప్తేషు) సంప్రాప్తములయిన సుఖములయందు గోరిక లేనివాడు స్థితప్రజ్ఞుడని భాష్యకర్తలు చేసిన నిర్వచనము యుక్తమగును.

పూర్వశ్లోకమునుండి యదా, తదా, అను శబ్దముల రెంటిని నీ శ్లోకమునం దనువృత్తి జేసికొనవలయును. అపుడు ఆత్మజ్ఞానమును మననము జేసికొనువా డెపు డిట్టివాడగునో నపుడు స్థితప్రజ్ఞు డనబడుచున్నాడని యన్వయము.

యద్వా ‘పురుషః’ అను పదమును అధ్యాహారము జేసికొనవలయును. అందువలన ఎపుడు పురుషు డిట్టి మునియగునో నపుడు స్థితప్రజ్ఞు డనబడుచున్నాడని యన్వయము లభించును.

ఇచట మునిశబ్దము సన్యాసి యను సర్థమును బోధించునా? బోధింపదా? యని శంకింపవలదు. ముని యనగా నెల్లపుడు మననముజేసికొను స్వభావముగలవాడని యర్థము. ఇట్టి మననశీలత (మననముజేసికొను స్వభావము). సర్వకర్మసన్యాసునకే నేపనియు లేనందున సంభవించును గాని గృహస్థునకు సంభవింపనేరదు, కావున ముని శబ్దము సన్యాస్యకమనియే గ్రహింపవలయును.

ఇట్లయినచో సన్యాసమును స్వీకరింపని పసిష్ఠాదులు మునులెట్లయిరి? అని ప్రశ్నింపరాదు. పసిష్ఠాదులు గృహిణులతోగూడిన వారయినను, సర్వకర్మలను ద్యజించి, వనమునుజేరి, యెల్లపు డాత్మమననముచు జేయుచునే యున్నారు, గావున నట్టివారు సర్వకర్మలను సన్యసించిన మునులే యగుదురు.

శ్లో. య సుర్వత్రానభిన్నేహ సతత తాప్రిప్య శుభాశుభమ్
నాభినన్దతి నద్వేషి తస్యప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ॥౨॥

అ. ఏ మానవుడు దేహమునందును, జీవితమునందును స్నేహమునువదలి, శుభము (మంచిఫలము) సంప్రాప్తమయినపు డానందింపక, అశుభము (చెడు ఫలము) సంప్రాప్తమయినపుడు ద్వేషింపక స్థిరమనస్కుడగునందునో వాడు స్థితప్రజ్ఞుడనబడును.

౨౭

శ్లో. యదా సంహగతే చాయం కూర్మోంగానీవ సర్వశః |
ఇన్ద్రియా చీన్ద్రియార్థేభ్య సస్యప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ॥౩॥

అ. తాబేలు, తన అవయవములను తన శరీరములోనికి భయపడి లాగికొను ముముక్షువు తన యింద్రియములను విషయములనుంచి సర్వవిభముల, నెపుడు బుట్టుకొనునో అపుడు స్థితప్రజ్ఞుడనబడుచున్నాడు.

౩౮

శ్లో. విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః |
రసవర్జం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే ॥౪॥

అ. విషయములను గ్రహింపనివాని ఇన్ద్రియములు విషయములనుండి మనలును; తపసుచే గృహించినవాని యొక్క ఇన్ద్రియములును విషయములనుండి మరలును. ఇట్టితరి స్థితప్రజ్ఞుడగు యతియొక్క ఇన్ద్రియములే విషయములనుండి నివర్తించుచున్నవని జెప్పఁబెట్టు? అని ప్రశ్నించగా సమాధానము జెప్పబడుచున్నది.

మూలమునందలి 'విషయాః' అను పదమునకు లక్షణావృత్తిచే ఇన్ద్రియములని యర్థము. ఆహారమనగా స్వీకరించుట. నిరాహారమనగా స్వీకరింపకుండుట. కావున 'నిరాహారస్య' అనగా విషయములను స్వీకరింపకున్న వానియొక్క అని

యర్థము. అనగా కాష్ఠతపమునందున్నవాని కని భావము. ఏ పురుషుడు కట్టెవలె చలింపక తపమునందుండునో వాడు కాష్ఠతపసి- కండ్లు, చెవులు మున్నగువాటిని మూసికొని, కట్టెవలె చలింపక నున్నవానికి విషయములను గ్రహించుట సంభవించదని భావము.

ఇచట (నిరాహారస్య) నిరాహారుడనగా, భోజనము లేనివాడు, అనగా లంఘనములను జేసినాడని శంకింపవలదు. ఆహారము లేనంత మాత్రమున సన్నియిద్రియములు పనిచేయకపోవు. ఆహారములేకున్నను చక్షురాదీద్రియములు రూపస్పర్శాదుల గ్రహింపవచ్చు. కావున నిచట నాహారశబ్దమునకు భోజన మనునర్థమును జెప్ప వీలులేదు.

కావున దేహాది సజ్ఞాతమునం దహం మమాభిమానముగల జ్ఞానహీనుడయి సను, కాష్ఠతపమునందుండి విషయములను గ్రహింపకున్నపుడు వాని యిద్రియములు విషయములనుండి నివర్తించియే తీరును. కాని యట్టి సూక్ష్మనియోక్క- (యజ్ఞానియోక్క) సంతఃకరణమునందలి యనురాగము మాత్రము నివర్తించదు.

ఇచట రస శబ్దమునకు చేదు, ఉప్పు, పులుసు మొదలగు రసములుగాని, తృష్ణారాది రసములుగాని యర్థముగాదు. “రసికః” “రసజ్ఞః” ఇత్యాది ప్రయోగములను బట్టి రస శబ్దమునకు రాగమనియే యర్థమును జెప్పవలయును.

స్థితప్రజ్ఞుడగు యతికి నారాగముగూడ, నేనే పరమార్థతత్వమగు బ్రహ్మమునని యాత్మతత్వమును సాక్షాత్కారమును జేసికొనినందున నివర్తించుచున్నది. అనగా విషయవిజ్ఞానము నిర్భీజ మగుచున్నదని యర్థము. ఏలనన విషయములను దెలిసికొనుటకు రాగమే ముఖ్యకారణము. రాగహీతునకు విషయములయగును బ్రవృత్తియే లేదు. కావున రాగముకూడ నివర్తించుటవలన, విషయజ్ఞానము నిర్భీజ మగుచున్నదని భావము. కాష్ఠతపముందున్న మూర్ఖున కాత్మసాక్షాత్కారము లేనందున రాగము నివర్తించదు. గనుక నట్టివాని విషయమున విషయసరిజ్ఞానమునగు బీజము నశింపదు. గనుక నే కాష్ఠతపసికి తపోనివృత్త్యనంతరము బీజముండుట సులభమరలి విషయవిజ్ఞానము ప్రసక్తించుచున్నది. కావున బహుమాగ్ధ జ్ఞానములేని శుష్కతపస్సుచే నెవడును స్థితప్రజ్ఞుని దశనుపొందనేరడని భావము.

పరమార్థతత్వజ్ఞానములేనిదే రాగము నశించదుగాన రాగోచ్ఛేదము కొరకు యతి సన్యుగ్ధర్శనరూపమగు ప్రజ్ఞను స్థిరపరచుకొనవలయు నని భావము. ౨౩

శ్లో. యతతో హ్యపి కౌస్తేయ పురుషస్య విపశ్చితః |

ఇన్ద్రియాణి ప్రమాధీని హరన్తి ప్రసభం మనః ||౬౦||

అ. ఓయి అర్జునా? వివేకప్రజ్ఞాస్థైర్యముకొరకు ప్రయత్నించుచున్న విద్వాంసుడగు బురుషునియొక్క, మనస్సును గూడ, కలవరపరచు స్వభావముగల ఇంద్రియములు బలాత్కారముగా లాగుచున్నవి. ఇక మూర్ఖుని యొక్క మనస్సును చెరచుటలో నాశ్చర్యమేమి? విషయాభిముఖుడు మనస్సుగల పురుషుని తోభవెట్లు స్వభావము గలవి గనుక నే, ఇంద్రియములు, ప్రమాధులని, యనబడుచున్నవి. గనుక నాత్మయొక్కదోషరహితుడనియు, విషయములన్నియు, దోషయుక్తములే ననియు దెలిసికొనిన బురుషునియొక్క మనస్సును గూడ నింద్రియములు విషయములకభిముఖుడు దానినిగా జేసి న్యాకులపరచి వివేకరహితమయినదానినిగా జేయుచున్నవని యర్థము.

౬౦

శ్లో. తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత మత్పరః |

వశే హి యస్మేన్ద్రియాణి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా |౬౧||

అ. ఎందువలన నీ యింద్రియములు, విద్వాంసుని మనస్సునుగూడ తోభవెట్టి బలాత్కారముగా చెడగొట్టుచున్నవో అందువలన సర్వేంద్రియములను వశపరచుకొని చిత్తైకాగ్ర్యము నొందినవాడగుచు, సమస్తభూతముల యొక్క హృదయముల యందు, చిద్రూపముతో నున్న పరమాత్మహుడుగ నేనే బొందదగినవాడననుసన్ధానముతో నుండవలయును. నీ యనుసన్ధానమును దప్ప మరేమియు నాచరింపకూడదు. ఎల్లప్పుడు నీటి యనుసన్ధానమునం దానకుడగు యతికి నింద్రియములు స్వాధీనమునందుండును. వానియొక్క ప్రజ్ఞయే స్థిరపడును. ఇట్టిదశ అభ్యాస బలమున నేగ్గుడును. అదెట్లనఁ: ఇంద్రియములకు స్వభావసిద్ధమగు విషయాభిముఖ్యమును మరల్చి, మనస్సును ఆత్మయం దేకాగ్రపరచి నేనే బ్రహ్మము నని యెల్లపుడెవ్వ డనుసన్ధానము జేయునో అట్టి యతికి, క్రమముగ నింద్రియజయము కలుగును. ఇంద్రియజయము కలుగ నావల సితప్రజ్ఞాడగును.

ఇందు అధికారి విశేషములగు శమ, దమ, ఉపరతి సమాధానములు జెప్పబడినవి.

ఇచట రామానుజులు “ఆసీతమత్పరః” అను నపుడు చిత్తమునకు శుభాశ్రయమగు నాయందు మనస్సు నిలుపదగినది. అనియన్వయించిరి. అయ్యది యుక్తముగాదు. ఏలయన స్థితప్రజ్ఞుడగు సాక్షునకు యోగికివలె ధ్యానధారణములతో బనిలేదు. సచ్చిదానంద-బ్రహ్మత్వ తత్వమును దెలిసికొనిన స్థితప్రజ్ఞుడు తన యస్తోకకళామునం దొకానొక నాకారమును గల్పించుకొని ధ్యానింపడు. కల్పితపదార్థ మెప్పుడును మిథ్యయగును. మిథ్యాపదార్థము చిరకాల ముండనేరదు. తుణములో నశించును. అందువలన నయ్యది కడు దుఃఖమునకు గారణమగును. కావున నీ కల్పన స్థితప్రజ్ఞనకు

కష్టము నిచ్చును గాని సుఖ మొసంగనేరదు. మరియు స్థితప్రజ్ఞుడగు సాంఖ్యుడు పరమాత్మను తనకంటె నన్యనిగా దలంపడు. అట్టి తలంపతనికి భయహేతువగును. “ద్వితీయాద్వై భయం భవతి” అను శ్రుతి రెండవపదార్థము కలదనుకొనువానికి భయమగునని జెప్పుచున్నది.

“తత్త్వమస్యాది శ్రుతులు జీవబ్రహ్మల కభేదమును బ్రతిపాదించుచున్నవి. ఏకాగ్రత నొందిన మనస్సునందు, సచ్చిదానందరూపము నాత్మస్వరూపముకంటె భిన్నమగు పరమాత్మస్వరూపము స్ఫురింపనేరదు. పరమాత్మగూడ సచ్చినానందరూపుడగుటచే, నాత్మస్వరూపుడేగాని యంతకంటె వేరుగాదు. కావున రామానుజులు చెప్పిన యగ్రము యుక్తముగాదు.

౬౧

శ్లో. భ్యాయతో విషయాన్ పుంస స్సజ్జస్తేమాపజాయతే ।

సజ్గత్సజ్జాయతే కామః కామాత్ క్రోధోభిజాయతే ॥౬౨॥

అ. బాహ్యేంద్రియముల నిగ్రహించుకున్నను మనోనిగ్రహము లేనిచో సర్వానర్థములు సంభవించుననియు, నట్టి యనర్థములకు విషయచింతనమే ముఖ్య కారణమనియును జెప్పబడుచున్నది. మనసుతో నెల్లపుడు విషయముల నాలోచించువానికి నావిషయములయందు బ్రీతి కలుగును, అద్వానివలన నాస ముండగును. అయ్యది ప్రతిహతమగుచో గ్రోథమేర్పడును.

౬౨

శ్లో. క్రోధాద్భవతి సమ్మోహః సమ్మోహాత్స్మృతివిభ్రమః ।

స్మృతి భ్రంశా ద్బుద్ధినాశః బుద్ధినాశా త్ప్రణశ్యతి ॥౬౩॥

అ. క్రోధముగలవానికి నీ కర్మ చేయదగును, ఈ కర్మజేయదగదు అను వివేక ముండదు. క్రోధము గలవాడు గురువునుగూడ నిందించును. ఇట్టి యవివేకమే సమ్మోహమనబడును. దీనివలన స్మృతిచెడును. అదెట్లన అనుభవమువలన గలుగు వది సంసారము. సంసారమువలన కలుగునది స్మృతి. కావున శాస్త్రార్థ్యయనము వలనను, గురూపదేశమువలనను కలుగు నాత్మజ్ఞానవాసన (సంసారము) వలన బుద్ధి నాశ్చ సచ్చిదానందరూపుడను స్మృతి యవివేకమువలన జెడునని భావము. అలాగా నిట్టి స్మృతి పుట్టుటకు గారణమున్నను పుట్టకుండుటయే స్మృతి భ్రంశమని యర్థము. (స్మృతి చెడుటయని యర్థము). స్మృతి చెడినపిదప బుద్ధి నశించును. అలాగా కార్యాకార్యవిషయమగు వివేకము లేకుండుటయే బుద్ధినాశము. ఇంతయే గాని బుద్ధి స్వరూపనాశము సంభవింపదు. ముక్తి నొందువరకు నస్త్రాకరణము స్వరూపమునోనుండునుగాని నశింపనేరదని భావము.

బుద్ధినాశమువలన బురుషుడు నశించును. అనగా నేపురుషుని యంతఃకరణము నందు, మంచి చెడ్డలను వివరించి దెలిసికొను యోగ్యత నెంతవరకుండునో అంతవరకే నా బురుషుడు పురుషుడనబడుచున్నాడు. ఆ యోగ్యత నశించినచో వాడు పురుషుడే కానేరడు. మరేమనిన, పిచ్చివాడో, స్థూబో, పశువో యగుచున్నాడు. కావున పురుషునకు నాశమనగా మంచిచెడ్డలను వివరించి తెలుసుకొను యోగ్యత యంతఃకరణమునందు లేకుండుటయేగాని వేరుగాదు. అట్టియోగ్యతలేని యంతఃకరణముగల పురుషుడు నశించినవా డగుచున్నాడు. ఆ పురుషునియందు పురుషకార మగు వివేకము లేనందున బురుషుడు గాడనియు పశ్వాదులవలె నేవిధమగు బురుషార్థమును సంపాదించుటకు యోగ్యుడు గాడనియును భావము. ౬౩

శ్లో. రాగద్వేషవియక్తైస్తు విషయా నిన్ద్రియై శ్చరన్ ।

ఆత్మవశ్యైర్విధేయాత్మా ప్రసాద మధిగచ్ఛతి ॥౬౪॥

అ. రాగద్వేషములు లేని నిన్ద్రియములతో దేహము, నిలచుటకు గారణములగు నన్న పానీయముల ననుభవించుచూ తన స్వాధీనములో నున్న నిన్ద్రియములచే, దన యిచ్ఛానుసారముగా నంతఃకరణమును నడపుకొను ముముక్షువు మన శ్శాన్తి నొందునని భావము.

సహజముగా నిన్ద్రియములకు ప్రవృత్తి రాగద్వేషములవలన కలుగును గాన, ముముక్షువు తప్పక రాగద్వేషముల జంపుకొనవలయును. “చరగతిభక్షణయోః” అను పాణిన్యశాసనమువలన చరభాతువునకు గమనము, భక్షణమున్ను అర్థము. ఏవి గత్యర్థములగు భాతువులో అయ్యవి జ్ఞానార్థము లను న్యాయమువలన, నిచట చరభాతువు జ్ఞానార్థక మగుచున్నది. కావున “చరణ” అనగా అనుభవించుచు నని యర్థము. రామానుజులు “చరణ” అను పదమునకు (తిరస్కృత్య వర్తమానః) తిరస్కరించి యుండువాడని యర్థమును జెప్పిరి. చరభాతువునకు తిరస్కారరూపమగు నర్థము లభింపదు గాన నయ్యది పొసగనేరదు.

మరియు వేదాంతదేశికులు చరభాతువునకు ఆక్రమణరూపమగు గమనము గాని, భక్షణరూపమగు స్పృహముగాని యర్థమగుటచే, నందువలన తిరస్కారార్థము లభించునని వ్యాఖ్యాన మొనర్చిరి.

అదియును పొసగనేరదు. ఏలనన-ప్రాప్తి, యాక్రమణము నీరెండు నొకటిగా వచ్చును గాని గమన, ఆక్రమణములు రెండు నొకటి గానేరవు. గమన ఆక్రమణముల కత్యంత భేదముకలదు. అయినను ఆక్రమణార్థమువలన దిరస్కారమను నర్థము లభింపదు.

అట్లే భక్షణ సంహారములు గూడ పరస్పరము వేరగుచున్నవి. సంహారము హింసాత్మకము; భక్షణము హింసాత్మకముగా నేరదు. (వ్యాఘ్రః పురుషం భక్షయతి) అను ప్రయోగములయందు భక్షణము హింసారూపమయినను తిరస్కారరూపము మాత్రము గా నేరదు. భక్షణమనగా ననుభవించుట. తిరస్కారమన నొకదానియందనాదరము. అయ్యది యనుభవించుకొన్నను సంభవించుచున్నది.

(అన్నం తిస్సోత్సాభక్ష్యాభక్షయతి) యనుచోట నన్నము ననుభవింపకున్నను నద్దానియందనాదరము ప్రసిద్ధమగుచున్నది. కావున చరణాః పునఃకృతీరస్కారచును సర్వమును జెప్పట కేవల మప్రమాణమగును.

శ్లో. ప్రసాదే సర్వదుఃఖానాం హని రస్యోపజాయతే ।

. ప్రసన్న చేతనో హ్యశు బుద్ధిః పర్యవతీష్ఠతి ॥౬౫॥

అ. ముముక్షునకు యతికి చిత్తము నిర్మలమగుచో, నెల్ల దుఃఖములు దొలగిపోవును. నిర్మలాంతఃకరణయొక్క బుద్ధి వెంటనే ఆత్మాకారముగా నిలచి పోవును. కావున చిత్తశుద్ధిద్వారా, జ్ఞానవిష్ణు సభ్యసింపవలెనని యర్థము.

(బుద్ధిః పర్యవతీష్ఠతి) అనుచోట బుద్ధిశబ్దమునకు జ్ఞానార్థము నాశ్రయించినచో, “తస్యప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా” అను దానితో నేకవాక్యతగూడ ధ్వనించును.

టయి! చిత్తనైర్మల్యముగలవానియొక్క బుద్ధి యాత్మరూపముతో నిశ్చలముగా నుండుట యుపపన్నము గానేరదు. అంతఃకరణమనుచున్నదిగాని, “అహం బ్రహ్మ” అను బుద్ధివృత్తికి గాని సచ్చిదానందరూపత్వము సంభవింపనందుచున్న సమాధానము : నిస్తరము విష్ణుమూర్తిధ్యానమువలన మనసునకు విష్ణురూపత్వము ప్రాప్తించినట్లు, సచ్చిదానందరూపుడగు నాత్మయొక్కతాదాత్మ్యాధ్యానవలన నస్తఃకరణమునకు నాత్మస్వరూపము లభించును. బుద్ధివృత్తికిమాత్ర మాత్మరూపత్వము లభింపదు. బుద్ధివృత్తికి నాత్మస్వరూపము విషయమగుచుండును. కావున నాత్మస్వరూపము విషయముగాగల బుద్ధివృత్తి నిశ్చలముగా (స్థిరముగా) నుండుటయే నిచ్చోట వివక్షింపబడినది. కావున నిందు దోషములేదు.

౫౬

శ్లో. నాస్తి బుద్ధి రయుక్తస్య నచాయుక్తస్య భావనా ।

నచాభావయత శ్శాన్తి రశాన్తస్య కుత స్సుఖమ్ ॥౬౬॥

అ. ఇద్రియములు శబ్దస్పర్శాది విషయములను సేవించుటయం దాసవిడచి మరలుటయే సుఖము. విషయలోలత యేమాత్రము సుఖముగానేరదు. విషయములయం దాశ యంతయు దుఃఖరూపమేయగును. విషయములయం దాశ యున్నంతవరకు సుఖము లవమాత్రమయినను కలుగదు.

ఓయి ! విషయతృప్త్యనలన విషయము లభించినచో నయ్యది సుఖమే యగును. అనగా కోరినవస్తువు లభింపనపుడు ఆ కోరిక దుఃఖరూపమయినను వస్తువు లభించినపుడు మాత్రము ఆవస్తువునందలి ఆకోరిక సుఖమే యగు ననిచో నట్లుకాదు. వస్తువు లభించినంతమాత్రమున నా వస్తువునందలి కోరిక నివర్తించుచో నయ్యది సుఖమే యగును. అట్లు కోరిక నివర్తించుట (మరలుట) లేదు. పైగా తృప్త్య నృద్ధినొందుచున్నది. లోకమునందు ధనము లభించినవానికి ధనాశ మరలినట్లు చూచిగాని, వినిగాని యెరుగము. 'అట్లే స్త్రీతో సంభోగసుఖము నొందినవానికి స్త్రీవాంఛ దొలగినట్లు కని విని యెరుంగము. తృప్త్య మరలి మనస్సు బాహ్యప్రవృత్తిని విడచి యన్తర్ముఖమగుచో నట్టి యన్తఃకరణమునందు ఆత్మసుఖము ప్రతిబింబించుటవలన సుఖప్రాప్తి కలుగును. కావున తృప్త్య (ఆశ) సుఖమునకు ప్రతికూలమగుటవలనను, దుఃఖమునకు కారణమగుటవలనను దుఃఖమే యగుచున్నది.

౬౬

శ్లో. ఇద్వియాణాం హి చరతాం యన్మనోఽనువిధీయతే ।

త దస్య హరతి ప్రజ్ఞాం వాయు ర్నాన మివాంభసి ॥ ౬౭ ॥

శ్లో. తస్మా ద్యస్య మహాబాహూ నిగృహీతాని సర్వశః ।

ఇద్వియా కేద్వియా ర్థేభ్య స్తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ॥ ౬౮ ॥

అ. భుజబలముగల ఓ యర్జునా ! ఇద్వియములకు విషయప్రవృత్తి దోష పూరితమగుటవలన ఎవ్వని యిద్వియములు సమస్త విషయములనుండి నిగ్రహింప బడుచున్నవో వాని ప్రజ్ఞా నిరపడినదని యన్వయము. జితేంద్రియుడు నితప్రజ్ఞుడని యర్థము.

౬౯

శ్లో. యా నిశా సర్వభూతానాం తస్యాం జాగర్తి సంయమీ

యస్యాం జాగ్రతి భూతాని సా నిశా పశ్యతో మునేః ॥ ౬౯ ॥

అ. మనోవాక్కాయములచే నెరవేరదగిన తాకికములగు భోజనాది క్రియలుగాని వైదికములగు యజ్ఞాది క్రియలుగాని యవిద్యాకార్యము లగుటచే, వివేక విజ్ఞానముగల నితప్రజ్ఞున కవిద్యానివృత్తిద్వారా నివర్తించుచున్నవి. అవిద్యయనగా “అహమజ్ఞః” (నే నజ్ఞానిని)యను అనుభవమువలన నేర్పడునదియు, జ్ఞానముచే నివర్తించునదియు, అజ్ఞానము, శక్తి, యవిద్య, మాయ యను మారుపేరులుగలదియు నగు ననాదిభావపదార్థము. ఇయ్యది విద్యవలననే నివర్తించుచుగాని మరయితరమువలన నివర్తింపదని జెప్పుచున్నారు. “యానిశా” అను శ్లోకముచే నితప్రజ్ఞునకు జ్ఞానముచే నజ్ఞానము నివర్తింపగా, తత్కార్యములగు తాకిక వైదిక వ్యవహారము లన్నియు నివర్తించుచున్నవని యర్థము.

ఘటపటాది పదార్థములను వేర్వేరుగ దెలియకుండజేయునది, నిశ (రాత్రి) యనబడుచున్నది. రాత్రికాలమునందు దీపాదులయొక్క వెలుతురు లేనపుడు ఇది ఘటము, ఇది పటము అను భేదజ్ఞాన మెవ్వరికిని కలుగదు. రాత్రి తమస్వభావమగుటయే (యంధకారమయమగుటయే) నందుకు కారణము.

ఆత్మజ్ఞానమును బోధించు నీ ప్రకరణమున, రాత్రికాలమును వర్ణించుట యప్రకృతముగదా యని ప్రశ్నింపరాదు. ఇచట నిశాశబ్దమునకు, రాత్రికాలమను నర్థముగాదు. మరేమనిన పరమార్థ సత్యమగు నాత్మతత్వ మగ్గము. ఇయ్యది యజ్ఞానులకు రాత్రికాల ప్రాయముగాన నాపచారికముగ నిశాశబ్దముచే జెప్పబడినది; ఇట్టి యాత్మతత్వము స్థితప్రజ్ఞుల యొక్క బుద్ధికి గోచరమగును.

ఓయి! సనుస్తప్రాణులకు నవివేకమును కలుగజేయు రాత్రి స్థితప్రజ్ఞునకు గూడ. నవివేకమును కలుగజేయు రాత్రియే యగును. కావున నారాత్రి స్థితప్రజ్ఞునియొక్క బుద్ధికి గోచరమగునని జెప్పఁబెట్టు? సమాధానమును వినుము. మనబోటివారలకు పగలుగానున్న కాలము నక్షంచరులకు రాత్రికాలమెట్లగుచున్నదో అట్లే అజ్ఞానులకు సర్వప్రాణులకు రాత్రియయినను స్థితప్రజ్ఞునకు మాత్రము పరమార్థతత్వము బుద్ధిగోచరమగుచునే యుండును. రాత్రికాలమునందు దిగుగునట్టి భూతపిశాచాచోలూ కాదులు నక్షంచరము లనబడుచున్నవి.

ఓయి! ఇట్టిపరమార్థతత్వమగు నాత్మతత్వమును నిశాశబ్దముతో జెప్పఁబెట్టిన శంకింపరాదు. (నిశేవనిశా) రాత్రివంటిదిగాన రాత్రియని పరమార్థతత్వమునందు నిశాశబ్దము పాపచారికముగ బ్రయోగింపబడినది. రాత్రికాలము మనబోటివారల చక్షురిన్ద్రియవ్యాపారమునకు గోచరము గానట్లు, ఆత్మతత్వము అజ్ఞానులయొక్క బుద్ధివృత్తికి గోచరముగాదు గావున నిన్ద్రియవ్యాపారమునకు గోచరముగాకుండుట యను సామ్యముండుటచే గాఢప్రయోగ ముపపన్న మగుచున్నది.

రాత్రికాలము కంటికి కనుపింపదనుట పొసగదు. రాత్రి సంబంధమగు చీకటి కంటితో గ్రహింపబడుచున్నదిగదా? యని యనరాదు. చక్షురిన్ద్రియముయొక్క వ్యాపారము నడ్డుపరచుటయే చీకటియొక్క స్వభావము. నేత్రగోళకమునకు సంబంధించిన అంధకారమునందు చక్షురిన్ద్రియవ్యాపార మవసరములేదు. (నేత్రగోళకమునకు సంబంధించిన చీకటి చక్షురిన్ద్రియవ్యాపారము నపేక్షింపదు.) అట్టిచీకటిని గ్రహించుటకు చక్షురిన్ద్రియ వ్యాపారము బయలువెడలనేరదు. కండ్లుమూసికొన్నను లోపలచీకటి గ్రహింపబడుచునేయున్నది. కావున చక్షురిన్ద్రియవ్యాపారము నడ్డుపరచునట్టి యంధకారము మనస్సుచేతనే తెలియబడుచున్నదని గ్రహింపవలయును.

పరమార్థతత్వమగు (ఆత్మతత్వమగు) నిత జాగ్రదావస్థాస్థలం చేరదు. ఇంక జాగ్రత్త్వస్థములయందు వలె న్యావహారిక ప్రాతిభాసికజ్ఞానములు లేవు. సుషుప్తియందువలె నిద్రారూపమగు తమస్సులేగు. కావున, నియ్యది (ఈ నిత) జాగ్రదావస్థాస్థాయమున నస్తరాభాసము జెంగదు. (అజ్ఞానా నిద్రాయామ్ నిశాయామ్) అను బాహ్యసాత మనలంబించినచో సచ్చిదానందరూపుడగు నాత్మయందుంజికరణము లేనందున వృత్తిజ్ఞానములు లేననియు, అజ్ఞానము లేనందున, నిద్రలేచనియు నర్థము గ్రహింపవలయును.

అజ్ఞానము ఉపాధిగాగల ఆత్మయందు దజ్ఞానము లేదని జెప్పుటకుని శంకింపరాదు. ఉపాధిరహితుడగు నాత్మయందు దజ్ఞాన మను నుపాధి కల్పింపబడినది. కల్పితమెన్నటికిని తాత్త్వికము గా నేరదు. పరమార్థదత్తం నాత్మయందు దజ్ఞానములేదు. వ్యవహారికత యుండునంతదరకు నజ్ఞానములేనిచో లోకస్యవహారము కుదరదు. కావున నాత్మయందు దజ్ఞానము కల్పింపబడినది.

మరియు “నాహం ఘటం జానామి” (నేను ఘటమును జెలియకున్నాను) అను ప్రతీతిచే నెంతవరకు ఘటజ్ఞానము అనుభవములో నుండునో, అంతవరకు నజ్ఞానముండును. చతుర్విధియ వ్యాపారముచే ఘటజ్ఞానము. సశించగా, ఘటము ప్రత్యక్షమగును. ఘటము ప్రత్యక్షముకాగా ఘటజ్ఞానము నివర్తించును.

అట్లే “నాహం బ్రహ్మ జానామి” (నేను బ్రహ్మము నెరుగను) అనుప్రతీతిచే నెంతవరకు నాత్మాజ్ఞాన మనుభవములో నుండునో అంతవరకు నాత్మాజ్ఞానముండును “అహంబ్రహ్మ” (నేను బ్రహ్మను) అను బుద్ధివృత్తిచే నాత్మాజ్ఞానము సశించగా, ఆత్మసాక్షాత్కారము కలుగును. ఆత్మసాక్షాత్కారము కలిగినపిదప నాత్మాజ్ఞానానుభవ ముండనేరదు. అనుభవమునుబట్టిగదా ఆత్మయందు దజ్ఞానము కల్పింపబడినది? అనుభవమే లేనపుడు అజ్ఞానకల్పన మెట్లు పొసగును. పారమార్థికముగా ప్రపంచములేనందున కార్యలింగకానుమానముచే నజ్ఞానమును గల్పించుట కూడ నుపపన్నముగాదు. కావున పరమార్థతత్వమగు నాత్మపదార్థమునందు అజ్ఞానముగాని, బుద్ధివృత్త్యాత్మకమగు వ్యావహారిక ప్రాతిభాసిక జ్ఞానద్వంద్వముగాని లేదని స్పష్టము.

ఇట్టి నితయందు (అజ్ఞాన నిద్రయందు) జిజ్ఞేసియుండగు స్థితప్రజ్ఞుడు మేలుకొనుచున్నాడు. దీనిచే స్వప్రాణులకు గోచరముగాని యాత్మతత్వమును స్థితప్రజ్ఞుడుకడ నెల్లప్పు డనుసన్ధానము జేయుచుండునని స్పష్టమయినది.

ఆత్మస్వరూపము ననుభవించుటయే విద్వాంసున కాత్మతత్వమునందు జాగరణము. ఆత్మస్వరూపసాక్షాత్కారము లేకుండుటయే అజ్ఞానములకు ఆత్మతత్వమునందు నిద్రయని భావము. ఇంక నుత్తరార్థము వివరింపబడుచున్నది.

విషయేంద్రియములయొక్క భేదమే స్వరూపముగాగల అజ్ఞానాత్మకమగు నిద్రయందు నిదురించియున్న సర్వప్రాణులు నిదురించియుండి కలగాంచుచున్న వారలవలె నవివేకులచే మేలుకొనినవారని జెప్పబడుచున్నారు.

ఇచట 'నిశాకార్యమగు నిద్రయందు నిశాత్వ మాపచారికము. నిద్రయందున్నవారలు కలగాంచుటను బట్టి యవివేకులు మేలుకొన్నవారని భావించినట్లు అవిద్యాకార్యమగు విషయప్రపంచమునందు మునిగియున్న మూఢులను గురించి యవివేకులు వివేకవంతు లని భావించెదరని భావము.

యద్వా : ఇయ్యది వ్యతిరేక దృష్టాంతముగాగూడ నన్వయింపవచ్చును. నిద్రయందు కలగాంచువారలు, మేలుకొనిన ట్లుండినను నిదురించియున్నవారలనియే నెట్లు జెప్పబడుచున్నారో అట్లే అవిద్యాకార్యమగు విషయజాలమును నేవ్వేరుగ ననుభవించుచు వివేకులవలె గనుపించు చున్నను ఆత్మతత్వమును దెలియనందున నజ్ఞానమును నిద్రయందు నిదురించినవారనియే జెప్పవలయును. అని అజ్ఞానులగు సర్వప్రాణులు అవిద్యాకార్యమగు లౌకిక వైదిక వ్యవహారమునం దెల్లపుడు ప్రవర్తించి యుందురు.

నిత్యము ఆత్మానుసన్ధానముతోనుండు స్థితప్రజ్ఞుడు లౌకిక వైదిక వ్యవహారముల యందు ప్రవర్తించడు. వీనికి నాత్మజ్ఞానముచే నజ్ఞానము అజ్ఞానప్రయుక్తమగు కార్యప్రపంచము నశించినందున విషయప్రవృత్తి యసంభవమని తాత్పర్యము.

ఇయ్యది నిష్కృష్టారము. సర్వభూతములకు నాత్మ యనుభవగోచరుడు కానందువలన నిశారూపుడు. అట్టి యాత్మస్థితప్రజ్ఞున కనుభవములో నున్నందున దివారూపుడు (పగటిరూపుడు). అవిద్యాకల్పితమగు ప్రాపంచిక వ్యవహారము సమస్త ప్రాణుల కనుభవములో నున్నందున (అనుభవ విషయమగుటవలన) దినారూపము (పగటిరూపము). అట్టి ప్రాపంచిక వ్యవహారము స్థితప్రజ్ఞున కనుభవములో లేనందున నిశారూపము. నక్తంచరులయొక్క రాత్రి మనబోటివారలగు, పగలు మనబోటివారలయొక్క రాత్రి నక్తంచరులకు పగలు, విద్వదవిద్వాంసుల వ్యవహారముగూడ నిశ్లేయని గ్రహింపవలయును.

యద్వా (తేక) ఏ బ్రహ్మస్వరూపమునందు సమస్త భూతములు సుషుప్తి యందు లయమును జెందుచున్నవో, ఆ బ్రహ్మము సర్వభూతములకు రాత్రియగుచున్నాడు. ఆ బ్రహ్మస్వరూపమగు రాత్రియందు బ్రహ్మస్వరూపము ననుభవించుచున్న స్థితప్రజ్ఞుడు మేలుకొనుచున్నాడు. ఏ యవిద్యాత్మకమగు రాత్రియగు సమస్తభూతములు వ్యవహరించుచున్నవో ఆ యవిద్యాత్మకమగు రాత్రి సర్వభూతములకు పగ లనబడుచున్నది. అవిద్యాకల్పితమగు వ్యవహారము.

సితప్రజ్ఞాన కనుభవములో లేనందున అవిద్యావృత్తికమగు రాత్రియందు సితప్రజ్ఞాన మేలుకొనడు. అదెట్లున మనకు పగలగు రాత్రియందు నక్తంచరులు మేలుకొనుట లేదు. మనము మేలుకొనుచున్నాము. మనకు రాత్రిపూర్వము పగటియందు నక్తంచరులు మేలుకొనుచున్నారు. మనముమాత్రము మేలుకొనము. అట్లే యని గ్రహింపవలయును.

భూతములకు బ్రహ్మయే రాత్రి, అవిద్యయే పగలు. సితప్రజ్ఞానకు బ్రహ్మమే పగలు, అవిద్యయే రాత్రి యని సంక్షేపము.

వ్యవహారకాండను వదలి యెల్లపు డాత్మానుసన్ధామునం దుండువాడు సితప్రజ్ఞాడనియు, వ్యవహారకాండయందు మునిగియుండి, యాత్మజ్ఞాన మించుకంతయు లేనివారలు సర్వప్రాణులసియును భావార్థము.

ఇట్లు శ్లోకమును వ్యాఖ్యాన మొనర్చి భాష్యకర్తలు ఫలితార్థమును జెప్పుచున్నారు. అవిద్వాంసులకు బ్రహ్మజ్ఞానము లేనందునను, విద్వాంసులకు లోక వ్యవహారము లేనందునను శ్రౌతస్మార్తములగు కర్మలన్నియు నవిద్యావస్థయందే శాస్త్రముచే విధింపబడుచున్నవి గాని, విద్యావస్థయందు విధింపబడుటలేదు. సూర్యుడుదయించినతోడనే రాత్రిసంబంధముగ చీకటి నశించినట్లు జ్ఞానము గలిగిన వెంటనే అజ్ఞానము నశించును. “అహం బ్రహ్మస్మి” (నేను బ్రహ్మను) “తత్సత్యం” (ఆ బ్రహ్మము సత్యము) “సతత్త్వా” (బ్రహ్మమే ఆత్మ) “సభూమా” (బ్రహ్మ సర్వవ్యాపకము) “అతోన్యదార్తం” (బ్రహ్మకంటే భిన్నమగు ప్రపంచమంతయు నశించునట్టిది) ఇత్యాదికము జ్ఞానము. నేనజ్ఞానిని, నేను కర్తను, భోక్తను, బ్రాహ్మణుడను, యజ్ఞము చేయదగినవాడను, దాసముచేయదగినవాడను అని యనుకొనుట యవిద్య. అవిద్యాపరిణామమగుటవలన ప్రపంచమంతయు నవిద్య యనబడుచున్నది.

ఇట్టి యవిద్య విద్యకలుగక పూర్వము ప్రమాణముగా తోచును. తత్వమును దెలియని ఆస్తికపురుషులందరు వేదశాస్త్ర పురాణాదులను, యజ్ఞయాగాది క్రియలను, తత్త్వత్రికాయాసాధనములను, స్వర్గాది ఫలములను, బ్రాహ్మణాది జాతులను, బ్రహ్మచర్యము మొదలగు నాశ్రమములను, ఇంద్రాది దేవతలను, గనుపించునట్టి ప్రపంచమునంతయు సత్యమని తలంచుచున్నారు.

బ్రహ్మపదార్థము సత్యము, ప్రపంచము మిథ్య యను జ్ఞానము గలిగిన తోడనే ప్రపంచమంతయు నసత్యము గాన, అప్రమాణ మనియే తలంచుచున్నారు.

ఆత్మజ్ఞానము కలుగక పూర్వము, క్రియాకారక ఫలభేదరూపమగు నవిద్య ప్రమాణబుద్ధితో గ్రహింపబడుచు కర్మహేతు వగుచున్నది. అప్రమాణబుద్ధితో గ్రహింపబడు నవిద్య కర్మహేతువు గాచేరదు. కర్మలనాచరించు పురుషుడు ప్రమాణ

భూతమగు వేదముచే విధింపబడిన కర్మనే ఆచరింపవలె నని దలంచి కర్మల యంశ ప్రవర్తించుచున్నాడు. ప్రపంచ మంతయు రాశి వలె, అవిద్యామాత్రమే కాని దెలిసికొనిన విద్వాంసుడు కర్మలయందు ప్రవర్తించును. విద్యావశయంబు వేదమే ప్రమాణము కానందున, నట్టి వేదముచే విధింపబడిన కర్మలు ప్రమాణములగుట నెంతమాత్రము పొసగను. (ఇచట భాష్యమునందలి విశావదమునకు నిద్ర యని యర్థము). కావున నెవ్వని కీపరిచ్ఛేదమునకును భేదప్రపంచ మంతయు (నిశేవ) నిద్రవలె నవిద్యామాత్రమే యను బుద్ధి యుదయించునో అట్టి జ్ఞానికి సర్వకర్మ సన్యాసమునందే యధికారమని భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణుడు పంచమాధ్యాయము నందలి “తద్భుద్ధయస్తదాత్మా సస్తస్మిష్ఠాస్తత్పురాయణాః గచ్ఛన్త్య పునరావృత్తిం జ్ఞాననిర్భూత కల్మషాః” అను శ్లోకముచే నిరూపించి యున్నారు.

ఓయి! ఆత్మజ్ఞానము కలిగినతరువాత, వేదమే యప్రమాణ మగుటచే, వేదచోదితమగు ప్రవృత్తి ధర్మముగూడ నప్రమాణ మయినట్లు వేదచోదితమగు నివృత్తి ధర్మముగూడ నప్రమాణమే యగును గాన, విద్వాంసునకు నివృత్తి ధర్మ మగు సన్యాసమునం (జ్ఞాననిష్ఠయం) దధికారము కలుగు పెట్లని శంకింపరాదు.

జ్ఞాననిష్ఠయనగా నాత్మజ్ఞానము, ఆత్మజ్ఞానమునం దాత్మయే విషయమగును కావున దనకు తనయందు ప్రవృత్తికలుగుటకు మరియొక ప్రమాణము సపేక్షింప బనిలేదు.

ఉదాహరణము : దేహమునం దాత్మాభిమానము గల పురుషునకు దనదేహ మును జూచుకొనుటకు బ్రవర్తకమగు మరియొక ప్రమాణములేదు. అట్టి ప్రమాణము లేకున్నను దేహాభిమాని తనదేహమును జూచుకొనుటయందు ప్రవర్తించుచునేయున్నాడు అట్లే. అని భావము.

ఆత్మ సాక్షాత్కారము కలుగునంతవరకు, శాస్త్రాదులు ప్రమాణములగును. ఆత్మసాక్షాత్కారము కలిగిన వెంటనే, ప్రపంచ సంబంధగహితమును స్వయం ప్రకాశ రూపుడును, నిర్వికారుడును, అద్వితీయుడును, సచ్చిదానంద రూపుడును, అగు బ్రహ్మమునందు ద్వైతపదార్థము కనుపించనందువలనను, నవిద్యా కల్పితమగు ద్వైత జాలము మిథ్యయగుట వలనను, అప్రమాణమే యను నిశ్చయము విద్వాంసునకు కలుగును. ఇట్టి నిశ్చయముకల విద్వాంసునకు ప్రమాణ ప్రమేయాది వ్యవహారము సుతరాం సంభవింపదు.

ఓయి! ప్రమాతయగు నాత్మయుండగా ప్రమాణప్రమేయాది వ్యవహారము సంభవించకుండు పెట్లని ప్రశ్నింపరాదు. తుట్టతుది ప్రమాణమగు శాస్త్రము ‘నేను బ్రహ్మము నను అంతఃకరణవృత్తుని బుట్టించుచు, నాత్మకు ప్రమాతృత్వమును.

బోగొట్టుచున్నది. ప్రమాతృత్వ మనునది ప్రమేయాధీనమయి యుండును. అప్రమే యుడగు నాత్మయందు ప్రమేయమగు ద్వైతమే లేనందున ఆత్మకు ప్రమాతృత్వము పారమార్థికము గాదని భావము. ఈ యగ్గమునందు “ ఏకమేవాద్వితీయ ” మను శాస్త్రము, విద్వాంసుల యచుభవమున్న ప్రమాణ మని తెలియవలయును.

ఓయి! ఆత్మ భిన్నమగు ప్రపంచమంతయు నవిద్యాకల్పితమని గదా సిద్ధా న్తము. శాస్త్రముగూడ నందు జేరుటచే నవిద్యాకల్పితమే యగుచున్నది. అవిద్యా కల్పితములు విద్వాంసున కప్రమాణములగునని నింతకుమున్నే జెప్పబడినది. కావున సప్రమాణమగు శాస్త్రము ఆత్మకు ప్రమాతృత్వమును బోగొట్టుటయందుమాత్రము ప్రమాణ మెట్లగును?

వినము సమాధానమాను. ఆత్మకు ప్రమాతృత్వ మెంతవరకుండునో అంత వరకు శాస్త్రము ప్రమాణమగును. శాస్త్రము, ఆత్మకు ప్రమాతృత్వము నెపుడు నివర్తింపజేయునో అపుడే శాస్త్ర మప్రమాణమగును. కతక రజస్స, (ఇందువ గింజయొక్క పొడి) ఉదకమునం దుంచబడుచు, నుదకమునందలి మాల్సిన్యమును బోగొట్టుచు దానుగూడ నశించునట్లని భావము. కావున నాత్మకు ప్రమాతృత్వ మును బోగొట్టుచునే శాస్త్ర మప్రమాణమగుచున్నది గాన, నిందేమియు దోషము లేదు. ఈ సంశయమునందు స్వప్నకాలప్రమాణము దృష్టాంతమగును. స్వప్న ద్రవ్య (కలగాంచునట్టి పురుషుడు) స్వప్నకాలమునందు, విషయమును (పట్టణ మును) దీనిని జూచుటకు సాధనమగు చతుర్ద్వియరూప ప్రమాణమును రెంటిని కల్పించుకొని స్వప్నము ననుభవించును. కాని జాగ్రదస్థలోకి రాగానే విషయ ముతో పాటు ప్రమాణమగు నిద్రియము గూడ సప్రమాణమే యగును. కలలో కాశీపత్రనమును జూచువాడు, కాశీపత్రనమును జూచుటకు సాధనముగా నిద్రచే గల్పించుకొనబడిన మిథ్యాభూతమగు చతుర్ద్వియమునే ప్రమాణముగా దలచు చున్నాడు. మేలుకొనినవెంటనే, నేను కలలో కాశీపత్రనమును జూచుట మిథ్యయే యని యనుకొనుచు అప్పటి చతుర్ద్వియముగూడ సప్రమాణమనియే నిశ్చయించు కొనుచున్నాడు. ఇట్లే అవిద్యావస్థయందు ప్రమాణమగు శాస్త్రము, విద్యావస్థ యందు ప్రమాణమేయగును.

ఇంతమాత్రముచే, ప్రవృత్తిధర్మమును బోధించుట కప్రమాణమగు శాస్త్రము నివృత్తి ధర్మమును బోధించుటకుమాత్రము ప్రమాణ మెట్లగు నను ప్రశ్నకు సమా థాన మేమి లభించిన దనినచో వినము.

ఆత్మసాక్షాత్కారము కలుగునంతవరకు శాస్త్రము ప్రమాణమే గనుక, పరోక్షముగా నాత్మలక్ష్యమును దెలిసికొనిన విద్వాంసుని శాస్త్రము జ్ఞాననిష్ఠయందు

ప్రవర్తింపజేయుచున్నది అని. అయితే, ప్రవర్తకమును శాస్త్రాది ప్రమాణములతో పనిలేకుండగనే విద్వాంసుడు, తనంతట తానే జ్ఞాననిష్ఠయందు ప్రవర్తించునని నింతకుముందు చెప్పిన విషయము ప్రోథోక్తియని గ్రహింపవలయును.

మరియు ప్రవర్తకమును ప్రమాణము లేకున్నను ప్రవృత్తి కలుగుట కేవల మాత్మయందు మాత్రమే గాదు. అయ్యది లోకమునందు గూడ సంభవ మగు చున్నది. లోకములో ఘటాదివస్తువులను దెలిసికొనుటయందు పురుషుని, చక్షురాది ప్రమాణము, ప్రవర్తింపజేయుటలేదు. (లోకములో ఘటాది వస్తువులను దెలిసికొనుటకు పురుషునకు గలుగు ప్రవృత్తి చక్షురాదీంద్రియ ప్రమాణమువలన గాదు.) ఘటాది వస్తువుల యందలి యిచ్చయే ప్రవృత్తిని కలుగజేయుచున్నది. కాని ఘటమును దెలిసికొనుటకు ప్రవర్తించిన పురుషుడు అందుకు సాధనముగా చక్షురాది ప్రమాణమును మాత్ర మపేక్షించుచున్నాడు. కావున ప్రమాణము, ప్రమాతకు ప్రమేయమును దెలిసికొనుటకు సాధనమాత్రమే గాని ప్రవర్తకము గాదని యర్థము.

దీనిచే ఘటమును చూడగోరిన పురుషుడు, ఘటమునుచూచుట యందలి కోరికచే, ఘటమును చూచుటయందు ప్రమాణముగా చక్షురింద్రియమును ఘట సాక్షాత్కారపర్యంతము యెట్లపేక్షించుచున్నాడో, అట్లే ఆత్మజ్ఞానువగు పురుషుడు, ఆత్మను దెలిసికొనుట యందలి కోరికచే, నాత్మజ్ఞానమునందు ప్రమాణముగా వేదాంతశాస్త్రమున ఆత్మసాక్షాత్కార పర్యంత మపేక్షించుచున్నాడనియు, ఆత్మ సాక్షాత్కారానంతరము వానికి శాస్త్రప్రమాణముతో బనియే లేనందున వేదాంత శాస్త్రపురుషుడు వానికి వ్యర్థమగుటవలన నప్రమాణమే యగుననియు దేలినది.

లోకములో బావిని త్రవ్వించునట్టి పురుషుడు బావియందు సమగ్రముగా జలము ప్రాప్తించినపిదప త్రవ్వటకు సాధనముగా ఖనిత్రాడికమును (పలుగు పార మొరలగువాటిని) యెట్లు పరిత్యజించుచున్నాడో, అట్లే ముముక్షువునగువాడు ఆత్మ సాక్షాత్కారము కలిగినపిదప, తత్సాధనముగా వేదాంతశాస్త్రమును విడచును. గనుక నాత్మతత్వమును దెలిసికొనినపిదప పండితునకు ప్రమాణములతో బనిలేదు. అపుడు శాస్త్రమునకు ప్రామాణ్యమును యుండదు. అని తెలియవలయును.

కావున, శాస్త్రములచే కర్మలు అవిద్యావస్థయందే విధింపబడుటవలనను, విద్యావస్థయందు కర్మలతో బనిలేకుండుటవలనను, ఆత్మజ్ఞానికి కర్మలయం దధికారములేదు, జ్ఞాననిష్ఠయందే యధికారము. అదియును ఆత్మ సాక్షాత్కారముకలుగు సంతవరకే. అవల సధికార్యముగాని, యధికారముగాని లేనందున సధికారమేయుండదు. నిర్వికారుడును, సర్వశేషీయునగు (సర్వమునకు ప్రధానముగా) నాత్మ యొకనిచే

నొకానొక పనియందు నియోగింపబడడు. అధికారకమగు (నియోగించునట్టి) శాస్త్రమున్న అద్వితీయుడగు నాత్మయందు లేనేలేదు. కావున విద్వాంసున కింక నధికారమెట్లు సిద్ధించును? ఎట్లును సిద్ధింపదని భావము.

EF

శ్లో. ఆపూర్వమాణ మచలప్రతిష్ఠం సముద్రమాపః పవిత్ర ని యద్వత్ ।

తద్వత్కా మా యం ప్రవిత్ర ని సర్వే సశా ని మాప్నోతి నకామకామీ॥

అ. (ఆపూర్వమాణం “ఆ” సమంతాత్ పూర్వమాణం) అంతట ఉదకము లచే నిండింపచేయబడుచున్నదిగాన ఆపూర్వమాణ మనబడును. లేక భగవంతుడగు కర్తచే నుదకములను సాధనములచే నిండింపచేయబడినదిగాన ఆపూర్వమాణ మనబడును. (“అచలప్రతిష్ఠం”) ఆవలియొడు లేనందువలన చలనములేనిదిగాన అచలము, శాశ్వతమగు నునికి కలదిగాన ప్రతిష్ఠము. ఇయ్యది అర్చ ఆదిగణమునకు జెప్పిన నచ్చుత్వయ మంతమందుగల పదము. ప్రతిష్ఠ = శాశ్వతమగునునికి, అస్యా = దీనికి కలదుగాన, ప్రతిష్ఠః = అని విగ్రహము. అథవా “ప్రతిష్ఠతి” “ప్రకర్షేణ శాశ్వతం ప్రతిష్ఠతి” గొప్పగా స్థిరముగానుండునదిగాన “ప్రతిష్ఠ” యని పచాదిగణమునకు విధించిన అజంతముగా నయినను జెప్పవచ్చును.

(అచలశాస్త్రాసాప్రతిష్ఠశ్చ అచలప్రతిష్ఠః) అని కర్మధారయ సమాసము. ఇంసు అచలపదము హేతుగర్భ విశేషణము. ఎదువలన చలనరహితమో అందు వలన శాశ్వతమగు నునికి గలదని యర్థము “అచలా ప్రతిష్ఠా యస్య” అని వ్యాఖ్యానము జేసినచో మూలముకంటె బేరుగా “అపారత్వాత్” అను హేతుపదము కల్పింపవలసివచ్చును. ఇపుడయితే అచలశబ్దము వలన సపారత్వమను నర్థము అర్థతః సిద్ధించును.

నలుదిశలనుండి ప్రాప్తములయిన గంగాది నదీజలములు స్వస్వరూపముతో నుండి యేమాత్రము వికారమును జెందకనున్న సముద్రమును ప్రవేశించుచున్నవి. అనగా నదీజల ప్రవేశమువలన సముద్రమునకు వృద్ధిగాని, నదీజలప్రవేశము లేనందున సముద్రమునకు హాసము (కొరత) గాని యుండదని భావము.

అట్లే సమస్తకొరికలు ఏ యతిని విషయసన్నిధానమునందుగూడ నేమాత్రము వికారపరుపక ప్రవేశించుచున్నవో వాడు ముక్తి నొందును. అనగా కొందరు ధీరులు యువతులు సన్నిధానమునందు లేనపుడు కామవికారము లేనివారుగ నుందురు. అంగనాసాన్నిధ్యమునందుఁ గామ వికారము నొందుదురు. అట్లుగాక విషయాసాన్నిధ్యమునందుగూడ మనోవికారమును బొందనివాడే ముక్తి నొందునని భావము.

కామములు యతిని బొందుటయనగా- కామములు, మనస్సుయందుగాని కౌటస్థుడగు నాత్మయందుగాని లయమునుజెందుట. అనగా కామములకు యతి

పరతన్త్రుడు గాకుండుట; కావపరతన్త్రుడు గాని యతియే మోక్షమును బొందును నిశ్చయార్థము.

ఇచట శాన్తి శబ్దమునకు బ్రహ్మమనిగాని, అజ్ఞాన నిష్పత్తియని గాని యర్థము. బ్రహ్మస్వరూపము నొందినవానికి సర్వస్రసంచము ఉపశమించును. కార్యసహితజ్ఞాన నిష్పత్తి గలవానికి సర్వదుఃఖములు నివర్తించును. సర్వదుఃఖ నిష్పత్తియే మోక్షము. కాన నీ రెండర్థము లుపపన్నము లగుచున్నవి.

శ్లో. విజయకామాన్ యస్సర్వాన్ పుమాన్శ్చరతి నిస్పృహః ।

సిన్ధునా సింహంకార స్స శాన్తి మధిగచ్ఛతి

॥ 2౧ ॥

అ. ఎందువలన నిష్కాముడే మోక్షము నొందునో విషయేచ్ఛువునకు మోక్షములేదో, అందువలన సర్వకామములను విడచిన సన్యాసి, బ్రతికియుండుట కాధానియగు క్రియలు మాత్రమే గలవాడగుచూ, అనగా ప్రాణధారణ కనునగు భిక్షాటనాది కార్యసారములుమాత్రము గలవాడగుచు, నేదియో నొక యుపాయ ముచే దప్పక శరీరమును బ్రతికించుకొనవలెనని గోరికలేక, మాధుకరాన్నముచే గాని, నదీజలపానముచేగాని యాకలి దప్పికలను మాత్రము దీర్చుకొనవలెనని దలంచుచు శరీరమును బ్రతికించుకొనుటకు గావలసిన భిక్షాన్నము, కపాలము కమండలము, శాటి మొదలగు వస్తువులయందుగూడ పట్టుదల వదిలి, నేనాత్మ జ్ఞానము గలవాడనను గర్వములేక, గ్రామైకరాత్రీవాసిగ, నన్ని గ్రామములను దిరుగునో ముముక్షుపగునట్టి యతి బ్రహ్మభావమును బొందును.

టయి! “స్థితప్రజ్ఞస్యకాభాషా సమాధిస్థస్య కేశవ । స్థితః కం ప్రభాషేత కిమాస్థిత ప్రజేత కిమ్” అను నర్జునుని ప్రశ్నకు నింతటితో సమాధాన మేమి డేలిన వనినచో వినుము.

(1) సమస్తకోరికలను విడచుట. (2) ఆత్మను ప్రేమించుట. (3) దుఃఖముల వలన భయపడకుండుట. (4) సుఖములయందు కోరికలేకుండుట. (5) రాగ, భయ, క్రోధములు లేకుండుట. (6) దేనియందును స్నేహము లేకుండుట. (7) మంచి చేకూరినపు డానందింపకుండుట. (8) చెడు చేకూరినపుడు ద్వేషింపకుండుట. (9) ఇద్రియముల జయించుట. (10) జీవబ్రహ్మైక్యానుసన్ధానమునం దాసక్తి. (11) చిత్తైకాగ్రత. (12) ప్రాప్తించిక వ్యవహారములు లేకుండుట. (13) శరీరజీవనము నందుగూడ నిచ్చలేకుండుట. (14) శరీర జీవమునకు గావలసిన వస్తువులయందు గూడ పట్టుదల లేకుండుట. (15) ఆత్మశ్లాఘ లేకుండుట. - నీ పదునైదును స్థిత ప్రజ్ఞనియొక్క లక్షణములు. ఇవియే స్థితప్రజ్ఞ డగుటకు సాధనములు గూడ నగు చున్నవి. ఈయవి నెవనియందు గన్పట్టినో వాడు స్థితప్రజ్ఞుడని యెరులు జెప్పుదురు.

ఈ లక్షణము లున్నపుడే తానుగూడ దనను సితప్రజ్ఞుడ నని చెలుసుకొనును. అని. ఇట్టివానికి భిక్షును యాచించు సమయమున దప్ప మరయొక సమయమున వాక్సంభాషణ ముండదు.

మంచి శిష్యుడు లభించినచో వానికి తత్వము నుపదేశించుట మాత్రముండును. ఇయ్యది నిచట జెప్పకున్నను శాస్త్రాంతరమువలన గృహింపవలయును. లేనిచో తత్వోపదేశ సమృద్ధిదాయము విచ్ఛిన్నమగును.

ఇంద్రియములను తమ విషయములనుండి మరల్చి తన స్వాధీనమునం దుంచుకొనుట, అత్మస్వరూపము ననుసంధానముజేయుట-నీ రెంటియందే మనోవ్యాపారము.

కాయవ్యాపారము భిక్షుకొరకు దిరుగుటయే. అదియే నిచట “చరతి” అను పదముచే జెప్పబడినది.

మరియు, ప్రశ్న శ్లోకమునందలి “నజేత కిమ్” అను ప్రశ్నవలన దేనినిబాండు నను నర్థముగూడ వచ్చును. అందుకు సమాధానముగ నీ శ్లోకమునందు “సశాన్తి మధిగచ్ఛతి” (వాడు మోక్షము నొందుచున్నాడు) అని జెప్పబడినది. దీనిచే సితప్రజ్ఞునకు మోక్షమే ఫలమని జేలినది.

విద్యవలన నవిద్య నశింపగా అవిద్యాప్రయుక్తమగు సర్వప్రపంచోపరతి రూప మోక్షము సితప్రజ్ఞునకు యుక్తము నగును. కావున కర్మనిష్ఠులకు మోక్షము లేదని స్పష్టమగుచున్నది. కనుకనే “నాస్త్యకృతః కృతేన” “తమేవ విదిత్వా అతి మృత్యుమేతి” “నాన్యఃపథా విద్యతేఽయనాయ” అనుశ్మతు లుపన్నములగుచున్నవి.

సర్వ కామములను విడచుట, ఇంద్రియములను జయించుట, లోక వ్యవహారము నంటకుండుట, నీయవి గృహస్థునియందు సంభవింపనందున నీయవి సంభవించునట్టి సన్యాసియే సితప్రజ్ఞుడని సక్షేపము. || 20 ||

శ్లో. ఏషా బ్రాహ్మీస్థిః పార్థ! నైనాం ప్రాప్య విముచ్యతి.

స్థిత్యాఽస్యా మంత్రకాలేపి బ్రహ్మనిర్వాణ మృచ్ఛతి || 21 ||

అ. బ్రాహ్మీ = బ్రహ్మయందుండునట్టిది అని యర్థము. ఇచట “తత్ప్రభవః” అను సూత్రమువలన భవార్థమునం దద్రావ్యయము, అన్ అను టిభాగమునకు లోపమార్గము. “బ్రాహ్మః” అని నివతించుటవలన “బ్రాహ్మీ” యనురూపము సిద్ధించినదని యనరాదు. నిపాతసూత్రమునందలి బ్రహ్మశబ్దము చతుర్ముఖ బ్రహ్మవాచిగాని పరబ్రహ్మమును జెప్పదు. రెండర్థములయందును వర్తించునని యంగీకరించినచో, ననేకార్థత్వదోష మాపాదించును. ఏతద్దోష పరిహారము కొరకు నిపాతసూత్రమునందలి బ్రహ్మశబ్దము తత్వమగు పరబ్రహ్మమునే జెప్పునని

యనరాదు. ఇట్లన్నచో “బ్రాహ్మం హవిః” ఇత్యాది ప్రయోగములు సిద్ధింపవు. ఈ ప్రయోగమునందు బ్రహ్మదేవతాకనుగు హవిస్సు “బ్రహ్మం” అని జెప్పబడుచున్నది. ఇట్టి బ్రహ్మమగు హవిస్సు చతుర్ముఖబ్రహ్మ నుద్దేశించి యగ్నిహోత్రమునం దుంచబడుచున్నది. కావున నిపాతిసూక్తిమునలన “బ్రాహ్మీ” యను రూపము సిద్ధింపనేరదు. యద్వా (లేక) ఈ శ్లోకమునందలి బ్రహ్మశబ్దముగూడ చతుర్ముఖబ్రహ్మనే చెప్పిననియు నట్టి బ్రహ్మశబ్దము లక్షణాన్వృత్తిచే సుద్ధబ్రహ్మమును బోధించుననియు “బ్రాహ్మః” అని నిపతించుటవలన టి లోపము ప్రాప్తించినదనియు జెప్పుకొనవలయును.

“బ్రాహ్మీస్థితిః” అనగా బ్రహ్మస్వరూపమునో నుండుట. అనగా నేనే బ్రహ్మము నను నిశ్చయముతో నుండుట యని యర్థము. బ్రహ్మానిర్వృతి యనగా బ్రహ్మనంద్రమని యర్థము. “అస్తకాలేపి” అను పదమునందలి అపిశబ్దమువలన చివరవయసునందు బ్రహ్మనుసన్ధానముతో నుండునట్టి వాడే బ్రహ్మనంద్రము నొందునని జెప్పగా, బ్రహ్మచర్యమునుండియే సన్యసించి యానజీవము నెవడు బ్రహ్మాత్మానుసన్ధానముతో నుండునో అట్టివాడు బ్రహ్మనంద్రము నొందునని జెప్పనేల? యని సూచింపబడుచున్నది.

దీనిచే బ్రహ్మచర్యము మొదలుకొని, దేహము పడిపోవులోపల నెపుడయినను బ్రాహ్మణుడు సన్యసింపవలెననియు, సన్యసించి, సర్వకామములను విడచి స్థితప్రజ్ఞః గావలయుననియు హితోపదేశము సూచింపబడినది.

అధికారములేని యర్జునునకు సన్యాసము నుపదేశించుట యెట్లని ప్రశ్నింపరాదు; తనకు జ్ఞాననిష్ఠయందు అధికారము లేదని యర్జునునకు దెలియక నర్జునుడు స్థితప్రజ్ఞ లక్షణము నడుగుటవలన నతనికి సన్యాసము నుపదేశించుట యుపపన్నమగుచున్నది.

“కర్మణ్యైవాధికారస్తే” అని శ్రీకృష్ణుడు నీకు కర్మయందే యధికారమని జెప్పియుండగా అర్జునునకు దనయధికారము దెలియకుండు తెట్లని ప్రశ్నింపరాదు. శ్రీకృష్ణుడు జెప్పినను అర్జునుడు తనకు కర్మాధికారమును సామాన్యదృష్టితో దెలిసికొని యున్నాడు. గాని సహేతుకముగా, నిస్సంశయముగా దెలిసికొనలేదు. నిస్సందిగ్ధముగా దెలిసికొనియున్నచో వెంటనే “జ్యాయసీచే త్కర్మణస్తే” కర్మకంటె జ్ఞానము శ్రేష్ఠమగుచో నని యడిగియుండడు. గనుక నాపాతజ్ఞానము గల వానని నిష్కాంక్షముగా దనకుగల యధికారమును దెలియక నడుగుటయు, నాతని యుద్దేశించి శ్రీకృష్ణుడు పదేశించుటయు యుపపన్నమగుచున్నది.

22.

ఇతి శ్రీభగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే

శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే సాంఖ్యయోగోనామ

ద్వితీయోధ్యాయః

అ. సాఙ్ఖ్యముతో సంబంధముగలది గాన సాఙ్ఖ్యయోగ మనబడును - అనగా జ్ఞానయోగమని యర్థము. సాఙ్ఖ్యయోగముగలది గాన నియధ్యాయము సాఙ్ఖ్యయోగాధ్యాయమని అర్థాది గణమునకు జెప్పిన నచ ప్రత్యయంతముగా గ్రహింపవలయును. లేక ప్రతిపాద్యమగు సాఙ్ఖ్యయోగమునకు, ప్రతిపాదకమగు సాధ్యాయమునకు నభేద సంబంధమును జేసికొని, సాఙ్ఖ్యయోగమును బ్రతిపాదించునట్టి యధ్యాయమును సాఙ్ఖ్యయోగ మను పదముతో జెప్పూ బాపచారీక మని గ్రహింపవలయును. ఈ యధ్యాయమునం దచ్చటచ్చట కర్మయోగముగూడ జెప్పబడినది. అయినను తరచుగా సాఙ్ఖ్యయోగముచే జెప్పటవలన సాఙ్ఖ్యయోగ మను వ్యవహార ముపపన్నమగుచున్నది.

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్య గోవింద భగవత్పూజ్యపాద శిష్య శ్రీమచ్ఛంకర భగవత్పాదకృతౌ శ్రీభగవద్గీతాభాష్యే
ద్వితీయోఽధ్యాయ స్సమూహః .

అ. కుటీచక, బహూచక, హంస, పరమహంస అని యతులు నలుగురు. అందు కుటీచకుల కంటె బహూచకులు, బహూచకుల కంటె, హంసలు, హంసల కంటె, పరమహంసలు, జ్ఞానవైరాగ్యాదిగుణములచే గొప్పవారు (పరిత్యజ్య (వజ్రతీతి) సంసారమును విడచినెల్లుచాడు గాన పరివ్రాజకు డనబడును. అనగా సన్యాసి యని యర్థము. పరమహంసయగు పరివ్రాజకుడుగాన పరమహంస పరివ్రాజకు డనబడుచున్నాడు. శాస్త్రోక్తమగు నివృత్తి ధర్మమును నా నాచరించుచు నితరులకు పద్మపాదాది శిష్యులకొరకు నుపదేశించువాడుగాన నాచార్యు డనబడును. (ఆచార మాచారయతీ త్యాచార్యః) అని వ్యుత్పత్తి.

పూజింపదగిన పాదములు గలవాడు గాన పూజ్యపాదుడు, అనగా గురువు. భగవత్తుడనగా, వడ్డుజైశ్వర్య సంపన్నుడు. భగవత్తుడగు పూజ్యపాదుడు గాన భగవత్పూజ్యపాదుడు. గోవింద డను (పేరుగల) భగవత్పూజ్యపాదులు గాన గోవింద భగవత్పూజ్యపాదులు. వానియొక్క శిష్యుడు-

శ్రీమాన్ అనగా జ్ఞానవైరాగ్యాది గుణములతో గూడినవాడు (భగవన్తాపాదౌ) వడ్డుజైశ్వర్య సమ్పన్నములగు పాదములు యెవ్వనికో వాడు భగవత్పాదుడు. ఆత్మగుణములను పాదములయం దారోపించి యిట్లు చెప్పబడినది. లేక (పద్మజే-గమ్యతే సేవ్యత ఇతి) సేవింపబడుచున్నాడుగాన పాదుడు. (1) భగవంతులకు పద్మపాదాదులకుగూడ సేవింపదగినవాడు గాన భగవత్పాదుడనిగాని, (2) శంకరుడు శివావతారమగుటవలన భగవత్తు డగు శిశువుని యొక్క (పాదము) యంశముగాన

భగవత్పాదుడనిగాని, (3) (పద్యతేజానాతి) అను వ్యుత్పత్తిచే భగవన్తుడగు పరమాత్మును దెలిసికొనుచున్నాడు గాన భగవత్పాదుడనిగాని, (4) (పాదయతి - బోధయతి) అను వ్యుత్పత్తిచే భగవన్తుడగు పరమాత్మును నితరులకు బోధించుచున్నాడు గాన భగవత్పాదుడనిగాని జెప్పవచ్చును. శబ్దరూపము భగవత్పాదుడు గాన శబ్దరూపభగవత్పాదుడు - ఇయ్యది విశేష్యపదము. వెనుకటి ప్రథమాంత పదములన్నియు విశేషణములు. ఆ విశేషణ పదములకు “శబ్దరూప భగవత్పాద” అను విశేష్యపదముతో సభేదసమ్బంధముచే సమాసము. “విశేషణం విశేష్యేణ” అను సూత్రమునందు బహుళగ్రహణమును జేయుటచే విశేషణములకు గూడ పరస్పర సభేదసమ్బంధముతో సమాసము సిద్ధిపడుచున్నది. లేక గొన్ని విశేషణములయందు విశేష్యత్వము నారోపించి యునును సమాసంపజ్ఞయవచ్చును.

(క్రియత ఇతి కృతిః) చేయబడుచున్నదిగాన కృతియనబడును. భగవత్పాదుని యొక్క కృతిగాన, భగవత్పాద కృతీయనబడును. దానియందు అనగా భగవత్పాదులచే చేయబడినదానియందుని యర్థము. (శ్రీయుక్తః) లక్ష్మీయుక్తుడగు భగవన్తుడు గాన శ్రీభగవన్తుడు. భగవద్భాగ్యములలో జేరిన లక్ష్మీని వేరుగా గ్రహించుట ప్రాశస్త్యముకొరకుగాని ప్రాధాన్యముకొరకుగాని అని గ్రహింపవలయును. లేక లక్ష్మీదేవిగలవాడని గాని జెప్పవచ్చును. వానియొక్క గీతలగాన, శ్రీభగవద్గీతలనబడును. కర్తృత్వమునందు వస్తీసమాసము గాన భగవత్కర్తృకములగు గీతలని యర్థము. (గీయంత ఇతి) చెప్పబడుచున్నది గాన గీతలనబడును. అనగా శ్లోకములని యర్థము. ఆ శ్లోకములయొక్క భౌతికగ్రంథమునందు ద్వితీయాధ్యాయము సమాప్తి జెందినది.

ద్వితీయాధ్యాయము సమాప్తము.

శ్రీ భగవద్గీతా భాష్యార్క ప్రకాశికానువాదము

తృతీయాధ్యాయము

[పృథమ శ్లోకావతరణ గ్రంథము]

భగవంతుడగు కృష్ణపరమాత్మ, ద్వితీయాధ్యాయమునందు, శాస్త్రముచే ప్రతిపాదించదగిన ప్రవృత్తి మార్గమునకు విషయముగు కర్మయోగమును శాస్త్రముచే ప్రతిపాదించదగిన నివృత్తిమార్గమునకు విషయముగు సాఙ్ఖ్యయోగమును ఉపదేశించియున్నాడు.

(లేక) శాస్త్రము వ్రనర్తించుటకు విషయముగు ప్రవృత్తిమార్గమునందలి (కర్మమార్గమునందలి) బుద్ధియు, శాస్త్రము, నివర్తించుటకు విషయముగు నివృత్తిమార్గము (జ్ఞానమార్గము) నందలి బుద్ధియు నుపదేశించియున్నాడు.

(ప్రవృత్తిమార్గమునం దున్నవానికి శాస్త్రముతోటి యపేక్షగాని నివృత్తిమార్గమునం దున్నవానికి శాస్త్రముతో బనిలేదు. గావున నివృత్తిమార్గము (జ్ఞానమార్గము) నందు శాస్త్రముగూడ నివర్తించునని యర్థము).

అందు “ప్రజహతి యదాకామాన్” అను రీతి వ శ్లోకము మొదలుకొని ద్వితీయాధ్యాయము ముగియువరకు సాఙ్ఖ్యబుద్ధిని (జ్ఞానయోగమును) ఆశ్రయించినవారలకు నాశ్రమస్వీకారము (సన్యాసము) అవశ్యకత్రవ్యమని జెప్పి “ఏషా బ్రాహ్మీస్థితిః పార్థ, నైనాం ప్రాప్త్య విముక్త్యాతి” అను తుదిశ్లోకముచే నట్టి వారలకు సర్వకర్మసన్యాసపూర్వకమగు జ్ఞాననిష్ఠచే గృహకృత్యముగూడ నూచించియుండిరి.

అర్జునునికొరకు మాత్రము “కర్మణ్యేవాధికారస్తే” “మాతే సంగోస్త్య కర్మణి” అను దానిచే యోగబుద్ధిని యాధారపరచుకొని, కర్మయే అవశ్యకత్రవ్యమని జెప్పిరి. కాని యట్టి కర్మయోగము వలన మోక్షప్రాప్తి కలదని చెప్పలేదు. దీనినంతయు బరిశీలించి యర్జునుడు, భక్తుడను, శ్రేయఃకాముడను అగు నాకు కృష్ణుడు సాఙ్ఖ్యనిష్ఠను వినిపించి యనేకార్థములతో గూడి యుండి, యెప్పటికిని దప్పుక మోక్షము నియ్యనను నియమములేనియా ఘోరకర్మమునం దేలనన్ను నియోగించెనుళి అని చిత్తమున వ్యాసులతలెంచి కృష్ణుని యడుగుచున్నాడు. “హ్యయసీచేత్” అని-

శ్రేయఃకాముడగునను, భక్తివేదినో నట్టివానికి తత్త్వముపదేశింప తగదు. భక్తియున్నను విషయాలుగడగుచో నట్టివానికిని తత్త్వముపదేశింప దగదు. కావున భక్తి శ్రేయోభిలాషలు రెండును గలిగి యర్హుడ నగు నన్నేల కృష్ణుడు తత్త్వమును నియమింపలేదు? అని యర్జునుని నియాకూతము - (గూఢాశయము).

‘లోకేస్థిన్ ద్వివిధా స్థిరా పురాప్రాక్తా మయానఘ !

జ్ఞానయోగేన సాఙ్ఖ్యేనాం కర్మయోగేన యోగినామ్’ అను

కృష్ణుని సమాధాన వచనమునందలి విషయ విభాగము గూడ నర్జునుని ప్రశ్న కనుకూప మగుచున్నది.

ఇచట వృత్తికారులు అర్జునునియొక్క ప్రశ్నకు, ఇతరాగ్రమును కల్పించి అందుకు ప్రతికూలముగా భగవంతుని సమాధాన వచనమును వర్ణించుచున్నారు. అదెట్లన, ఓయి కృష్ణ! జ్ఞానకర్మలయొక్క సముచ్చయమువలన మోక్షము కలుగునని నీయొక్క మతము, అందుచుగూడ కర్మకంటె జ్ఞానమే గొప్పదని నీయభిప్రాయమైనచో, నన్ను మాత్రము కేవల కర్మమార్గమునం దేల నియోగించుచుంటివి? అని పార్థుని ప్రశ్నకు అర్థమును కల్పించి, అందుకు ప్రతికూలముగా, నేను సాక్షులకు జ్ఞానయోగమును, యోగులకు కర్మయోగమును జెప్పియుంటిని. అని భగవంతుని సమాధాన వచనమును వర్ణించిరి. వృత్తికారులు జేసిన నీయర్థకల్పనముచందు నర నారాయణుల ప్రశ్న ప్రతివచనములకు పరస్పర విరోధము సుస్పష్టమగుచున్నది.

ఇంతియే గాక వృత్తికారుల గ్రంథమునందలి పూర్వాపరవిరోధము గూడ తేటతెల్ల మగుచున్నది. ఎట్లన, వృత్తికారులు, తమ గీతాశాస్త్రాభిప్రాయాద్ధాత గ్రంథమునందు బ్రహ్మచారి మున్నగు నలుగురు ఆశ్రమస్థులకు, జ్ఞానకర్మలయొక్క సముచ్చయము, గీతాశాస్త్ర ప్రతిపాద్య మని జెప్పి, దానిని బలపరచుటకు “యాన జీవ మగ్నిహోత్రం జహుయాత్” ఇత్యాది శ్రుతులచే విధింపబడిన కర్మలకు పరి త్యజించి కేవల జ్ఞానమువలననే మోక్షముకలుగు నను విషయము గీతాశాస్త్రముచే నిషేధింపబడిన దని జెప్పిరి.

ఆ వృత్తికారులే తృతీయాధ్యాయ ప్రారంభమున “జ్ఞానయోగేన సాక్ష్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం” అను శ్లోకమునందు సన్యాసులకు శ్రుతిచే బ్రతిపద్యమగు నంతవరకు విధింపబడిన కర్మలతో పని యావజ్జీవ శ్రుతివిహితకర్మకహితముగు జ్ఞానము నలననే మోక్షమనియు, గృహస్థులకు కర్మయోగమువలన మోక్షమనియు నంగీకరించిరి.

అనగా వృత్తికారులు మొదట నుపోద్ఘాతగ్రంథమునందు జ్ఞానకర్మసముచ్చయము గీతాశాస్త్రప్రతిపాద్య మని ప్రతిజ్ఞచేసి, శ్రౌతకర్మలను విడచుట (సన్యసిం చుట) శ్రుతివిరుద్ధమగుటవలన యుక్తము గాదని జెప్పి మరల తృతీయాధ్యాయారంభమునందు సన్యాసులకు జ్ఞాననిష్ఠయనియు, యోగులకు కర్మనిష్ఠయనియు, ఆశ్రమవిభాగమును జూపుచు, మొదట నిషేధించిన కర్మపరిత్యాగమును మరల సంగీకరించిరి.

ఇయ్యది వారి గ్రంథమునందు పూర్వాపరవిరోధ మనక తప్పదు. ఒకవేళ భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణుడు ప్రతిపాదించినట్లు వృత్తికారులు వ్యాఖ్యానమొనర్చిరి. అందు వృత్తికారుల తప్పేమి? అని యందుచేమో. అట్లనదగదు. సర్వజ్ఞుడును, పార్థునకు

పరమాపురుషు నగు శ్రీకృష్ణుడు మాత్రము ఇంతటి విరుద్ధార్థము నుపదేశించునా? ఉపదేశింపడు. ఇంక అర్జునుడు విరుద్ధముగా గ్రహించుటవలన వాని యభిప్రాయము ననుసరించి వ్యాఖ్యానమునుజేయు వృత్తికారు లపరాధులు గారని సమాధానపరచుదమన్న నదియును పొసగ నేరదు. భగవంతుడగు కృష్ణపరమాత్మయొక్క కృపాపాత్రుడగు నర్జునుడు మాత్రము యింతటి యవివేకి యెట్లగును? ఆతడును శ్రీకృష్ణుడుపదేశించినట్లే గ్రహించునుగాని విరుద్ధముగా గ్రహింపనేరడు. కావున వృత్తికారులే విరుద్ధార్థవాదులని యనవలయును.

ఇక నీ విరోధమును బోగొట్టుకొనుటకు ఉపోద్ఘాతగ్రంథమునందు తాము జెప్పిన సర్వకర్మ పరిత్యాగ నిషేధము, అంతఃకరణ పరిపారిపాకములేక ఆపాతాత్మజ్ఞానమువలన మోక్షము నపేక్షించు గృహస్థుల విషయముగాని, యితరాశ్రమస్థుల విషయముగాదని జెప్పినను విరోధము పరిహృతము గానేరదు. ఏలయన ఉపోద్ఘాతమునందు (సర్వేషా మాశ్రమిణాం) ఆశ్రమస్థులందరికి జ్ఞానకర్మసముచ్చయమే మోక్షము నిచ్చునని జెప్పి, అందుకు విరుద్ధముగా తృతీయాధ్యాయమునందు సర్వకర్మపరిత్యాగపూర్వక కేవలాత్మజ్ఞానమువలననే సన్యాసులకు మోక్షమని జెప్పిన వృత్తికారులకు పూర్వాపరగ్రంథవిరోధ మెట్లు దొలగును?

ఇక “జ్ఞానయోగేన సాజ్ఞానాం” అనుచోట సన్యాసులకు కేవల జ్ఞానము వలన మోక్షమనగా నిచట కేవలశబ్దమునకు శ్రౌతకర్మమాత్రరహితమగు జ్ఞానమని యర్థమును జెప్పవలయును. అందువలన సన్యాసులకు శ్రౌతకర్మరహితజ్ఞానమువలన ముక్తియనియు, గృహస్థులకు మాత్ర మట్లుగాదనియు జేలును. ఈమతమున సర్వాశ్రమస్థులకు జ్ఞానకర్మసముచ్చయమువలననే ముక్తియనువచనమునకు విరోధముండదు. ఏలయన స్మారకర్మసముచ్చితమగు జ్ఞానమువలన సన్యాసులకు మోక్షమనియు, శ్రౌతస్మారోభయకర్మ సముచ్చితమగు జ్ఞానమువలన గృహస్థులకు మోక్షమనియును స్పష్టమగుచున్నందున సర్వాశ్రమములకు కర్మసముచ్చయము సిద్ధించుచునే యున్నదని శంకించుచో నదియును విరుద్ధమే యగుచున్నది.

గృహస్థులకే శ్రౌతకర్మసముచ్చయ మనియు మిగిలిన యాశ్రమస్థులకు స్మారకర్మమాత్ర సముచ్చయమనియు పక్షపాత మవలంబించుటలో కారణము కనుపించదు. ఉపోద్ఘాతగ్రంథమునందు కర్మపరిత్యాగపూర్వక కేవలజ్ఞానమువలన మోక్ష మను విషయమును నిషేధించుటలో గృహస్థులకే స్మారకర్మసముచ్చిత జ్ఞానము వలన మోక్షము నిషేధింపబడివదనియు, మిగిలిన యాశ్రమస్థులవిషయమున నట్లుగాదనియు భేదమును గ్రహింపవలెను. అందువలన వృత్తికారుల కిష్టకల్పనా పమర్థనము యర్థమే యగుచున్నది.

మరియు నేజ్ఞానము స్మార్తకర్మ సముచ్చితమగుచు సన్యాసులకు మోక్షము నిచ్చుచున్నదో, అట్టి జ్ఞానమే గృహస్థులకుగూడ మోక్షము నిచ్చునని యంగీకరించిన నేమి? గృహస్థుల జ్ఞానమునందు మాత్రము శ్రౌతకర్మ సముచ్చయమును అధికముగా జేర్చనేల?

ఇక అగ్నిహోత్రాది శ్రౌతకర్మలను సవ్యసించుటయే సన్యాస లక్షణమగుటవలనను, సన్యాసులకు శ్రౌతకర్మ సన్యాసము విధింపబడుటవలననూ, సన్యాసికే కేవల స్మార్తకర్మ సముచ్చితజ్ఞానమువలననే ముక్తియనియు గృహస్థులకు శ్రౌత స్మార్తభయక్కు సముచ్చిత జ్ఞానమువలన మోక్షమనియు భేద మంగీకరింపవలెనన్నచో అట్టితరి యధిక ప్రయాసతోగూడి యన్యస్తదుఃఖరూపముగు శ్రౌతస్మార్తభయనిధమగు కర్మభారమును గృహస్థుని నెత్తిన బెట్టినట్లుగును. అయ్యది యుక్తముగాదు.

మరియు నాయాసబహుళమగు కర్మభారమును మోయుటవలన గృహస్థులే మోక్షము నొందుదురుగాని, శ్రౌత నిత్యకర్మలతో శూన్యులగు యతులు ముక్తి నొందరన్నచో నదియును యుక్తము గాదు. (అనగా వృత్తికారులు స్మార్తకర్మ సముచ్చితమగు జ్ఞానమువలన యతులకు మోక్షము కలదని మొదట నంగీకరించి, ఆ యంగీకారముతో కొంతదూరము వ్యవహరించి, తుద కా మతమును గూడ పరిత్యజించి, తమ కత్యంతాభీష్టమగు సముచ్చయ వాదమును నిలుపబెట్టుకొనుటకు కేవల జ్ఞానమువలన సన్యాసులకు మోక్షమే లేదను త్రోవను దొక్కుచున్నారని భావము)

అట్టితరి సన్యాసాశ్రమవిధానమే వ్యర్థమగును. శ్రుతి స్మృతీతిహాస పురాణాదులయందు ముచుత్సువు నుద్దేశించి జ్ఞానాంగముగా సన్యాసము విధింపబడి యున్నది. జ్ఞానము మోక్షసాధనమే గానిచో నిట్టి విధానము వ్యర్థమగును. కావున సన్యాసులకే జ్ఞాననిష్ఠయందధికారము, జ్ఞానమువలననే కైవల్యసిద్ధియు కలుగును. కనుకనే “బ్రహ్మచర్యం సమాప్య గృహీ భవేత్; గృహీహిత్యా వసీ భవేత్, వసిభూత్వా ప్రవ్రజేత్” అను శ్రుతి సకామునకు యధాక్రమంబుగ బ్రహ్మచర్యా ద్యాశ్రమ సముచ్చయమును నిష్కామునకు “యదివా ఇతరథా బ్రహ్మచర్యాదేవ ప్రవ్రజేత్, గృహద్యా, వనాద్యా” అను శ్రుతి, “తస్యాశ్రమ వికల్పమేకే” “యమిచ్ఛేత్త మావసేత్” అను స్మృతియు వైరాగ్యముయొక్క తరతమ భావము ననుసరించి యాశ్రమ వికల్పమును విధించియున్నది. గనుక జ్ఞానమువలన సన్యాసులకు మోక్షమే లేదను వాదము చెల్లనేరదు.

ఓయి! ఆశ్రమము లన్నియు శ్రుతి, స్మృతులవలన సిద్ధములయిన వగుచో నాయా యాశ్రమములయందలి కర్మలుగూడ శ్రుతిస్మృతులచే విధింపబడినవే కావున నట్టి కర్మలకు జ్ఞానముతో సముచ్చయము గూడ శ్రుతిసిద్ధమే యగుచున్నది.

అని శంకింపరాదు. ముముక్షువువగువాడు జ్ఞానసిద్ధికొరకు శ్రావ్యసారాది సర్వకర్తలను విడువనలయుననియే శ్రుతిజెప్పుచున్నది. అదెట్లునః శ్రుతి|| “త్యక్త్యాభిక్షాభిక్షాచరంతి” (గృహస్థాశ్రమమునుండి లేచి భిక్షాటనముతో జీవించుట నాచరింపవలయును). గృహస్థాశ్రమమునుండి లేచుటయనగా గృహస్థాశ్రమము కర్తవ్యము గుట వలన అండలి కర్తలను విడుచుట (సన్యసింపుట యనియే యర్థము.)

శ్రుతి|| “తస్మాన్నాన్యస మేషాంతపసామతీరిక్త మాహుః” (సత్యమునున్నగు తపస్సు లన్నిటిలోను (న్యాసం) సన్యాసమనునది గొప్ప తపస్సు అని విద్వాంసులు చెప్పుచున్నారు).

• శ్రుతి|| “న్యాసవవాక్యే రేచయత్” (సన్యాసమే అన్ని యాశ్రమములను అతిక్రమించుచున్నది. అన్నిటిలోను గొప్పదగుచున్నదని యర్థము).

శ్రుతి|| “సకర్తణా న ప్రజయాధనేన త్యాగేనై కేఽమృతత్వమానశుః” (లోకులు కర్తవ్యలన మోక్షమును బొందరు, సంఘానముచే మోక్షము నొందరు, ధనముచే మోక్షము నొందరు. నేర్పరులగు కొందరు సర్వకర్త పరిత్యాగముచే మోక్షము నొందుచున్నారు).

శ్రుతి|| “బ్రహ్మచర్యాదేవ ప్రవ్రజేత్” (వైరాగ్యమున్నచో బ్రహ్మచర్యాశ్రమము నుండియే సన్యసింపవలయును).

శ్రుతి|| “ఆత్మానమేవ లోకమిచ్ఛన్తః ప్రవ్రజంతి” (ఆత్మ లోకమును పొంద గోరువారు సన్యసింపవలయును) ఇత్యాది శ్రుతులు ముముక్షువునకు సర్వకర్త సన్యాసమును విధించుచున్నవి.

ఇట్లే “శ్లో. త్యజధర్మమధర్మంచ ఉభౌ సత్యాన్మతే త్యజ |

ఉభౌ సత్యాన్మతే త్యక్త్వా యేన త్యజసి తత్త్యజ ||”

అ. యజ్ఞయాగాది ధర్మమును విడుపుము. హింస మొదలగు నధర్మమును విడుపుము. సత్యాన్మతము లను రెంటిని విడుపుము. సత్యాన్మతములను రెంటిని విడిచి, యేమననుచే వీటినిన్నిటిని విడిచితివో ఆ మనసును గూడ విడుపుము. అనగా మనస్సుయందలి అహంతా మమకారము విడుచుటయే మనస్సును విడుచుట. ధర్మాధర్మత్యాగముగూడ కర్మాధికారియగు గృహస్థునకు సంభవించదు. అయ్యది సన్యాసికే సంభవించును. కావున సిస్మృతి సన్యాసమునే విధించుచున్నదని భావము.

శ్లో. సంసారమేవం నిస్సారం దృష్ట్వా సార దిదృక్షయా |

ప్రవ్రజన్త్యకృతోద్వాహః పరం వైరాగ్య మాశ్రితాః ||

అ. ఇట్లు వివేకులు సంసారమును సారములేని దానినిగా నిశ్చయించుకొని వివాహమాడక, పరవైరాగ్యమునొంది, సారమును నాత్మను దెలిసికొనుగోరిక చేసన్యసింపుచున్నారు. అని బృహస్పతిగూడ సర్వకర్తసన్యాసమును విధించియున్నాడు.

“శ్లో. కర్మణా బధ్యతే జన్తుః విద్యయాచ విముచ్యతే
తస్మాత్కర్మ సకుర్వన్తి యతయః పారదర్శినః ॥”

అ. ప్రాణులు పుణ్యపాపపరమామగు కర్మచే సంసారబంధమును బాంధవ్యమునారు. జ్ఞానముచే సంసారబంధమునుండి విముక్తులగుచున్నారు. కావున తత్త్వవేత్తలగు యతులు కర్మల నాచిరింపరు. ఇట్లు శుకస్మృతిగూడ సంసారబంధవిముక్తికొరకు సర్వకర్మసన్యాస మావశ్యకమని జెప్పుచున్నది.

ఇట్లే “శ్లో. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖింపశీ
! నవద్వారేపురే దేహే నైవ కుర్వన్తి కారయన్ ॥” అను

గీతాస్మృతిగూడ నీ యర్థమునందు బ్రమాణమగుచున్నది. కావున అన్ని యాశ్రమముల యందును జ్ఞానకర్మసముచ్చయము శ్రుతిసిద్ధమనువాదము నిరాధారమగుచున్నది. మరియు మోక్షము అకార్యమగుటవలన (కార్యము కాకుండుటవలన) ముముక్షువునకు కర్మలతో బనిలేదు. కర్మజన్యమగునది కార్యమగును. లోకమూలో దణ్ణచక్రభ్రమణాది క్రియాజన్యమగు ఘటము, యజ్ఞాది కర్మజన్యములగు స్వర్గాది ఫలములు కార్యము లనబడుచున్నవి. మోక్ష మట్లు కార్యముగాదు. అందువలన కర్మ జన్యముగాదు. మోక్షము కార్యము గాదనుటలో “నాస్త్వేకృతఃకృతేన” అను శ్రుతి ప్రమాణమగుచున్నది.

మరియు మోక్షము కార్యమగుచో ఘటాదులవలె, స్వర్గాదులవలెను అనిత్యమగును. మోక్షము నిత్యమని అన్ని మతములవారును అంగీకరించిరి. కావున ముముక్షువునకు కర్మఫలములగు స్వర్గాదులయందుగాని, ప్రత్యవాయ పరీహారాదులయందుగాని కోరికలేనందునను, మోక్షము కర్మజన్యము కానందునను ముముక్షువునకు కర్మలతో బనిలేదనియు, కావున ముముక్షువునకు సర్వకర్మసన్యాసమును విధించుట యుక్తమనియు సుస్పష్టము.

ఓయి ! ముముక్షువునకుగూడ నిత్యకర్మలు ప్రత్యవాయమును బోగొట్టుకొనుటకు అవశ్య కర్తవ్యములు. వాటి ననుష్ఠింపనిచో నయ్యవి యతులకుగూడ పాపమును దెచ్చిపెట్టును. అనినచో నట్లుగాదు. ఎవరు శాస్త్రోక్తమగు సర్వకర్మసన్యాసము నాచరింపరో, వారలకే, నిత్యకర్మల ననుష్ఠింపనందున ప్రత్యవాయము కలుగునని శాస్త్రము చెప్పియున్నది. శాస్త్రము విధించిన దానిని చేయకుండుట శాస్త్రము నిషేధించిన దానినిచేయుట నీరెండును దోషహేతువులు. పురుషునకు సన్యాసమునకు పూర్వము కర్మలు విధింపబడినవి. సన్యాసానంతరము కర్మలను విధించుట పాసగదు ఒకే పురుషునియందు ఒకే సమయమున సర్వకర్మసన్యాసమును సర్వకర్మలను శాస్త్రము విధింపనేరదు. ఈశ్వరుడయినను అట్లు విధింపశక్తుండు. గాదు. కావున సర్వకర్మసన్యాసులకు తమకు విధింపని నిత్యకర్మల ననుష్ఠించు.

టయే దోషహేతువగును. కావున నిత్యకర్మాచరణము అసన్యాసులకు ప్రత్యేకము. సన్యాసులకు సన్యాసులకు ప్రత్యేకము మియజాలదు.

అగ్నిహోత్రము పాణిగ్రహణసమయకాలమునందు ప్రాప్తమగుటచే సన్యాసులు గాకున్నను అగ్నిహోత్రవిధి బ్రహ్మచారులనుగూడ బద్ధపరచజాలదు. వారలయెడ నావిధి ప్రవర్తించదు. గనుకనే వారు (బ్రహ్మచారులు) అగ్నిహోత్రము ననుష్ఠింపకున్నను వారికి (బ్రహ్మచారులకు) ప్రత్యేకాయము లేదు. అట్లే సన్యాసులయెడ గూడ నిత్యకర్మల ననుష్ఠింపవలెనను విధిలేనందున వారు నిత్యకర్మల ననుష్ఠింపకున్నను ప్రత్యేకాయము లేదు.

ఇంతవరకు నిత్యకర్మలను చేయనందువలన ప్రత్యేకాయము కలుగునను మతము నంగీకరించి అయ్యది సన్యాసుల విషయముగాదని సమాధానము చెప్పబడినది. ఇప్పుడు నిత్యకర్మాచరణమువలన ప్రత్యేకాయము కలుగుటకే వీలులేదని ప్రతిపాదించబడుచున్నది.

నిత్యకర్మాచరణము (నిత్యకర్మలను చేయకుండుట) అనగా కరణభావమని యర్థము. అకరణశబ్దమునందలి న శ్చో నకు అభావ మర్థము. ప్రత్యేకాయమనగా దోషమని యర్థము. అయ్యది భావరూపము గనుక భావరూపమగు దోషము, అభావరూపమగు “అకరణము” వలన బుట్టనేరదు. అట్లు పుట్టుట యు క్తమునుగాదు. “కథ మసతస్సజ్జాయేత” అను శ్రుతిగూడ పైయర్థమును రుజువుచేయుచున్నది. (అసతః = అసత్పదార్థమువలన, సత్ = సత్పదార్థము, కథం ఎట్లు, జాయేత = పుట్టును ? ఎట్లును పుట్టనేరదని యర్థము.) దీనిచే ఘటప్రాగభావమువలన ఘటము పుట్టునని చెప్ప తార్కికుల మతము ప్రత్యుక్తమగుచున్నది. లోకమునందు అభావరూపమగు కుండేటికొమ్మువలన నేవస్తువయినను పుట్టినట్లు వినిగాని కనిగాని యెరుంగము. కావున అభావమువలన భావోత్పత్తి లోకవిరుద్ధము, అసంభవమాను అగుచున్నది.

ఓయి ! “అస దేవేదమగ్ర ఆసీత్ తతోవై సదజాయత” దీనియర్థము: ఇదం = ఈ కనుపడుచున్న ప్రపంచము, అగ్రే = సృష్టికిపూర్వము, అసదేవ = అసద్రూపమే, తతోవై = ఆయనత్తువలననే, సత్ = సద్రూపమగు నీఘటపటాది ప్రపంచము, అజాయత = పుట్టెను. అను నీ శ్రుతిచే అభావమువలన భావము పుట్టునని చెప్పబడుచున్నదిగదాయని శంకింపదగదు. “సదేవ సోమ్యేద మగ్ర ఆసీత్” యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే” “తద్భుహ్నా” “అనన్దాధ్యేవ ఖల్విమాని భూతాని జాయంతే” “సన్మూలాసోమ్యేమాస్సర్వాః” ఇవి మొదలగు ననేక శ్రుతులు సద్రూపుడగు పరమాత్మవలననే సద్రూపమగు ప్రపంచము పుట్టెనని చెప్పుచున్నవి. కావున పై శ్రుతియందలి “అసత్” శబ్దముచే గూడ నట్టిపరమాత్మయే గ్రహింపబడవలెను. సద్రూపుడగు పరమాత్మ యసచ్ఛబ్దవాచ్య మెట్లగునని శంకింపవలదు.

లోకములో సద్వస్తువులు రెండువిధములు. జన్మాధీనమయిన సత్వముగలవి కొన్ని, జన్మాధీనముగాని సత్వముగలవి కొన్ని. అసగా పుట్టియునికిగలవిదునియు, పుట్టిక నేయునికిగలవియనియు భేదము. గనుక పరమాత్మ పుట్టికలే వాడగుటచే సరమాత్మయందు జన్మస్రయుక్తమయిన సత్వములేనందున “అసచేవేదమగ్రసిత్” అను శ్రుతి పరమాత్మను అసచ్ఛబ్దముచే వ్యవహరించినది గ్రహించుటయందును. లేక ప్రమాణప్రమేయాది వ్యవహారము లేకుండుటచే ససత్క-అవ్యవహారమైన సదాశివమగు బ్రహ్మగూడ “అసత్” అని చెప్పబడుచున్నది. గనుకనే శ్రీ. మేనే సద్మివాత్మానాం సుప్తక్తిర సుప్తదృక్” అను భాగవతపదము ఉదాహరించుచున్నది.

మరియు నిజముగ అభావమే జగత్కారణమగుచో “తదైతత్త బహుస్యాం ప్రజాయేయ” అను శ్రుతియందు జెప్పబడిన ఈక్షణ సంకల్పాదులు అభావమున కెట్లు పోసగును? అభావము చేతనముగాదుగదా, చైతన్యము భావధర్మముగదా, ఈక్షణ సంకల్పాదులుగూడ చేతనధర్మములుగాని యచేతనధర్మములుగావని సర్వలోక విదితముగదా! కావున, “అసచేవేదమగ్రసిత్” “తదోవైసదజాయత” అను శ్రుతిని యాధారపరచుకొని, అభావమువలన భావము పుట్టినది యనుకొనుట అసంగతమగుచున్నది.

ఓయి! అభావమువలన భావపదార్థము పుట్టుట యుచితము కాకపోవుగాక, అయినను, ఇద్రియగోచరముకాని విషయమునందు వేదజే ప్రమాణమగుట వలనను, నిత్యకర్మను విధించునట్టి వేదము, నిత్యకర్మల నాచరింపనగున ప్రత్యవాయము కలుగునని చెప్పటవలనను, నిత్యకర్మాచారము (నిత్యకర్మము చేయించుట) వలన ప్రత్యవాయము కలదనియే జెప్పవలెనన్నచో సప్తమ నిత్యకర్మలను విధించునట్టి వేదము అనర్థకమగుటచే సప్రమాణ మనవలసికన్పడును. ఏమనఁ విహితములగు నిత్యకర్మల నాచరించినచో పశ్యంతిపాప్రీ యానమసః శరణు కలదని వేదము చెప్పటలేదు. నిత్యకర్మ నాచరింపు పక్షముగా పరిణామములగు సంపాదించుకొనుటయందలి ప్రయాస, అనుష్ఠాన సమయమున భూనూహలచే నేత్రబాధ యీరెండును దుఃఖప్రాయులని ప్రత్యక్షమే యగుచున్నది.

అకరణమునందుగూడ ప్రత్యవాయముగడుచో, నిత్యకర్మలు ఆచరించినపుడు, ఆచరించనపుడును దుఃఖము నిచ్చుచున్నందున అసర్థకరములనియు, అట్టికర్మలను విధించు వేదము అప్రమాణమనియు, దప్పక నొప్పుకొనవలయును. ఇట్టితరి కర్మ ప్రవర్తకమగు వేదము ప్రమాణము కాకపోగా, అయక్తార్థమును బోధించునట్టిది (పోసగని విషయమును చెప్పునట్టిది) యగును. భగవదాజ్ఞాపమగు వేదము గూడని విషయమును బోధించుటగాని, దుఃఖకరములగు వాటిని విధించుటగాని.

సమ్మతించదగినది కాదు. స్వతః ప్రమాణమయి, సకలవస్తువార్థములకు బోధించు నట్టి వేదము (జ్ఞాపకము) ప్రమాణము గాదనుట యనుచితము.

ఇచట నీ రహస్యము గ్రహింపవలయును. నిత్యకర్మలకు ప్రత్యవాయమును బోగొట్టుటయే ఫలమని యనదగదు. వెనుకజేసిన పాపములను బోగొట్టుట, ప్రాజాపత్యలోకమును పొందించుట, చిత్తశుద్ధి, మున్నగు గొప్పఫలములు నిత్యకర్మల వలన కలుగును. ‘శ్లో. సన్ధ్యాయేన నవిజాతా సన్ధ్యాయేనానుభవీతా । దేజు-నో భవేచ్ఛాద్రోమృత శ్వానోఽభిజాయతే॥ అను స్మృత్యలవలన చెలియబడు ప్రత్యవాయము మానవుడు నిత్యకర్మల నాచరించి, చిత్తశుద్ధినిబొంది, జ్ఞానము నార్జించి, మోక్షమునొందదగు బ్రాహ్మణదేహమును పొందియు, అట్లాచరింపక అత్తనాశమును చేసికొనువాడు ఘోరనరకములపాలగు నను అభిప్రాయముతో ప్రసరించినదిగాని వేరుగాదు. లేక, ఎవడు నిత్యకర్మలచే బాపమును బోగొట్టుకొనడో, పుణ్యమును సంపాదించుకొనడో, అట్టివాడు ఇంతకంటె సతిసిచునుగు కుక్కజన్మను పొందునని ఆ స్మృతియంశము.

ఎటులయినను, నిత్యకర్మకరణము (నిత్యకర్మలను చేయమండుట) వలన ప్రత్యవాయము పుట్టదు. మరేమనిన నిత్యకర్మలను చేయనిచో లోగడ పాపములు పోవు. దానికీతోడు ముందార్జించిన పుణ్యముకూడ లేనియెడల కుక్కజన్మ మున్నగు దోషములు తప్పవు అని.

ఇచట భాష్యమునందొక్కొకానొక వాక్యముకలదు. “తథాచ కారకం శాస్త్రం సజ్ఞాపకమితి అనుపపన్నార్థం కల్పితంస్యాత్” అని దీని యర్థమును నివరించుటలో ఆనందగిరి పండితులొక త్రోవనుద్రొక్కిరి. బెల్లంకొండవారు వేరొకత్రోవను నడచిరి. ఈ రెంటికిని గల భేదమును వివరించెదను. పై నుదహరించిన భాష్యపంక్తికి ఆనందగిరిపండితు లిట్లవతారికనుచూపిరి: “నిత్యకర్మలను విధించునట్టి వేదము వాటినిాచరింప నందువలన ప్రత్యవాయముపుట్టునని చెప్పుచూ, అభావమునకు భావపదార్థమును పుట్టించునట్టి సామర్థ్యమును గూడ సంపాదించగలడు. కావున నిర్వికర్మల నాచరింప నందున గలుగు ప్రత్యవాయము నిత్యకర్మలనాచరించినందున పరిహృతము కాగలదు (పోగలదు) అందువలన నిత్యకర్మచరణమునకు ప్రత్యవాయపరిహారము ఫలమను వది సిద్ధించునన్నచో నట్లు కాదని చెప్పుచున్నారు భాష్యకర్తలు. “తథాచ కారకం శాస్త్రం సజ్ఞాపకమిత్యనుపపన్నార్థం కల్పితంస్యాత్” అని. పై యాక్షేపమునకు ఆనందగిరిపండితులు భాష్యపంక్తివలన జెప్పిన సమాధానమిది.

వేదము అభావమునకు భావపదార్థమును పుట్టించునట్టి సామర్థ్యమును కల్పించుచో, శాస్త్రముగు వేదము కారకమగును గాని, జ్ఞాపకము గానేరదు. పదార్థములకు నూతనశక్తిని కలుగుజేయునట్టిది కారకము, లోకసిద్ధమగు పదార్థశక్తిని

ఆశ్రయించి ప్రవర్తించజేయుచు జ్ఞాపకము అని నీరెంటికి భేదము. శాస్త్రమునకు కారకత్వము అయ్యుక్తము, అనుపసన్నము ప్రత్యక్ష విరుద్ధమునగును. లోకమునం దగ్నికెగల దాహకత్వముచు పురస్కరించుకొనియే “అగ్నిహోత్రం జహోతి” యను శాస్త్రము హోమమును విధించునదిగాని, అగ్నివిపదార్థములకు కొత్తగా దాహకత్వాది శక్తులను శాస్త్రము కల్పింపనేరదు. అయ్యది ప్రత్యక్షవిరుద్ధము.

చతురాది ప్రమాణములవలన బాధింపబడక తాత్పర్యవిషయముగు సంబంధముచు బోధించునట్టి వాక్యము ప్రమాణ మగును. (మానాంతరాబాధిత తాత్పర్య విషయసంస్థ బాధకంహి వాక్యం ప్రమాణమ్) గనుక నే“అగ్నినాసిద్ధి” (నిష్పత్తో తపపుము) అనువాక్యము ప్రత్యక్ష విరుద్ధార్థమును బోధించుటచే నన్యమాణమగుచున్నది. అట్లే అభావమువలన, భావపదార్థముపుట్టుట ప్రత్యక్షాది ప్రమాణ విరుద్ధమగుటచే (నిత్యాకరణమువలన) నిత్యాకర్మలను చేయనండువలన ప్రత్యవాయము బుట్టునను వాక్యముగూడ ప్రమాణము గానేరదు.

పదార్థములయొక్క సంస్థము ప్రమాణాంతరసిద్ధము కావలెనని నియమించుచో, నట్టిసంస్థమును బోధించునట్టి వాక్యము వ్యర్థమగునని యనరాదు. “గామానయ” గోవును తీసుకొనిరమ్ము-అని పెద్దలు చెప్పినమాటవలన పిల్లవానికి ఆవును తీసికొని వచ్చుటయందు ప్రవృత్తి కలుగుచుండుటచే, నట్టివాక్యములు వ్యర్థములు గానేరవు.

ఇక “జ్యోతిష్టోమేన స్వర్గకామో యజేత” ఇత్యాది వేదవాక్యములు జ్యోతిష్టోమాదికర్మలకు, స్వర్గాది ఫలములకు గల (ప్రత్యక్షాది ప్రమాణాంతరాసిద్ధి) కంటికోచూచుటకుగాని, చెవితో వినుటకుగాని వీలులేని సంబంధముచు బోధించుటచే, నట్టివాక్యములు వ్యర్థములని శంకించుటకే తావులేదు.

కావున వాక్యములచే, జెప్పబడు పదపదార్థములయొక్క సంబంధము ప్రమాణాంతరసిద్ధమగుగాక, కాకపోవుగాక, అందు నిర్బంధములేదు. కాని వాక్యములచే జెప్పబడు పదపదార్థములయొక్క సంబంధము ప్రత్యక్షాది ప్రమాణాంతరమువలన బాధింపబడకూడదు. ఇందుమాత్రము నిర్బంధముకలదు.

కావున శాస్త్రము పదార్థములయందున్న సామర్థ్యము ననుసరించియే అగ్నిహోత్రమునందు ఇంద్రాదిదేవతల నుద్దేశించి, ఆజ్ఞాది హవిస్సులనిచ్చి, యజమానునకు, స్వర్గాది ఫలము కలుగునని అజ్ఞాతార్థమును (తెలియని విషయముచు) తెలుపుటచే జ్ఞాపకమగు ప్రమాణమగుచున్నది. అట్లుగాక లోకవిరుద్ధమగు నర్థమును విధించుచో శాస్త్రము కారకమగునుగాన అప్రమాణమే యగును. అని యానందగిరి పండితులు చెప్పిన సమాధానము.

కావున, నిత్యకర్మాకరణము వలన ప్రత్యవాయము కలుగునని వేదము చెప్పుచో, వేదము కారకమగునుగాని జ్ఞాపకము గానేరదు. కారకమగుటవలన వేదము అప్రమాణమగును, గనుక వేదవాక్యము లోకవిరుద్ధమగు నర్థమును బోధించు నట్టిదని కల్పించి నట్లగును. అని భావము.

ఇక రామరాయల వ్యాఖ్యానము వివరింపబడుచున్నది.

“తథాచ కారకం శాస్త్రం సజ్ఞాపకమితి అనుపపన్నార్థం కల్పితం స్యాత్” అని భాష్యపంక్తి.

రామరాయలుచెప్పిన అర్థము: నిత్యకర్మలను చేయనందువలన ప్రత్యవాయములు పుట్టినని వేదముచెప్పినచో నపుడు నిత్యకర్మలను చేయునపుడు ధూమాదులచే నేత్రబాధ, పరికరములనుసంపాదించు కొనుటయందలి ప్రయాస రూపమగుప్రత్యక్ష దుఃఖము చేయనిచో ప్రత్యవాయప్రయత్నమగు దుఃఖము. ఉభయథా నిత్య కర్మలు దుఃఖకరములగుటవలన (కారకం) నిత్యకర్మలను విధించునట్టి శాస్త్రము (సజ్ఞాపకం) ప్రమాణము కానేరదు గాన శాస్త్రము కూడని యర్థమును చెప్పునట్టిది యనిగాని, అసంభవమగు విషయమును చెప్పునటువంటిదని గాని భగవంతునిచే కల్పింపబడిన దగును. అని.

రామరాయల మతమున (కారకంశాస్త్రం జ్ఞాపకం నభవతి) అని యన్వయము అనగా కర్మవిధాయకమగు శాస్త్రము ప్రమాణము కానేరదు అని యర్థము.

ఆనందగిరి పండితుల మతమునందు :- (శాస్త్రం కారకం భవతి సత్య జ్ఞాపకమ్) అని అన్వయము.

అనగా వేదము (శాస్త్రము) పదార్థములకు లేని శక్తిని కలుగజేయు నట్టిది యగునుగాని, తెలియనివిషయమును తెలుపునట్టిది గానేరదు అనియర్థము.

వీ రుభయల మతమునందును పదములకుగల యర్థభేదము చూపబడుచున్నది.

రామరాయల మతమున	ఆనందగిరి పండితుల మతమున
కారకం = (విధాయకం) విధించునట్టి	శాస్త్రమ్ = శాస్త్రము
శాస్త్రం = శాస్త్రము	కారకం = కలుగజేయునట్టిది (అగును)
జ్ఞాపకం = ప్రమాణము	జ్ఞాపకం = తెలియపరచునట్టిది
స = కాదు (అని)	స = కాదు.

ఇచట జ్ఞాపక, కారకపదములకే అర్థభేదముగాని యితర పదములకు అర్థ భేదము లేదు.

భావ్యమునందలి పూర్వాపరనాక్య సందర్భమును ఫరిశీలించిచూడ అనివధిగిరి పండితుల వ్యాఖ్యానమే యుక్తముగా కనుపించుచున్నది. ఇచట రామరాయలు భిన్నమార్గము నేల ద్రోక్షిరో తెలియుటలేదు. పండితాత్తము లిందలి యుక్తముల బరిశీలించుటగాక.

ఏ మతమునం దయినను వేదము (అనుపపన్నార్థమని) యుక్తముగానివిషయమును చెప్పనట్టి దనుట యిష్టముగాదు.

కావున నిత్యకర్మాకరణము వలన ప్రత్యనాయము పుట్టకు. అందువలన తత్పరిహారముకొరకు సన్యాసులు నిత్యకర్మల నాచరింప బనిలేదు. గనుక జ్ఞానకర్మలకు సముచ్చయమనునది పొసగదు.

మరియు గీతాశాస్త్రము జ్ఞానకర్మ సముచ్చయమే మోక్షపాధనమని మొదట ప్రతిపాదించియున్నచో తృతీయాధ్యాయమునందు “జ్యాయసీచే త్కర్మాస్తే న తా బుద్ధిజ్ఞనార్థన” అను శ్లోకముచే నర్జునుడుచేసిన ప్రశ్నయే కుదరనేరదు. ఏలనన ద్వితీయాధ్యాయమునందు శ్రీకృష్ణుడు జ్ఞానకర్మలరెంటిని యనుష్ఠింపుమని యర్జునున కుపదేశించియున్న, కర్తకంటే గొప్పదగు జ్ఞానముగూడచెప్పబడినట్లే కావున “నన్నీ ఘోరకర్మయో దేల నియోగించుచుంటి”వని యర్జును డడుగుట యెట్లు పొసగును ?

ఇక కృష్ణుడు సర్వసాధారణముగా జ్ఞానకర్మల రెంటిని యనుష్ఠింపవలయునని చెప్పి, అర్జునునకుమాత్రము శ్రేష్ఠుడుగు జ్ఞానమార్గమును అవలంబింపవలదని చెప్పిననియు, అందువలన తృతీయాధ్యాయమునం దర్జును డిట్లుడుగవలసి వచ్చెననియు కల్పించుటగూడ నుచితముగాదు. అతిభక్తుడు శ్రేయోకాముడు, హితోపదేశయోగుడు నగు అర్జునునియందు హితవగు జ్ఞానమార్గము నుపదేశింపనంతటి యసూయ కృష్ణునకు కలదని యారోపించుట మిక్కిలి యసంగతము.

కావున పరస్పర విరుద్ధములగు జ్ఞానకర్మలను ఒకే అధికారి అనుష్ఠించుట కుదరనందున భిన్నపురుషులచే ననుష్ఠింపదగినవని శ్రీకృష్ణుడుచెప్పినట్లంగీకరించుచో తృతీయాధ్యాయమునందు పార్థుడు “జ్యాయసీచేత్” అను శ్లోకముచే జేసిన ప్రశ్న ఉపపన్నమగును.

అట్లుగాక శ్రీకృష్ణుడు ద్వితీయాధ్యాయమునందు జ్ఞానకర్మసముచ్చయమును చెప్పియున్నను, పార్థుడు దానిని గ్రహించలేక నవివేకమువలన జ్ఞానయోగమునందు కొందర కధికారమనియు, తనకుమాత్రము కర్మయందధికారమనియే శ్రీకృష్ణుడు చెప్పియుండెననియు గ్రహించి యిట్లు ప్రశ్నించెనని యనుకున్నను, భగవంతుడు తన జవాబునం దయినను నిజమును విప్పిచెప్పక నేను సాక్షులగు జ్ఞానయోగమును, యోగులకు కర్మయోగమును చెప్పియుంటి ననుట ఉచితముగాదు.

ఇక భగవన్తుడుగూడ దాను మొదటచెప్పిన జ్ఞానకర్మసముచ్చయమును అజ్ఞానముచే మరచి భిన్నపురుషానుష్ఠేయముగు నిష్ఠాద్వయమును చెప్పియుంటినని సనూధానమును జెప్పెననిన, సర్వజ్ఞుడును భ్రమప్రమాదాది దోషగహితుడును అగు శ్రీకృష్ణునియందు అజ్ఞానమును కల్పించుట యెంత అందముగానుండును ?

కావున భగవన్తుడగు శ్రీకృష్ణునియొక్క జబాబువలన, జ్ఞానకర్మనిష్ఠలు భిన్నపురుషానుష్ఠేయములని దేలుటచే జ్ఞానకర్మలకు సముచ్చయము కుదరినేరదు. తేవల జ్ఞానమువలన మోక్షమనియే గీతయందలి నిశ్చితార్థము.

మరియును అట్లుగాక సముచ్చయమే భగవన్తున కభిమతమయి పార్థున కట్లే చెప్పియున్నచో “తదేకం పద నిశ్చిత్త్య యేన శ్రేయోఽహ మాప్నుయామ్” అని తృతీయాధ్యాయమునందలి రెండవశ్లోకముచే జ్ఞానకర్మలరెంటిలో నాకు శ్రేయస్కరమగు నొకదానిని నిర్ణయించి చెప్పుమని యర్జునుడుడుగుటయే పొసగదు. శ్రీకృష్ణుడయినను “నేను నీకు సముచ్చయమును చెప్పియుంటిని. నీవుతెలియక భ్రాంతి చెందుచుంటివి. జ్ఞానకర్మల రెంటిలో నొకదానివలన శ్రేయఃప్రాప్తి కలుగనేరదు. కావున జ్ఞానకర్మల రెంటిని నీ వనుష్ఠింపుము” అనియే చత్వర్థాధ్యాయమునందు చెప్పియుండవలయును. అట్లుచెప్పక “కురు కర్తవ్య తస్మాత్త్వమ్” నీవు “కర్తవ్యే యాచరింపుము” అని చెప్పెను. గనుక జ్ఞానకర్మ సముచ్చయము గీతాశాస్త్రప్రతిపాద్య మెంత మాత్రముగాదు.

దీనిచే ఆత్మతత్వజ్ఞానపూర్వకముగా, కర్మ నాచరింపవలయునను రామానుజమతము నిరాకరింపబడిన దగుచున్నది. ఆత్మయాథాత్మ్యజ్ఞానము సాఙ్ఖ్యవిషయము, కర్మయోగివిషయము కర్తృత్వాద్యభిమానపూర్వకము కర్త. తదభిమానత్యాగమువలన కలుగునది జ్ఞానము. కనుక నీరెంటికి సామానాధికరణ్యము ఆసంభవము.

శ్లో. జ్యాయసీచే త్కర్మణ స్తే మతాబుద్ధి ర్జనార్దన !

తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ ॥౧॥

అ. (జనం = అర్దతి = గచ్ఛతి) అస్తర్యామిరూపముతో మానవలోకమును పొందువాడుగాన, జనార్దను డనబడుచున్నాడు. (అనగా సర్వాస్తర్యామి యని యర్థము) లేక గత్యర్థకథాతువులన్నియు జ్ఞానార్థకము లను నియమముండుటచే జనార్దన శబ్దమునకు సర్వజ్ఞుడని గూడను అర్థమును చెప్పవచ్చును. లేక (జనైరర్దతే) పురుషార్థసిద్ధికొరకు జనులచే యాచింపబడువాడు కావున జనార్దను డనబడును.

కావున సర్వజ్ఞుడవు, సర్వాస్తర్యామియు, సర్వప్రార్థనీయుడవు నగు నీకు నేదియిష్టమో అదియే సర్వసమ్మతమగుననియు, సకలపురుషార్థముల నిచ్చునీ వేద్యానిని యాజ్ఞాపింతువో, అదియే సర్వల కనుష్ఠీయమనియు సూచింపబడుచున్నది.

జ్ఞానకర్మల రెంటిని కలిపి యనుష్ఠింపుమని కృష్ణుని యభిప్రాయమయినచో పార్థుడు తనప్రశ్నయందు జ్ఞానకర్మల రెంటిలో నొకటి శ్రేయస్సాధనమని గాని, కర్మకంటె జ్ఞానము గొప్పదనిగాని వేరుగా నిర్వచించుట యుక్తముగాదు. “తదేకం వద నిశ్చిత్త్య యేన శ్రేయోఽహ మాప్నుయాం” అని నిచట ఆరునుడు జ్ఞానకర్మల రెంటిలో నొకటి శ్రేయస్సాధనమనియు “జ్యాయసీ చే త్కర్మణస్తే మతాబుద్ధి ర్ననా ర్దన” ఇచ్చోట కర్మకంటె జ్ఞానము గొప్పదనియు నిర్వచించియున్నాడు.

సముచ్చయము సంప్రతిపన్నమయినను బుద్ధి కర్మకంటె వేరయినదిగాని, గొప్పదిగాని యగుగాక, తప్పేమి? అని యనరాదు.

ఒకే వస్తువు తనకంటె తాను ఫలరూపమున అతిరిక్తము గానేరదు. కర్మ జ్ఞానసముచ్చయము, కర్మజ్ఞానోభయరూపము. ఒకే సముదాయరూపములగుట వలన రెండును ఏకరూపమేయగును కావున ఏకరూపములగు జ్ఞానకర్మలను భేదము గాని, హెచ్చుతగ్గులుగాని యుండనేరవు.

తల, చేతులు, కాళ్లు మొదలగు అవయవసముదాయరూపమగు శరీరము నంను చేతులు, కాళ్లు మొదలగు వాటికంటె శరస్సు ప్రధానమని యెల్లు చెప్పబడుచున్నదో, అట్లే కర్మజ్ఞానములయొక్క రెంటి స్వరూపమగు సముచ్చయమునందు కర్మకంటె జ్ఞానము శ్రేయస్కరమని యనుగాక, అని యనదగదు. శరీరము శిరః పాణ్యాదులకంటె వేరుగాదు. కర్మజ్ఞాన సముచ్చయము కర్మ జ్ఞానముల రెంటికంటె వేరుగాదు. అవయవాతిరిక్తమగు అవయవి సంభవంపనేరదు.

శిరఃపాణ్యాదులకంటె వేరగు శరీర మను అవయవి మరియొకటి లేదు. అట్లు అవయవాతిరిక్తమగు నవయవి యుండుచో శిరఃపాదాద్వనయవములలో నొకదాని కంటె మరియొక దానికి యుత్కర్షణగాని, అపకర్షణగాని జెప్పనచ్చు. అట్లే జ్ఞానకర్మల కంటె వేరుగా జ్ఞానకర్మసముచ్చయ మను నవయవి లేదు అందువలన నా సముచ్చయము యొక్క- అవయవములగు జ్ఞానకర్మలలో నొకదానికి గొప్పతనముగాని, మరియొక దానికి కొద్దితనము గాని జెప్పవీలులేదు. కావున శిర ఆద్యవయవములకే శరీరమను వేరు. అట్లే జ్ఞానకర్మల రెంటికే సముచ్చయమనిచేరు. కావున శిరస్సు శరీరమే యనిపించుకొనును, పాదము శరీరమే యనిపించుకొనును; అట్లే కర్మయు సముచ్చయమే యగును, జ్ఞానమున్న సముచ్చయమే యగును. ఇట్టితరి కర్మకంటె జ్ఞానము గొప్పదనినచో సముచ్చయముకంటె సముచ్చయము గొప్పదనిన టగును. అయ్యది అయక్తముగనుకనే “నహి తదేవ తస్మాత్ ఫలతోతిరిక్తం స్యాత్” అని భాష్యకారులు చెప్పియున్నారు.

ఓయి ! ఇట్టైనచో “ శరీర మంతటికి శిరస్సు ప్రధాన ” మను లోకోక్తి యెట్లు పొసగునన్నచో ? వినుము. అజ్ఞానమే యందుకు కారణము. లోకులు తెలియకనే శరీరమంతటికి తల ప్రధానమని యనుచున్నారు. అవయవములకంటె నవయవి వేరని కల్పించుట అవివేకమువలననే జరుగుచున్నది. అవయవములకంటె వేరుగా నవయవి లేదను సిద్ధాంతమును అవలంబించినచో; అవయవములు ఏకరూపములు కానందు వలన వేర్వేరు అవయవములగు శిరఃపాదములగు ఉత్తరాలకకర్మ లు సంభవించును. అట్లే ప్రకృతమునందు జ్ఞానకర్మసముచ్చయము సంగీకరింపనిచో వేర్వేరుగు జ్ఞాన కర్మలగు ఉత్తరాలకర్మలు తేసిగా కుదరును. కనుక దీనివలన జ్ఞానకర్మ సముచ్చయమును సదాగ్రమే నిరూపింప నలవికాదని తేటతెల్ల మగుచున్నది. జ్ఞానకర్మలకు సముచ్చయము మడిగడుగనుకనే

ఓయి కృష్ణా! భగవంతుడవగు నీవు కర్మకంటె బుద్ధి శ్రేయస్కరమయినదని చెప్పి నన్నుమాత్రము శ్రేయోదాయకముగాని కర్మను చేయమని ప్రతిపాదించు చుంటివి ? ఏమికారణము ? అని భగవంతుని నిందించుచున్నవాడువలె నర్జునుడు చెప్పుచున్నాడు. “తత్కిం కర్మణి ఘోరేమా సయోజయసి కేశవ ” ఓయి కేశవ ! హింసారూపమగు నీ ఘోరయుద్ధకర్మమునందు నన్నీల నియమించుచుంటివి ? అని.

ఇచట కేశవ శబ్దమువలన కృష్ణపరమాత్మ బ్రహ్మరుద్రులకు గారణమని గ్రహింపవలయును. ఇందుకు ప్రమాణము శ్లో. క ఇతి బ్రహ్మణోనామ ఈశోఽహం సర్వదేహినాం, ఆవాంతవాక్త్యేయసమూభితస్మాత్కేశవనామతే॥ అని దీనియర్థము. క కారమునకు బ్రహ్మ అర్థము. సర్వప్రాణులకు నియంతనగు నేను ఈశశబ్దవాచ్యుడను బ్రహ్మరుద్రులమగు మేఘద్దరము నీ అవయవమువలనబుట్టితిమి గాన నీకు “ కేశవ ” అను పేరు కలిగెను. అని.

దీనివలన సర్వజగత్కర్తవును, సర్వేశ్వరుడవు నగు నీకు నన్ను కర్మలయందు నియమించుట తగదని తోచుచున్నది.

(లేక) బ్రహ్మరుద్రుల కధిపతివగు నీవు ఏదియో యొక నిమిత్తముచే నన్ను కర్మలయందు నియమించుచుంటివి కాని, వ్యర్థముగా నియమింపవు. కోపముచేతను నియమింపవు. కాని నేనుమాత్రము ఆ కారణమును తెలుసుకొనలేకున్నాను. నాకే గాదు బ్రహ్మరుద్రులకుగూడ నయ్యది తెలియ శక్యముకాదు. గనుకనే నేను నిన్నడుగుచుంటిని. ఏ కారణమున నన్ను కర్మయందు నియమించుచుంటివి ? అని ఈ యభిప్రాయమును మదియం దిడుకొనియే భాష్యకారులు తమ భాష్యమునందు “ ఉపాలంభమివ కుర్వన్ ” అని “ ఇవ ” కారమును ప్రయోగించిరి. దీనివలన అర్జునుడు నిజముగా నిందింపలేదని యర్థ మగుచున్నది.

ఈ గ్రన్థసందర్భముచే శ్రౌతస్మార్తకర్మసముచ్చిత జ్ఞానమువలన గృహస్థు

యోగము నందు నియోగింపబడలేదు ? ఎందువలన కర్మయోగమునందు నియోగింపబడితిని ? సాక్షాచ్ఛేదముసాధనమగు జ్ఞానయోగముండ కర్మయోగమేల శాస్త్రముచే జెప్పబడినది ? ఇత్యాది సందేహములను దీర్చుకొననోరి కర్మయోగము యొక్క మాహాత్మ్యమును వినుటకు అర్జును డిట్లుడిగెను.

లేక “కర్మజ్యేవాధికారస్తే” అను దానిచే అర్జునునకు కర్మ యుపదేశింపబడినది. “బుద్ధా శరణమన్విచ్ఛ” అనుదానిచే ద్వితీయాధ్యాత్మమునందు జ్ఞానముపదేశింపబడినది. అందువలన అర్జునుడు ఆ రెంటిలో నొకదానిని తెచ్చుకొని యుడిగెను.

ఇక మిగిలి నిజమేమన కృష్ణుడు విషయమును సుస్పష్టముగానే చెప్పెను. మొదట కర్మయోగము ననుష్ఠించి చిత్తశుద్ధి కలిగినపిదప జ్ఞానయోగ మనుష్ఠింపుమని చెప్పినట్లు “శ్రుతివిప్రతిపన్నా తే యదాస్థాస్యతి నిశ్చలః సమాధానచలాబుద్ధిస్తదా యోగ మనాప్నోసి” అను దానివలననే స్పష్టపడుచున్నది. కాని అర్జును డద్దానిని గ్రహింపక నిట్లుడిగెనని తెలియవలెను.

ఇచట రామానుజులు ఆత్మసాక్షాత్కారమునొందుటకు ఇంద్రియవ్యాపారోపరతిరూపమగు జ్ఞాననిష్ఠసాధనమనియు నిట్టి జ్ఞాననిష్ఠను పొందుటకు తద్విరుద్ధమగు కర్మయోగము సాధనమనియును గృష్ణుడు పదేశించెననియు, నియ్యది వ్యామిశ్రమగు వాక్యమనియు గనుకనే అర్జునుడు అవిరుద్ధమగు వాక్యమును నాకుపదేశింపుమని యడిగెననియును వ్రాసిరి.

ఇయ్యది అసమంజసము. జ్ఞానయోగము కర్మయోగమువలన గలుగునని చెప్పటలో వాక్యవిరోధ మేమియులేదు. ఒకవేళ కృష్ణుడు కర్మయోగమే జ్ఞానయోగమని చెప్పియున్నచో అప్పుడు ఇంద్రియవ్యాపారరూపమగునది కర్మయోగమున్ను, తరువరతిరూపమగునది జ్ఞానయోగమున్ను కాన నీ రెంటికి విరోధమున్నంగున కృష్ణునివాక్యమునందు విరోధముండెడిది.

ఇంద్రియవ్యాపారోపరమరూపమగు జ్ఞానమును ఇంద్రియవ్యాపారరూపమగు కర్మచే సాధించుటయే విరుద్ధమని యనదగదు. “తదుదితస్సహి యో య దనస్తః” (ఏది దేని తరువాత కలిగినదో యది దానివలన బుట్టినది) అను న్యాయముచే (ఇంద్రియవ్యాపారోపరతి రూపమగు) ఏ యింద్రియము పనిచేయునట్టి దశయగు జాగ్రదవస్థానంతరము కలుగుట చేతను మనస్సునకు నెవ్విధమగు వృత్తులు లేకుండుటయును ఇంద్రియనిగ్రహము మనోవృత్తిచే సాధింపబడుచుండుటవలనను పూర్వోక్తమగు విరోధము పొసగదు.

అట్లే “వ్యామిశ్ర” మను పదమునకు “విరుద్ధ” మని వ్యాఖ్యాన మొనర్చుటయు “ఏక” మను పదమునకు “అవిరుద్ధ” మని వ్యాఖ్యాన మొనర్చుటయు యుక్తముగాదు. ఆ రెండు పదములవలన నాయర్థము లభింపనేరదు.

మరియు కర్మయోగమువలన కలుగు బుద్ధి (జ్ఞానయోగము) గొప్పదని నీ యభిప్రాయమయినచో నన్ను కర్మయం చేల నియోగించుచుంటివని నిందించుటగూడ అర్జునున కుచితము గాదు.

కర్మయోగమందు నియోగించబడిన అర్జునుడు కర్మయోగమును సాధించినచో, నందువలన కలుగు జ్ఞానము శుభముగా లభించుచుండ నీడు నిందింపజనిలేదు.

మరియు ప్రకృతములగు బుద్ధి కర్మల రెంటిని యనువదించి అం దొకదానిని చెప్పుమని యడుగ “నా రెంటిలో నొకదానిని” యని సులభముగ స్వరసముగ నర్థమగును. (వద) చెప్పుమని యనిసంతమాత్రముననే యర్జునుని యభిప్రాయము నెవేరుచుండ (వాక్యం వద) “వాక్యమును చెప్పుము” అని రామానుజులు వ్యాఖ్యాన మొనర్చుట పునరుక్తమగును.

మరియు (“యేనవాక్యేన అహమనుష్ఠేయ రూపం నిశ్చిత్త్య శ్రేయఃప్రాప్నుయామ్”) అని రామానుజులు వ్రాసిరి. ఇందు “నిశ్చిత్త్య” అను పదమునకు ఉత్తర వాక్యముతో సంబంధము అనుచితము. భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన యర్థము నందు అర్జునుని నిశ్చయముతో బనిలేదు. భగవంతు డెట్లుచెప్పెనో అట్లే యాచరింపవలయును. (నిశ్చిత్త్య వద) నిశ్చయించి చెప్పుమని యన్వయించినచో భగవంతుని యొక్క సర్వజ్ఞత్వము చెడునని యనరాదు. ‘నాకు వాక్యార్థ మెట్లు నిర్ణీతమగునో అట్లు చెప్పుము’ అని యర్జునుని యాశయమగుటచే నందు భగవంతునియొక్క సర్వజ్ఞత్వమునకు భంగము వాటిల్లదు.

మరియు రామానుజుల వ్యాఖ్యానమునందు మూలశ్లోకమునందలి “యేన” అను పదమునకు “ఏవాక్యముచే” అని యభిప్రాయ పడినట్లు అర్థమగుచున్నది. అది యుచితముగాదు. శ్రేయఃప్రాప్తికి యెయ్యది సాధనమో దానినే యర్జునుడు తెలిసికొన గోరినాడు. కేవల వాక్యము వలన శ్రేయఃప్రాప్తికలుగదు అందువలన వాక్యము శ్రేయస్సునకు సాధనము గానేరదు. “నీవు కర్మయే చేయుము” అనువాక్యమే నిశ్చయరూపమగుటచే “వాక్యముచే నిశ్చయించి” యని చెప్పుటయు యుచితము కాదు. కావున రామానుజ భాష్యము పొసగ నేరదు.

శ్రీభగవాన్ :

శ్లో. లోకేఽస్మిన్ ద్వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయానఘ ।

జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్ ॥ ౩ ॥

అ. పూర్వశ్లోకమున పార్థుడడిగిన ప్రశ్న కనుకూలముగానే శ్రీకృష్ణుడు బదులు చెప్పుచున్నాడు. వృత్తికారాదులు సూచించినట్లు వ్యతిరేక జవాబునకు గడంగలేదు. లోకమున శాస్త్రార్థనుష్ఠానమునకు బ్రహ్మక్షేత్రీయ వైశ్యులు ముప్రస్వరే యధికారులు. శూద్రుల కట్టి యధికారములేదు. ఇచట యోగమనగా పురుషార్థ ప్రాప్తికి సాధనమగు నుపాయము. అయ్యది జ్ఞానమనియు, కర్మయనియు రెండువేరు గులు. అందు ఇయ్యది యాత్మీయపదార్థము, ఇయ్యది యనాత్మీయపదార్థ మను వివేకము జ్ఞానము. దీనినే సాంఖ్యమందురు. వేదాంత శాస్త్రశ్రవణాదులగాని అట్టి జ్ఞాన మల నడిదు. కావున నోయి యర్జునా? బ్రహ్మచర్యమునుండియే సన్యసించి వేదాంత శాస్త్రశ్రవణాదులచే నాత్మతత్వనిశ్చయమునొందిన పరమహంసలకు పురుషార్థ ప్రాప్త్యుపాయము జ్ఞానయోగమనియు, కర్మాధికారులగు నితరుల కయ్యది కర్మయోగమనియు నేను వెనుక జెప్పియుంటిని- అని.

ఇచట ఒకే పురుషుడు ఒకే పురుషార్థముకొరకు జ్ఞాన కర్మల రెంటిని కలిపి యనుష్ఠించుట భగవంతుని కిష్టమైనచో గీతలయం దట్లే నిరూపింపదలచినచో, వేదము లయం దట్లు చెప్పియున్నచో విశిష్టగుణములు గలిగియుండి ప్రపన్నుడగు పార్థునకు జ్ఞానకర్మలు భిన్నపురుషకర్మకము లని భగవంతుడు చెప్పెడు. 'నాప్రియశిష్యుడగు అర్జునుడు జ్ఞానకర్మసముచ్చయమును అనుష్ఠించి ముక్తి నొందుగాక, ఇతరులు మాత్రము యీ రెంటిలో నేదియో యొకదాని ననుష్ఠించి ముక్తినిబొందనుండుగాక' అని తలచి భగవంతుడు కపటముగా నిట్లు చెప్పెనన్నచో నపుడు భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణుడుగూడ ప్రాకృతజీవునివలె గొందరియెడల ననురాగముకలవాడును మరి కొందరియెడల ద్వేషముకలవాడును కావలసివచ్చును. అట్టివానిమాటలు పాటించ దగవు. సర్వసముడును, పాపరహితుడు నగు భగవంతునియందు రాగద్వేషాదు లుండ రాదు. కావున జ్ఞానకర్మలకు సముచ్చయము ఘటించదు. కర్మయోగముకంటె జ్ఞానయోగమునకు గొప్పదనము సిద్ధాంతము. కర్మలగు గృహస్థులకు జ్ఞానయోగ మునం దధికారము లేదు. దీని ననుష్ఠింపుటకు సన్యాసులే యర్హులు. ఇయ్యది భగవంతునకు పరమసమ్మతమగు సిద్ధాంతము.

3

అ. ప్రియభక్తుడనగు నన్ను భగవంతుడు బంధహేతువగు కర్మమార్గమున నియమించుచున్నాడని దుఃఖంపుచు కర్మమార్గమునకు విముఖుడుగానున్న పార్థుని కర్మమార్గమున నియోగింపదలచి శ్రీకృష్ణుడు చెప్పుచున్నాడు.

(లేక) పరస్పరవిరుద్ధములగు జ్ఞానకర్మనిష్ఠలు ఒకే యజమానిచే ఒకేమారు అనుష్ఠింప నలవికానందున నయ్యవి స్వతంత్రపురుషార్థము లను శంక రాగా భగవంతుడు కర్మనిష్ఠుల త్రుతిద్వారా జ్ఞాననిష్ఠాప్రాప్తికి హేతువుకాని స్వతంత్రముగా పురుషార్థహేతువు కాదని చెప్పుచున్నాడు.

శ్లో. స కర్మణా మనారంభా నైషకర్మణ్యం పునఃపాపమేతే ।
స చ సన్యసనాదేన సిద్ధిం సమధిగచ్ఛతి ॥౨॥

అ. ఈ జన్మముచూచి, జన్మాంతరమునందుగాని, యనుష్ఠించిన యజ్ఞాది కర్మలు వెనుకటి పాపములకు పారద్రోలి చిత్తశుద్ధి కలుగజేసి జ్ఞానముచు బుట్టించుచున్నది. అతిష్టచ్ఛదుగు నర్థముచును నచ ప్రతిపించుచును తాను జూచినట్లు పాపరహితమగు సన్తకరణముచును మూలపు కార్యము సాధారణమనిజేసికొనుచు. ఈ జన్మయందుగాని, జన్మాంతరమునందుగాని చేసిన నిష్కామకర్మలు దురితక్షయమొనర్చుచు. దురితక్షయమున చిత్తశుద్ధి యొప్పును. దానివలన జ్ఞానము కలుగును. జ్ఞానమువలన జ్ఞాననిష్ఠ సిద్ధిచును. ఇయ్యో క్రమము. శుకచాకాదేనాదులయందుండున్నట్టి కర్మయోగము కనుపించుచున్నను క్రమముగా జ్ఞానప్రాప్తికి హేతునగు జన్మాంతరీయ కర్మానుష్ఠానమున్నటుల నూహించవలయును. ఐహికసంపదనలన మానవులయందు జన్మాంతరీయ శివపూజ నూహించుట ఐహికమగు త్తయలోగాదులవలన జన్మాంతరీయములగు బ్రహ్మహత్యాది పాతకముల నూహించుట లోకానుభవసిద్ధము. శాంతిములేని దేశాద్యము పుట్టకరదు. కావున మానవులు కర్మల ననుష్ఠించుచుంత మాత్రమున కర్మరాహిత్యమును, అనగా ఆత్మస్వరూపముతోనుండుటను పొందనేరదు. జ్ఞానముచేతనే జ్ఞాననిష్ఠులు బొందుదురు. జ్ఞానమనగా ఆత్మానాత్మవివేకము. జ్ఞాననిష్ఠయనగా ఆత్మచిత్త్వసాధారణము. ఇట్టిజ్ఞాననిష్ఠ కర్మానుష్ఠానముననే క్రమముగా బుట్టుచుని తెలియవలయును. నైషకర్మలక్షణమగు జ్ఞానయోగమునకు కర్మయోగ ముపాయము. ఉపాయనూచరింపనిదే యుపేయము సిద్ధింపదు. ఆత్మజ్ఞానమునకు కర్మలు సాధనమని “తమేతం వేదానువచనేన” అను శ్రుతియందు ప్రతిపాదించబడినది. గీతలయందుగూడ భగవంతుడు కర్మానుష్ఠానము లేక సన్యాస మలవడనేరదని ముందు చెప్పబోవుచున్నాడు. యోగులు చిత్తశుద్ధి కొరకు కర్మలను చేయుచున్నారనియు, యజ్ఞము, దానము, తపస్సు మున్నగునవి మానవులకు పవిత్రకరములనియును శ్రీకృష్ణుడు చెప్పబోవుచున్నాడు.

ఓం ! “భూతాభయప్రదానస్య కలాం నార్హంతి షోడశీం” అను శాస్త్రమును బట్టి కర్మసన్యాసమువలనగూడ నైషకర్మ్యము కనుపించుచున్నది. లోకానుభవమునగూడ, కర్మల నాచరింపసండుననే కర్మరాహిత్య మేర్పడుచున్నది. ఇట్టితరి నైషకర్మ్యమునుగోరువాడు కర్మల నారంభించుట, దారిద్ర్యమును గోరువాడు వ్యవసాయాదులజేయుటవలె పరిహాసాస్పదముకదా యని యనరాదు. జ్ఞానరహితముగా కర్మలను విడచినంతమాత్రమున నైషకర్మలక్షణమగు జ్ఞాననిష్ఠ ప్రాప్తించదు. జ్ఞానసహితమగు కర్మసన్యాసమువలననే మానవుడు నైషకర్మ్యమును బొందును. అట్టి జ్ఞానము చిత్తశుద్ధిద్వారా కర్మయోగసాధ్యము. కావున కర్మానుష్ఠానమువలననే

చిత్తశుద్ధిద్వారా జ్ఞానరహితమగు కర్మసన్యాసమును చేసినవానికి నైష్కర్మ్యము ప్రాప్తించును.

ఇచట రామానుజులు “అనారంభాత్” అను పదమునకు (అనుపక్రమాత్) మొదలు పెట్టనందువలన అనియు, “సన్యసనాత్” అను పదమునకు మొదలిడిన దానిని మధ్య విడచినందువలన అనియు అర్థమును రచించిరి. అయ్యది పొసగదు. ఏలయన పూర్వార్థమున కర్మల నాచరింపకున్నందున నైష్కర్మ్యము సిద్ధింపదని చెప్పటవలననే మొదలిడిన కర్మలను విడచిసండున మానవుడు ఫలసిద్ధిని బొందనేర డని తేలుచుండ, నుత్తరార్థమున మరల యావిషయమును జెప్పట వ్యర్థమగును. సమాప్తిచెందని కర్మము ఫలము నిచ్చునని యెవ్వడు తలంచడు. సమాప్తిచెందని వ్యవసాయమువలన సన్యసంపగ కలుగుటలేదు. మరియు రామానుజమతమున “సన్యసనాదేవ” అను ఏకకారము వ్యర్థమగును. కావున రామానుజలయర్థము యుక్తముకాదు.

శ్లో. సహి కశ్చిత్తణమపి జాతు తిష్ఠ త్యకర్మకృత్

కార్యతే హ్యవశః కర్మ సర్వః ప్రకృతిజైః గుణైః ||౫||

అజ్ఞానియగువా డెవ్వడు యేవనిని చేయక క్షణకాలమయిన నుండనేరడు. అజ్ఞానులందరు ప్రకృతిపరతన్మృలగుచు సత్వాదిగుణప్రేరణచే నేదియో నొకపనిని చేయుచునే యుందురు. జ్ఞానులు గుణములచే చలంపరు కాన, నిచట సర్వశబ్దమునకు నజ్ఞానులు గ్రహింపదగరు. అజ్ఞానిపరముగనే సర్వశబ్దమును సంకోచపరచవలయును. ఇందువలన నజ్ఞానకు కర్మసన్యాసమే పొసగదు. కావున నాతనికి నైష్కర్మ్యము అసంభవమని స్పష్టమగుచున్నది.

ఓయి! అజ్ఞానికి సన్యాసమే సిద్ధింపనిచో జ్ఞానరహితమగు కేవల సన్యాసమువలన జ్ఞానోష్ఠ సిద్ధింప దను వెనుకటి గ్రంథమునుబట్టి జ్ఞానరహిత సన్యాస మొకటి యున్నటుల స్పష్టమగుచున్నది కదా! లోకములో జ్ఞానరహితులగు సన్యాసు లనేకులు యిప్పటికిని కనుపడుచున్నారుకదా! ఇట్టితరి యజ్ఞానికి సన్యాసములేదను తెట్లు? అని యనరాదు.

శిఖాయజ్ఞోపవీతములను, అగ్నిహోత్రాది కర్మలను విడనాడి, కాషాయ వస్త్రములను ధరించి, జ్ఞానరహితులై తిరుగు సన్యాసు లనేకులు లోకమున జూడ బడుచున్నారు. కాని వారు నిజమయిన సన్యాసులు కారు. వారు క్షణకాలమయినను యేవనిని చేయక నుండజాలరు. ఎవ్వడు నేదియో యొకపనిని చేయుచునే యుండురు. అందువలన వారికి కర్మసన్యాసము దుర్లుటము. శిఖాయజ్ఞోపవీతములను విసర్జించినంతమాత్రమున ఫలము లేదు. ఇట్టి సన్యాసము శాస్త్రసిద్ధముకాదు. జ్ఞాన

పూర్వకసన్యాసమే శాస్త్రసిద్ధము. శాస్త్రసిద్ధసన్యాస మవలంబించిననే ఫలసిద్ధి కలుగును.

ఓయి! జ్ఞానరహితసన్యాసి యన్నిహోత్రాది కర్మల నాచరించుట లేదు. జ్ఞాని యగు సన్యాసికూడ వాటి నాచరింపడు. జ్ఞానియగు సన్యాసి భిక్షాటనమును చేయు చున్నాడు. అజ్ఞానియగు సన్యాసికూడ భిక్షాటనమునే చేయుచున్నాడు. ఇట్లుండ అజ్ఞానియగు సన్యాసియే తీణమయినను యేసని చేయక నుండనేర డనుకొన్నావా? అనినచో నిజమే. జ్యోతిష్టోమాదికర్మ సకాములకు స్వర్గాదిఫలము నిచ్చును. అట్టి జ్యోతిష్టోమాదికర్మయే నిష్కాములకు స్వర్గము వీయ చేరదు. అట్లే అజ్ఞ సన్యాసులకే భిక్షాటనాదులు కర్మరూపము లగును. విద్వత్సన్యాసులకు కర్తృత్వాభిమానము లేనందున భిక్షాటనాదులు కర్మరూపములు కావు. అట్లే నిర్విఘారమగు సచ్చిదా నంద పరబ్రహ్మస్వరూపమని తెలిసినవాడు తాను భిక్షాటనకడ ననియు కపాలధారి ననియు, కాపాచునస్త్రధారి ననియు, శిఖాయత్తోపవీతకూన్మ్యక ననియు నను కొనడు. కావున నిర్వికారాత్మజ్ఞానికి కర్మలయందు కర్తృత్వాభిమాన ముండదు. అజ్ఞానియగు సన్యాసికి దేహాత్మాభిమానము పోనందున కర్తృత్వాభిమాన ముండును. కావున భాష్యకారులు మూలమునందలి “సర్వ” పదమును అజ్ఞానిపరముగా సంకోచ పరచుట యుక్తము.

ఇచట నుత్తరార్థమునందలి సర్వపదము అనేకవిధములుగా నన్వయింప వీలగును.

(1) అందరు పరనస్తులగుచునే ప్రకృతిగుణములచే కర్మనుగూర్చి ప్రవర్తింప జేయబడుచున్నారు. (2) పరతంత్రులగు నందరు అని (3) గుణములచే నందరు కర్మ చేయింపబడుచున్నారు. అని ద్వికర్మక కర్మణి ప్రయోగము.

ఎట్లయినను ప్రకృతియొక్క గుణములచే బ్రేరితులై యందరు పరతంత్రు లయియే కర్మల నాచరింపుచున్నారని ఫలితార్థము.

శ్లో. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్

ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిధ్యాచార స్సఉచ్యతే ||౬||

అ. ఏ మూఢుడు కర్మేంద్రియములను నియమించుకొని శబ్దాదివిషయములను మనసుతో స్మరించునుండునో వాడు మిధ్యాచారు డని చెప్పబడుచున్నాడు. మాటా డుట, గ్రహించుట, నడచుట, విడచుట, సంగమమొనర్చుట (మైథునము) యను నవి యయిదు కర్మలు. ఈ పనులకు సాధనములగు వాక్పాణి పాదపాయూపస్థ లను నయిదును కర్మేంద్రియములు. శబ్దాదివిషయములను మనసా స్మరించుచు అని చెప్పు టచే స్మరణదశయందు కండ్లను, చెవులను మూసికొనినట్లు తోచును. లేక కంటితో రూపమును, చెవితో శబ్దమును గ్రహించుచుండగా మనస్సుచే శబ్దరూపములను

స్మరించుట కుదరదు. అనుభవస్మరణములేక కాలీనములు కానేరవు. అనుభవము వలన సంసారము పుట్టును. ఈయది శాస్త్రసిద్ధాంతము.

లేక దేవాలయము మొదలగు విజనప్రదేశములందుండి కంటికి కనుపించని పట్టణమునందలి బోగముదాని భూపమును, చెవి వినిపించని పట్టణమునందలి బోగముదాని పాటను మనసా స్మరించుచున్నటుల చెప్పినచో, కంటిని చెవిని మూసికొన నవసరములేదు.

ప్రాజ్ఞుడు కర్తేంద్రియములను నిగ్రహించుకొని, విషయములను స్మరింపక నుండును. అజ్ఞాని విషయములను మనసా స్మరించుచు కర్తేంద్రియముల నణచుకొని యుండును. వీరిరవురి యాచారము వ్యవహారదశలో సత్యమే అయినను, విద్వాంసుల యాచారమే గ్రహింపదగును కాని అజ్ఞానుల యాచారము గ్రహింపదగదు.

ఇచట రామానుజులు “ఒకరీతిగా సంకల్పించి మరియొకరీతిని ప్రవర్తించుట మిథ్యాచారమని యనిరి. అది తుచ్ఛము. నేను కర్మను చేయనని సంకల్పించి యెన డును కర్మచేయడు. కావున నిట్టి మిథ్యాచారత్వము ఎట్టి యవివేకియందును పొసగదు. విషయములను మనసుతో స్మరించుట కర్మ కానేరదు. అట్లగుచో సంకల్పమునకు విపరీతము ఆచారమగును.

అజ్ఞాని జ్ఞానయోగము ననుష్ఠింతునని సంకల్పించి, మనసా విషయములను స్మరించుచుండును. కావున వీనిది మిథ్యాచార మని యనరాదు. అజ్ఞానికి జ్ఞానయోగ సంకల్పమే యసంభవము. జ్ఞానయోగ మెప్పుడును జ్ఞానపూర్వకముగనే కలుగును. మరియు “సహికిశ్చిత్ తేజామపి” అను శ్లోకము మొదలుకొని యిచట కర్మయోగమే ఉప్పబడుటచే జ్ఞానయోగ సంకల్ప మిచట యసంగతము. “యస్త్వింద్రియాణి మనసా” అను ముందు శ్లోకమునగూడ కర్మయోగమే విస్తరించి చెప్పబడుచున్నది. కావున రామానుజుల యర్థము అసంగతము.

౬.

శ్లో. యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్యానభజేద్భువః ।

కర్తేంద్రియైః కర్మయోగ మసక్త స్సవిశిష్యతే ॥ ౭ ॥

అ ఓయి అర్జున! కర్మలయం దధికారముగల యే యవివేకి జ్ఞానేంద్రియములను మనసు నిరోధించుకొని ఫలాపేక్ష లేనివాడగుచు కర్తేంద్రియములతో కర్మయోగ మాచరించునో వాడు పూర్వము చెప్పబడిన మిథ్యాచారునికంటె గొప్పవాడు. జ్ఞానేంద్రియములనగా త్వక్చక్షుశ్రోత్రజిహ్వఘ్రాణములు వీటిని నిరోధించుకొనుట యనగా చేతితో కంటిని మూసికొనుట, చెవులకు గుడ్డల నడ్డముపెట్టుట మొదలగునదికాదు. మనస్సునందు చూడవలెనని సంకల్పము లేకుండుట, నినవలె పని సంకల్పములేకుండుట మున్నగునది. మనస్సునందు కోరికలు నశించినచో,

జ్ఞానోద్రియములు తమంతట తామే విమలములనుండి వెల్లింగును. దీనివలన నోద్రియ నిగ్రహమే బాహ్యోద్రియ నిగ్రహమునకు సాధనమని తేలుచున్నది.

ఇచట విధ్యాచారుడగు కర్మయోగిగంటె నితడు గొప్పవాడని భావము. కాని జ్ఞానయోగిగంటె కర్మయోగి గొప్పవాడని కాదు. దీనిచే జ్ఞానమునకు కర్మసమృద్ధి గొప్పవాడను రామానుజమతము నిరాకృతమగుచున్నది. కర్మసమృద్ధి సాధింపదగిన జ్ఞానవిష్మకంటె కర్మవిష్మ తక్కువ డని యెల్లకైరుంగుచును. సగృహలమును అనుభవించువానికంటె యజ్ఞము చేయువాడు విశిష్టమకాదు. ముక్తుకంటె జ్ఞానసమృద్ధి డెల్లు గొప్పవాడగును?

మరియు రామానుజులు, జ్ఞానయోగమునందు గొన్ని ప్రమాదములు సంభవింపవచ్చుననియు కర్మయోగమునందు డెల్లు సంభవింప వనియు, అందువలన కర్మయోగము గొప్పదని యనుచున్నారు. అదియును పొసగదు. ఏలయన, జ్ఞానయోగము పుట్టుటకు కర్మయోగపేక్ష కలదు. కర్మయోగము జ్ఞానయోగముద్వారా మోక్షము నిచ్చును. జ్ఞానయోగము కర్మయోగమున కలుగుననియ, అయ్యది యాత్మసాక్షాత్కారమునకు గారణమనియు రామానుజులుగూడ నంగీకరించిరి.

కావున జ్ఞానయోగము పుట్టుటకు కర్మయోగాపేక్ష యుండుటవలనను, కర్మయోగము, జ్ఞానయోగముద్వారా మోక్షమునిచ్చుటవలనను, జ్ఞానయోగము కర్మయోగమువలన బుట్టుననియు, నయ్యది యాత్మసాక్షాత్కారమునకు సాధనమనియును, రామానుజు లంగీకరించుటవలనను, రామానుజమత మసంగతము.

కర్మయోగి యాత్మసాక్షాత్కారము చేసికొనవలసినచో, జ్ఞానయోగమునందు ప్రవర్తింపవలసిలేదనియు, ముక్తిని సాధింపనెంచినమానవుడు యానజ్ఞతము కర్మమార్గమునందే యుండవలెననియు, వానికి కర్మయోగముననే ముక్తిలభించుననియు ననరాదు. అట్లయినచో ఒహుప్రమాదభూయిష్ఠమయి సులభసాధ్యముగాని నిరర్థక జ్ఞానయోగమును విధించిన శాస్త్ర మప్రమాణ మనవలసివచ్చును. ఇట్టి శాస్త్రమునకు ప్రవర్తకుడగు భగవంతుడు కూడ అప్రమాణు డగును. కాక రామానుజమతమున కేవల మాత్మనలోకనము పురుషార్థముకాదు. ఆత్మభిన్న పరమాత్మసాక్షాత్కారమువలన తత్సారూప్యదుల బొందుట ముక్తియందురు. కావున నిట్టియెడ జ్ఞానయోగ విధానమే వ్యర్థమగును. ఆత్మనలోకనమును ఫలముండుటచే జ్ఞానయోగము వ్యర్థము కాదనరాదు. మోక్షరూపము (పురుషార్థరూపము) గాని యాత్మావలోకనము సగృహలమర్థవత్తులగును. ఇట్టి యాత్మావలోకనము మీమతమున ముక్తిదశలో కేవల కర్మయోగమునగూడ కలుగునని యొప్పుటచే జ్ఞానయోగము వ్యర్థము కాకమానదు. ముక్తియం దాత్మావలోకనము కలుగదనుటయు పొసగదు. అపహత

పాపృత్వ సర్వజ్ఞత్వాది గుణములుగల ముక్త జీవులు ఆత్మజ్ఞులు కారనుట విరుద్ధమగును. కావున సర్వధా రామానుజ మతమున జ్ఞానయోగము రిత్తపోవును.

ఇంకమా సిద్ధాంత మవలంబించినచో నాత్మసాక్షాత్కారమే మోక్షము కావునను, అయ్యది జ్ఞానయోగసాధ్యమగుటవలనను, ముముక్షువగు కర్మయోగి తప్పక జ్ఞానయోగమును సంపాదించవలయును. ఇట్టి యెడ జ్ఞానకర్మయోగముల రెంటిలో నేదియు వ్యర్థముకాదు. ఈ రెండును సమప్రధానములును కావు కర్మయోగముచే చిత్తశుద్ధిని సంపాదించి దాన నేకాదశేంద్రియముల జయించియుండ నావల జ్ఞానయోగమునందు ప్రమాదము సంభవించునని యూహించుట వెట్టితనము.

కనుక మిథ్యాచారునికంటె కర్మయోగియే గొప్పవాడు. కాని జ్ఞానస్థుని కంటె కర్మయోగి గొప్పవాడు కానేరడు. అయ్యది శ్రీకృష్ణునకు సమ్మతమునుకాదు.

శ్లో. నియతం నుదు కర్మ త్వం కర్మజ్ఞాయో హ్యకర్తవ్యః ।

శరీరయాత్రాపి చ తేన ప్రసిద్ధ్యే దకర్తవ్యః ॥ ౮ ॥

అ. అర్జునా! నీవు క్షత్రియుడవు. కర్తాధికారివి. నీకు యుద్ధకర్త నిత్యము. కావున నీవు దాని నాచరింపుము. కర్మను చేయసండుటకంటె చేయుట మేలు. ఏ కర్మను ఆచరింపనిదీ నీకుజీవయాత్రకూడ జరగ నేరదు. జ్ఞానముకంటె కర్మ తక్కువదయినను, చేయసండుట కంటె చేసిన కర్మ గొప్పదే యగుచున్నది. లోకమునందు సంధ్యాచందన మొనర్చునివానికంటె దానినొనర్చువాడు శ్రేష్ఠుడు. వైశ్యదేవము చేయనివానికంటె దానింజేయువాడు గొప్పవాడు. యాగాదుల నాచరింపని వాని కంటె వాటి నాచరింపువాడు ఉత్కృష్టుడు. ఇట్టి లోకప్రసిద్ధి గమనించి యయినను నీవు నీ నియతకర్మ నాచరింపుట మేలు. కర్తాకర్తలకు గల యీ విశేషమునే భాష్యకర్తలు భాష్యమునందు సూచించిరి. ఇయ్యది అజ్ఞానినిషయముగాని వివేకి విషయము కాదు. వివేకి కర్తయే సంభవింపదు. కావున విహితకర్తల నాచరింపని యజ్ఞానికంటె జ్ఞానియే గొప్పవాడనియు సిద్ధించుచున్నది.

ఇచట శరీరయాత్ర యనగా శరీరస్థితి అనగా ప్రాణధారణమని నిశ్చయము. ఏదీయో యొక కృషి చేసిననేకాని అన్నముబ్బదు. అన్నముండిననేకాని శరీరము నిలువనేరదు. కావున శరీరస్థితికొరకు కర్తాచరణ మావశ్యకమని భావము.

(లేక) లోకమునందు నీచమానవుల బ్రతుకును గురించికాని, పశ్వాది జంతువుల జీవితమునుగురించికాని యెవరును మెచ్చుకొనరు. యజ్ఞాది క్రియలనుగాని, యుద్ధాదులనుగాని విహితకృత్యముల నాచరించువారలకు గొప్పఖ్యాతి కలదు. ఎవడైతే నిత్యము పొట్టనింపుకొనువాడై చేయదగిన పనులను చేయడో వాని కేసుమంతయు లోకప్రతిష్ఠలేదు. పైగా వానిని వశుతుల్యునిగా జూతురు. వాని జీవ

నము వ్యర్థము. కావున నమనా? నివృత్తు విహితకర్మయను యుద్ధమును చేయనిచో నీకు లోకఖ్యాతి యేమాత్రము నుండదు. పైగా నీ నను నొకడవుండినటులనే లోకము తెలియనేరదు.

ఇచట రామానుజులు అకర్మశబ్దమునకు జ్ఞానయోగమున యర్థమును చెప్పిరి. జ్ఞానయోగముకంటె కర్మయే గొప్పదనియు, జ్ఞానయోగికూడ కర్మల నాచరింప నిజే జీవయాత్రను గడపనేరదనియు, కావున జ్ఞానసమైక్యముగూడ యజ్ఞాపి కర్మలవశ్యకర్తవ్యము లనియు, కర్మయోగమునందుగూడ అత్మసూక్ష్మాభ్యాససంధాన మిమిడియుండననియు జెప్పుచున్నారు. ఇది అసమంజసము. ఏలయన పూర్వము గీతయందు “స్థిత్యాఽన్యమంతకాశేఽపి బ్రహ్మనిర్వాణ ముచ్చతే” అనశ్లోకముచే అంతకాలమునందు బ్రహ్మనిష్ఠయందున్నవాడు బ్రహ్మసందమః నొందునని భగవంతుడు చెప్పెను. మఁడుగూడ చతుర్థాధ్యాయమునందు ‘శ్లో. సహజానన సద్భవం పవిత్ర మిహ విద్యతే, తత్త్వయం యోగసంసిద్ధః కాలేనాత్మని విందతి’ అన శ్లోకముచే జ్ఞానయోగముతో సమానమయిన పవిత్రకరిసాధన మెదియు లేదనియు, అట్టి జ్ఞానమును కర్మయోగమువలన చిత్తశుద్ధి నొందినవాడు చాలకాలము నకు బొందుననియును శ్రీకృష్ణుడు చెప్పబోవుచున్నాడు కావున నిచట జ్ఞానయోగ ముకంటె కర్మయోగము గొప్పదనిచెప్పి, చతుర్థాధ్యాయమున జ్ఞానయోగముతో సమానమయిన సాధనములేదని చెప్పి భగవంతుడు, విరుద్ధార్థమును జెప్పవాడు కావున భగవంతు డప్రమాణు డగును. కావున గీతాప్రవర్తకడగు శ్రీకృష్ణుని యప్రమాణునిగా జేయుటకు గీతావ్యాఖ్యానమొనర్ప సమకట్టిన రామానుజుల పాండిత్య మహిమ యేమని వర్ణింపవలయును?

మరియు, శ్రీకృష్ణుడు చతుర్థాధ్యాయమున, అన్నికోరికలను చంపుకొని, శరీరేంద్రియాదుల నిగ్రహించి, సర్వపరికరములను విడచి, శరీరము నిలచియుండుటకు వీలగు కర్మమాత్రము నాచరించువాడు పాపము బొందదనియు, జ్ఞానాగ్ని స్వకర్మలను భస్మము చేయుననియు, జ్ఞాని జ్ఞానమును నావచే సమస్తపాపమును తరింప వీలగుననియును చెప్పబోవుచున్నాడు. కావున యజ్ఞశిష్టాన్నమును భుజింపని జ్ఞానియగు యతికి పాపము సంభవింపదు. స్వపాపములను పొగొట్టునట్టి జ్ఞానాత్మ్రము చేతిలోనుండ యజ్ఞశిష్టాన్నమును భుజింపనందున జ్ఞానికి కిల్బిషము ప్రాప్తించుననుట యవివేకము. గనుక జ్ఞానికి యజ్ఞాదికర్మాచరణము అవశ్యకము కాదు.

మరియు జ్ఞానయోగి భిక్షులనమొనర్పచుండ నాతనికి జేవయాత్ర యెట్లు సిద్ధింపదు? నివృత్తిమార్గమందున్న జ్ఞానికి యజ్ఞాదులయందు ప్రవృత్తి యెట్లు? క్రొవృత్తి నివృత్తులు రెండును ఒకనికి యాచరింప సాధ్యములు కావుకదా? అత్మ

యాధాత్మ్యానుసంధాన మనగా “ఆత్మసచ్చిదానందరూపుడు, అవిక్రియుడు, అకర్త, అభోక్త అని తెలియుట.” ఇట్లు తెలిసికొని యనుసంధానము చేయువాడు కర్తలయందు ప్రవర్తించి, తాను కర్తనని యెట్లుచూచును? కావున సూర్యుడు అంధ కారముతో నిమిషి యుండనటుల ఆత్మజ్ఞానము కర్తయోగము సంతర్భావము చెందదు. కాక చిత్తవిశేషరహితునకు సాధ్యముగు ఆత్మయాధాత్మ్యానుసంధానము కర్తలచే విష్ణీష్టచిత్తున కెట్లుబుచ్చును? జ్ఞాననిష్ఠుడు కూడ వ్యవహారసంబంధములేనట్లుచే, ఆత్మ తత్త్వమును అనుసంధానము చేయుచున్నాడు. కావున రామానుజభాష్య మీ యెడల అసమంజసమగును.

శ్లో. యజ్ఞారాత్కర్మణోఽన్యత్ర లోకోఽపి కర్తృబంధః

తథర్థం కర్తృకాంతేయ! ముక్తసంగ సుమాచర || ౯ ||

అ. ఈశ్వరాధ్యక్షమున కర్తృలకంటె నితరకర్తృలయందు దధికృతులై కర్తృల నాచరించు మానవులు కర్తృబంధము నొందుచున్నారు. కావున నోయి కాస్తేయ! నీవు ఫలేచ్ఛను విడచి యీశ్వరాధ్యక్షముగు కర్తృ నాచరింపుము. మానవులకు యీశ్వరాజ్ఞాపరిపాలన మావశ్యకము. అయ్యది యీశ్వరాధ్యక్షముగు కర్తృల నాచరించినయే నెరవేర్పదగును. పర్లాశమ విహితములగు కర్తృలు ఈశ్వరాధ్యక్షము లని దెలియవలెను. వీటి నాచరించిన మానవుడు జన్మమరణరూపముగు బంధము నొందనేరడు. ఇతరము లగు సకామకర్తృల నాచరించినవాడు జన్మమరణరూపబంధము నొందెదను.

ఇచట రామానుజులు యజ్ఞారాత్కర్మలనగా శాస్త్రీయములగు యాగాదులకు సాధనమయిన ద్రవ్యాన్నినాదికర్మ లనియు (డబ్బుసంపాదించుట మొదలయిన వనియు) తద్భిన్న కర్మలనగా, తన స్వంత యుపయోగార్థమయి ద్రవ్యార్జనచేయుట మున్నగు కర్తృలనియును వ్యాఖ్యానమొనర్చిరి. అయ్యది అసమంజసము. ఏలయన, నిఖిల శాస్త్రీయకర్తృలను నెచట జేర్చుటకు సూచకమగు “ఆది” అను పదము మూలమున లేదు. యజ్ఞపదమే యందు కుపలక్షణమనుట యుచితముకాదు. ప్రధానకర్తృబుధప్రదము కాదని చెప్పుటవలననే తదంగభూతమగు కర్తృకూడ బంధకము కాదని స్పష్టమగుచుండ, తిరిగి చెప్పుట వ్యర్థమగును. యజ్ఞారాత్కర్మకంటె నితరమగుకర్మ యజ్ఞముకూడ కావున యజ్ఞముకూడ బంధకమగును. కాక యుద్ధముకొరకు తయారయి దానినుంచి మరలిన అర్జునునకు యుద్ధము చేయుమని చెప్పుటయే యుచితము కాని, యుద్ధముకొరకు ద్రవ్యార్జన మొనర్చుమని యుపదేశించుట యుచితముకాదు. ఇంతకుముందే యర్జునుడు యుద్ధసంభారములనుసంపాదించియుండ నిపు డీయుపదేశము విష్ణువేషణమగును.

శ్లో. సహాయజ్ఞాః ప్రజా సృష్ట్యా పురోవాచ ప్రజాపతిః

అ నేన ప్రసవిష్యధ్వం ఏష కోస్త్విష్టకామధుక్ || ౧౦ ||

అ. పూర్వము నప్రజ్ఞాపియును బహుదేవుడు కర్మలతోగూడిన ప్రజలను పుట్టింపి, విారీ కర్మమార్గముచే ముక్తియును సంపాదించుకొనుడు. (లేక వృద్ధి పేసికొనుడు) ఈ కర్మమార్గమే విారీకోర్కె. పీర్చుట కాదుభేదముగాక అవి చెప్పెను. ఇందు సుపుత్రపితము నభ్యాసముచేసికొనవలయును. ఇచట ప్రసవ కేటమునకు చిత్తస్థి యని గాని, వృద్ధియనగా ముగిసిన ప్రహంసనలను దేవతలకు నామమృత్యులను యజ్ఞముల ద్వారాకే దేహాన్తరమునాభివ్యవహరింపవలయును. దేవతల బూజన పరిచయముచేట. యజ్ఞపితృముగా నయ్యుండు భుజియును సావహిత్యపు. యజ్ఞ పీఠాన్నభోజనము సావహిత్యము బోగొట్టును. కావున యజ్ఞాచరణము మానవుల సావహిత్యము.

ఇచట రాహునుజులు “ప్రసవిష్ట్యన్మమ్” అను పవన్యాభ్యాస సందర్భమున, యజ్ఞాచుపానముచే నాత్మను వృద్ధిపరచుకొను డని వివరించిరి. అయ్యది యుక్తము గాదు. అత్మను వృద్ధిపరచుకొనినామములు లేనందున నాత్మను వృద్ధిపరచుకొనుట యసంభవము.

౧౦

శ్లో. దేవా భావయతానాం తే దేవా భావయన్తు షః |

పరస్పరం భావయంతః శ్రేయః పరమవాప్సిధి || ౧౧ ||

అ. ఈయజ్ఞముచే దేవతలను వృద్ధిపరచుడు. ఆ దేవతలు వరము, పశువులు పుత్రులు మొదలగు సంపదలతో మిమ్ము వృద్ధి నొందింతురుగాన మీరిరువురు యిట్లాకరి నొకరు వృద్ధి నొందించుకొనుచు చిత్తశుద్ధి, విజ్ఞానప్రాప్తిద్వారా, మోక్షరూపముగు పరశ్రేయస్సును పొందుడు. మీరు సకాములగుచో స్వర్గరూపముగు పరశ్రేయస్సును పొందుడు. యజ్ఞాచుపానముచే దేవత లెట్లు వృద్ధి నొందుదురని యడుగరాదు. దేవతలు అమృతమును భక్షించువారు “అమృతంవై ఘృతం” అను శ్రుతి అమృత మనగా నెయ్యి యని చెప్పుచున్నది. యజ్ఞమునందు దేవతలకు అగ్నిహోత్రము ద్వారా నెయ్యి యియ్యబడుచున్నది. కావున దాన దేవతలు వృద్ధి నొందుట సంభవించును.

శ్లో. ఇష్టా భోగాహివో దేవా దాస్యంతే యజ్ఞ భావితాః

తైర్దత్తా నప్రదాయైభ్యో యో భుంక్తే స్తేన ఏవ సః || ౧౨ ||

అ. ఓ మానవులారా! యజ్ఞములచే సంతోషపరుపబడిన దేవతలు మీరు కోరిన స్త్రీ పశుపుత్రాది భోగముల నిత్తురు. వారిచ్చిన స్త్రీ పశుపుత్రాదులను వారికియ్యక ననుభవించువాడు దొంగ యగును దేవత లిచ్చిన స్త్రీ పశుపుత్రాదులను దేవతలకిచ్చుట యెట్లు సంభవించునని శంకింపరాదు. భార్యతోగూడియగ్నియం దాజ్యాహుతుల నిచ్చుటచేగాని, తనకు శక్తి లేనిచో కుమారులచే నాపని చేయించుట గాని దేవతలిచ్చిన భోగములను దేవతలకిచ్చుట యను ఋణవిముక్తి సంభవించును.

యజమాని పురోడాశము నిచ్చుటచే ధాన్యరూపమయిన భోగమును తిరిగియిచ్చుట యగును. ఇట్లు ఋణనివృత్తిని చేసికొనుటయే ప్రత్యర్థణమని గ్రహింపవలయును.

ఇచట, మానవుల కష్టముగు భోగము లనగా స్త్రీ, పశు, పుత్ర, ధాన్యాది భోగములే గ్రహింపవలెను. ఇవియే దేవతల కుపయోగపడును. భార్యలేనివాడు, పుత్రుడు లేనివాడు యజ్ఞమునం దధికారి కాడు, క్షీరము, ఆజ్యము లేనిదే హోమము సంభవించదు కాన, పశువులు లేనివాడు యజ్ఞమునాచరింపలేడు. ఇచట పశు శబ్దముచే పవిత్రమయిన గోవునే గ్రహింపవలయును. అపవిత్రమయిన మహిషాదుల గ్రహింపవలదు. 'ఓ ద్విజులారా మేమిచ్చిన స్త్రీని, పుత్రుని, గోవును, ధాన్యాదులను తీసికొని, యజ్ఞాదులతో మమ్ము తృప్తిపరచుడు' అని ద్విజులకీ సంపదలను దేవత లిచ్చుచున్నారు. ఏ ద్విజుడు వాటిని గైకొని వారిని యజ్ఞములచే దృష్టిపరచునో వాడు బుద్ధిమంతుడు, లేక నా భోగములను తాను మాత్రమే యచభవించువాడు దొంగవాడని భావము. స్త్రీపశ్వాదిభోగములచే దన దేహేంద్రియాదుల తృప్తిపరచుకొనుటయే, వాటిని కేవలము తా ననుభవించుట దేవద్రవ్యము సపహరించినవాడుకావున వీడు చోరుడగును. లోకములో నొకరి వస్తువును మరియొకడనుభవించుట దొంగతన మనబడుచున్నది. ఇచటకూడ దహను పూజించుటకు దేవత లిచ్చిన స్త్రీపుత్రపశ్వాదిభోగములు దేవతల సొత్తు; అట్టి సొత్తును కేవలము తనదిగా భావించి తా నుపయోగించుకొనుట దొంగతనమే యగును.

ఓయి! లోకమున యేవస్తువునందైనను తనకుగల యధికారమును పూర్తిగా వదలుకొని, యితరులకు దానియందు పూర్ణాధికారము కలుగజేయబడునో, అప్పుడే అయ్యది దాన మనబడును. కావున దేవతలు ద్విజులకెప్పుడీ స్త్రీపుత్రపుత్రాదిభోగముల నిచ్చిరో, అప్పుడే వారికి వాటితో సంబంధము తీరినది. ఇట్టితరి వాటిని యుపయోగించుకున్న వారెట్లు దొంగలగుదురు? అని యడుగరాదు. పుత్రులు లేని వాడు కన్యాదానముచేయునపుడు " అస్యాంయోజాయతే పుత్రపుత్రే పుత్రో భవిష్యతి " ఈ చిన్నదానియందు కలిగిన కుమారుడు నాకు కొమారుడు కాగలడని సంకల్పపూర్వముగా కన్యను దానమిచ్చుచున్నను, వాని కాకన్యయందు కలిగిన పుత్రుని యందు స్వామిత్వము (అధిపత్యము అనగా అధికారము) కలుగుచునే యున్నది. అట్లే దేవతలకూడ యజ్ఞములకొరకు మీ కీ భోగముల నిచ్చుచుంటిమి అని సంకల్పపూర్వకముగా ద్విజులకు స్త్రీదిభోగముల నిచ్చుచున్నందున దేవత లాభోగములయం దధికారమును వదలసేరు. సంకల్పముల ననుసరించి దానమున వైచిత్ర్య మేర్పడును.

౧౨

శ్లో. యజ్ఞశిష్టాశిన స్సంతో ముచ్యంతేతేషాః క్విషైః

భుజ్జితే తేత్వఘం పాపాః యే పచంత్యాత్మకారణాత్ || ౧౩ ||

అ. యజ్ఞశిష్టాన్నమును భుజించు సత్పురుషులు సర్వపాప విముక్తులగుదురు. ఇవట యజ్ఞశిష్టమునకు బ్రహ్మయజ్ఞము, దేవయజ్ఞము, క్షిత్రయజ్ఞము మనుష్యయజ్ఞము, భూతయజ్ఞము అను నయిదు యజ్ఞము లగును. వీటి కనుష్ఠి విగ్రహం కట్టిన, పేచణీ, మల్లీ, ఉదకుంభీ, మాదనీ, అను నయిదు విధములగునాచారములు గొచ్చును. మూలమునందలి సర్వశిష్టములన, బొగచాటున జేసిన నితరపాపములు కూడ నీయజ్ఞముచే దొలగునని గ్రహింపవలయును. గృహస్థు కట్టిన మొదలగు నయిదు హింసలచే స్వర్గము నొందనేరదు. రోతిగో ధాన్యమును పాపి రోతిగో జొచ్చునపుడు సాధారణముగా పురుగులుపడి చచ్చుట సంభవించును. దానివలన కలిగిన పాపము కట్టిన యవలడును. తిరగజ్జికాశ్మణో ధాన్యమును నిరగునపుడు పురుగులు చచ్చుటకల్ల కలిగెను పాపము పేచణీ యనబడును. పొయిలో కట్టెలమీది నిస్సంచేసి అన్నమును నంకునపుడు చచ్చెను పురుగులవలన కలుగు పాపము మల్లీ యనబడును. కుండలలో నీరు తెచ్చునపుడు నీటిలో కాలుపెట్టుటవలనగాని కడవ నుంచుటవలనగాని స్వేచ్ఛజాతువులు చచ్చుటవలన కలుగు పాపము ఉదకుంభీ యన బడును. చీపురుతో గృహభూమిని (ఇంటిప్రదేశమును) చిచ్చునపుడు చీపురుక్రింద పడి పురుగులు చచ్చుటవలన కలుగు పాపము మార్జనీ యనబడును. ఈ యయిదు రకము లయిన పాపములు గృహస్థు అగు యజమానిచే చేయబడుటలేదు. ఆయన భార్యయే యీ పాపము లాచరించుచున్నది. అయినను ఆమెచేయు పాకమునందు సంక్రమించిన నీ పాపములు ఆయన్నమును భుజించిన గృహస్థునియందుకూడ సంక్ర మించుచున్నవి. లేక భర్తప్రేరణచే భార్య యీ పాపముల జేయుచున్నది కాన ప్రేరకుడగు భర్తకు సంక్రమించుచున్నవి. లేక భార్యభర్తలు యేకరూపులగుటచే భార్యచేయు పాపములు భర్తకంటును. నిజముగ విచారించినచో భర్తకొరకే భార్య వంటచేయుచున్నది. కావున నీ పాపములు భర్తకే చెందును. భర్తభుజింపగా, మిగి లిన పదార్థమును భార్య భుజించుటచే భార్యకు దోషమంటుదు. కావున వైశ్యును నిత్యకర్మవలన నీయయిదు పాపములు నివర్తించునని ధర్మశాస్త్రము.

ఓయీ! అయిదు రకములగు పాపములచే తయారయిన అన్నము యజ్ఞశేషము చేసినంతమాత్రమున పాపముల నెట్లు పోగొట్టును? అని యనరాదు. ప్రతిరోజున దేవతాని వేదనకొరకే పాకముచేయవలెనని విధికలదు. ఆత్మార్థము పాకముచేయు మని విధిలేదు. దేవతాని వేదనకు పాకమును చేయనిచో దోషముకలదు. కావున హింసాత్మక మయినను వేదవిహితమగుటచే నగ్నిష్టోమము యెట్లవశ్యకర్తవ్యమో అట్లే హింసా ప్రాయమయినను పాకము దేవతలకొరకు తప్పక చేయవలయును. ఆత్మార్థమగు పశుహింసలో దోషముకలదు. ఆత్మార్థమయిన పాకమునందును దోషము కలదు. కావున వేదవిహితమగుటచే యజ్ఞమునందు హింసించిన పశుమాంసము పుణ్యమయి నటుల అయిదు పాపములచే తయారయినను దేవార్థమయిన పాకము పుణ్యమే

జీవుడు అన్నపానాదులచే దృష్టి జెందు ననుటకూడ నుచితము కాదు. అన్నపానాదులచే ప్రాణము మొదలగు ఇంద్రియములు తృప్తిచెందును కాని భోక్తృత్వము లేనిజీవుడు తృప్తి చెందనేరడు. అన్నపానాదులచే జీవుడు తృప్తి యంగీకరించినచో నవి లేనపుడు శోకముకూడ నంగీకరింపవలెను. వికారరహితుడగు జీవునకు శోకవికార మంగీకరించుట యుక్తముకాదు.

ఇక జీవుడు కర్తయు, భోక్తయు, విజ్ఞానాత్మయు కాని సచ్చిదానందరూపుడు కాడన్నచో కర్తృత్వాది వికారములచే నుత్పన్నుడగు జీవుడు తనకు డగును. కాని యక్షుడు కానేరడు. లోకమునం దెచ్చుటకు వికారము చెందు వస్తువు నిత్యముగా నుండుటలేదు. ఘటాదిరూపముగా వికారమును చెందు మట్టి కూడ ప్రళయకాలమున నశించుచునే యున్నది.

మరియు “సర్వగతం” అను మూలపదమునకు “సర్వాధికారుల యందలి” అని యర్థసంకోచమును చేయుట కూడ పొసగదు. యజ్ఞానధికారు లగు శూద్రపశ్వాదుల శరీరములు కూడ యజ్ఞమూలము లగుచుండ అధికారిశరీరములే యజ్ఞమూలములనుట హాస్యాస్పదము. ఈవోషమును పోగొట్టుకొనుటకు “సర్వగతం” అను పదమునకు “సర్వజీవగతం” అని చెప్పినచో మత్స్యాది జీవశరీరములు కూడ యజ్ఞమూలము లనవలసి వచ్చును. సముద్రమునందలి మత్స్యాదులు వర్షమువల్ల పండిన ధాన్యాదుల దిని బ్రతుకుటలేదు. కావున సర్వధా రామానుజవ్యాఖ్యానము అయుక్తము.

శ్లో. ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నానువర్తయతీహ యః

అఘాయ రిద్రియా రామో మోఘం పార్థ స జీవతి || ౧౬ ||

అ. ఇట్లు ఈశ్వరునిచే వేదయజ్ఞములతో గూడ సృజింపబడిన జగచ్ఛక్రమును యెవ్వ డనుసరింపడో వాడు పాపజీవనుడు, ఇంద్రియములతో గ్రీడించువాడు. అట్టివాని బ్రతుకు వ్యర్థము. కావున సధికారి తప్పక కర్మమార్గ నూచరింపవలయును.

ఆయు వనగా శరీరమునందు ప్రాణవాయువు సంచరించుట; ఎవ్వనిశరీరమునందు ప్రాణవాయువుసంచారము కేవలము పాపముకొర కగుచున్నదో, వాడు అఘాయు వనబడును. గుఱ్ఱము మున్నగు నాహనములతో ఉద్యానాదులయందు సంచరించినట్లు ఇంద్రియములతో శబ్దాది విషయములయందు విహరించువాడు ఇంద్రియారాము డనబడుచున్నాడు.

ఇచట రామానుజులు, అన్నమువలన భూతశబ్దముచే నిర్దేశింపబడు జీవవిశిష్ట శరీరములు పుట్టుననియు మేఘుని వలన అన్నము పుట్టుననియు, యజ్ఞమువలన మేఘుడు పుట్టుననియు, యజ్ఞము కర్తృవ్యాపారరూపమగు కర్మవలన పుట్టుననియు,

కర్మ జీవవిశిష్టశరీరమువలన పుట్టుననియు, జీవవిశిష్టశరీరము లేని కర్మమువలన బుట్టుననియు, ఇట్లు సరస్వత కార్యకారణభాసముచే ప్రసంగము చక్రమవలె విరుగుచున్నదని చెప్పిరి. మరియు జీవునకు ఇంద్రియములే యద్భావములు. కార్యజ్ఞానయోగాదులయందు ప్రయత్నించుచున్నను ఇంద్రియాచారముడగు జీవుడు శరీరము నొందలేకుండుటచే వ్యర్థముగానే జీవించుచున్నాడనియును చెప్పిరి.

ఇయ్యది అవిచారిత రమణీయము. ఏలయున “బ్రహ్మాక్షరసముద్భవం” అనుచోట రామానుజులు శరీరమువలన కర్మపుట్టుననియు, జీవునివలన శరీరము పుట్టుననియును చెప్పి మరల యిప్పుడు జీవవిశిష్టశరీరమువలన కర్మ పుట్టుననియు, జీవవిశిష్టశరీరము అన్నమువలన పుట్టుననియు చెప్పటంకరస్వరవ్యాఘాతమగును. మరియు భూతశబ్దమువలె బ్రహ్మశబ్దము సజీవశరీరమును చెప్పుచో “బ్రహ్మాక్షరసముద్భవం” అనుచోట అక్షరశబ్దవాచ్యమగు సజీవశరీరమువలన సజీవశరీరము పుట్టునని చెప్పవలసివచ్చును. ఇయ్యది అనుచితము. కార్యకారణములకు అత్యంతైక్యము లోకవిరుద్ధము. ఇక అక్షరశబ్దము కేవల జీవాచార్యమునచో కేవల జీవునివలన జీవవిశిష్టశరీరము పుట్టుననుటకూడ కారణజీవులకంటె కార్యజీవులకు భేదము లేకుండుటచే వ్యాఘాతమే యగును. బ్రహ్మశబ్దము జీవరహిత శరీరమును చెప్పునన్నచో దానివలన కర్మపుట్టనేరదు. లోకమున జనసహితమగు శరీరమువలన కర్మ పుట్టుచున్నది. కాని శరీరమువలన కర్మ పుట్టుటలేదు.

మరియు, సజీవశరీరము పుట్టునన్నచో శరీరముతోపాటు జీవునకకూడ జన్మ సిద్ధించును. “అజోనిత్యః” ఇత్యాది శ్రుతులు జీవుడు నిత్యుడని చెప్పుచుండ, జీవునకు పుట్టుక సంగీకరించుట శ్రుతి విరుద్ధమగును. కనుకనే అక్షరుడగు జీవున కుత్పత్తి లేకుండుటచే చక్రత్వము కూడ పొసగనేరదు. ఉత్పత్తి యొప్పినచో నాశముకూడ సంభవించును. కాని నాశరాహిత్యరూపమగు అక్షరత్వము సంభవింపనేరదు. “బ్రహ్మాక్షరసముద్భవం” అను పదము లేకున్నచో భూతబ్రహ్మశబ్దములు ఒకే యర్థమును చెప్పుటచే అన్నమువలన భూతములు పుట్టుననియు, బ్రహ్మ మరల యన్నమువలన పుట్టుననియు చక్రత్వము కుదురును. అట్లే యంగీకరింతు మన్నచో మూలమునందు అట్లు లేకుండుటచే రామానుజుల పాండిత్యము మూలమును చెరచిన దగును.

ఓయి! భూత, బ్రహ్మ, అక్షర శబ్దములు మూడును జీవవిశిష్టశరీరమునే చెప్పును. అందు బ్రహ్మశబ్దవాచ్యమగు సజీవశరీరము ప్రత్యుడు. అక్షరశబ్దవాచ్యమగు సజీవశరీరము తండ్రి. తండ్రివలన కుమారుడు పుట్టును అని యన్నచో అదియును పొసగనేరదు. లోకములో తండ్రియొక్క శరీరమువలన కుమారుని శరీరము పుట్టుచున్నది. తండ్రిశరీరము తాతశరీరము వలన పుట్టుచున్నది. కాని పుత్రశరీరమువలన పుట్టుట

లేదు. అట్లే బ్రహ్మశబ్దవాచ్యునిగు సజీవశరీరము అక్షరశబ్దవాచ్యునిగు పితృదేహము పలనపుట్టినను అక్షరశబ్దవాచ్యునిగు పితృదేహము తిరిగి యన్నమువలన పుట్టినేరదు.

“అనా ధూమ్రానిభవంతి” అనుచోట అన్నమయమగు పితృదేహము వలన భూతములు (అనగా పుత్రదేహములు) పుట్టుచున్న వని యర్థమన్నచో అపుడు “బహ్మక్షరసముద్భవః” అను దానితో సమానార్థకము గాన, పునరుత్పత్తిమయము. పునరుత్పత్తిమయము చక్రత్వమును ప్రతిపాదించుటకు అంగీకరింపబడినదని యనరాదు కన్న భూతములవలన పుట్టుననియు భూతములు అన్నమువలన పుట్టుననియు, స్వపదముచేతనే చక్రత్వమును ప్రతిపాదించవలెను స్వపదముకాని పర్యాయపదము కాని లేకున్నను “అన్నాద్భూతాని భవంతి” “కర్మ భూతోద్భవం” అను చెప్పట చేతనే చక్రత్వము స్ఫుటముగా ప్రతీయమానమగుచుండ భూత, బ్రహ్మ, అక్షర శబ్దములకు ఏకార్థత్వమును చెప్పట యుచితముకాదు. భిన్నార్థమును చెప్పినచో మీ మతప్రకారము మీ యభీష్టము సిద్ధింప నేరదు.

అట్లే “ఇంద్రియారామః” అనుచోట సాధనములగు ఇంద్రియములయందు ఆరామత్వమును ఆరోపించుట విరుద్ధము. ఆరామమనగా విహారస్థానము. కావున శబ్దస్పర్శాది విషయములే విహారస్థానములు. కావున శబ్దాదులయందే ఆరామత్వమును నిరూపించుట యుచితము కాని, విహారకరణములగు ఇంద్రియములయందు ఆరామత్వమును ఆరోపించుట యుచితముకాదు. విషయభోగాసక్తుడను ఫలితార్థమును చెప్పటతో మాకు తాత్పర్యము కాని విహారసాధనము లగు ఇంద్రియములే విహారస్థానము లని చెప్పటలో మాకు తాత్పర్యము లేదన్నచో ఋషిచూర్ణమును విడచి నక్రమార్గమును అవలంబించుట యగును.

మరియు జ్ఞానయోగాదుల యందు ప్రర్తించియు ప్రయత్నము ఫలించనందున వ్యర్థముగా బ్రతుకుచున్నాడనుట కూడ యుచితముకాదు. జ్ఞానయోగమునందు ప్రవర్తించిన సన్యాసికి యజ్ఞానుష్ఠానమునం దధికారములేదు. ఎవని కేది విహితమో వాడు దాని ననుష్ఠింపనిచో వ్యర్థముగా బ్రతుకువాడగును. జ్ఞానయోగికి జానము విహితము కాని కర్మవిహితముకాదు. కర్మనాచరింపనందున జ్ఞానయోగి వ్యర్థజీవనుడుకా నేరడు.

సన్యాసి ఇంద్రియారాముడగుట వ్యర్థపు బ్రతుకని యవదగదు. ఈ ప్రకరణము అజ్ఞానివిషయముకాని, జ్ఞానియగు సన్యాసి విషయముకాదు. “యస్త్యాత్మరతిరేవ స్యాత్” అను ముందు శ్లోకములచే జానియగు సన్యాసియొక్క విషయమును చెప్పబోవుచున్నాడు. కావున రామానుజభాష్యము సర్వధా అనుచితము.

శ్లో. యస్త్యాత్మరతిరేవ స్యా దాత్మకృతృష్య మానవః

ఆత్మజ్యేవ చ సంతుష్టస్తస్య కార్యం న విద్యతే || ౧౭ ||

అ. ఆత్మజ్ఞాననిష్ఠుడగు నేమారపుడు విషయాదులయం దాసక్తి జేవక ఆత్మయందే ఆసక్తి కలవాడగునో, అన్యరసాదులతో శృప్తిజేందక ఆత్మతోనే తృప్తి చెందునో బాహ్యకలాభమునలని సంతోషము కలగించక ఆత్మయందే సంతోషముచెందునో, అట్టి మానవునకు చేయదగిన పని రోమియులేదు. జ్ఞానమార్గము నందు దేవతల కధికారమున్నను కర్మసవ్యాసమునందు దేవతలకధికారములేకుండుటచే శ్రీకృష్ణుడు కర్మసవ్యాసపూర్వక జ్ఞానయోగమునందు మానవులకే అధికార మని సూచింపదలచి మూలమున మానవపదమును ప్రయోగించెను.

ఇకట రామాచూలు : ఈ శ్లోకము ముందు చెప్పబోవు “నైవ తస్య కృతే నాగ్ధో” అనుశ్లోకము యీ రెండును ముక్తుని విషయము కాని సన్యాసశ్రమ విషయము కాదనిరి. వేదాంతదేశికులు కూడ నట్లే వ్యాఖ్యానించిరి. ఈ భాష్య వ్యాఖ్యానములు రెండును నిస్సంగములు. గీతాశాస్త్రము ముముక్షువును గురించి ప్రవర్తించియుండుటచే ముక్తున కచట ప్రసక్తియే లేదు. వేదాంతశాస్త్రమునందు ముముక్షువే అధికారికాని ముక్తుః అధికారికాడు. అత్రుష్టి సితప్రజ్ఞలక్షణము, సితప్రజ్ఞుడు జ్ఞానయోగి కాని ముక్తుడు కాడు. దుఃఖములు ప్రసక్తించినపుడు ఉద్వేగము లేకుండుట ముముక్షుధర్మ మగును కాని ముక్తుని ధర్మముకాదు.

మరియు మూలము నందలి “మానవః” అను పదము ముముక్షువును బోధించును కాని ముక్తుని బోధింపనేరదు. ముముక్షువునకు మానవత్వాది దేహధర్మము లంటి యుండునుకాని ముక్తుల కుండనేరవు. ముక్తులలో మానవులు, అసురులు, దేవతలు అను విభాగము లేదు.

మరియు ‘ఆత్మరతిరేవ’ అను పదమునందలి విషయరతిని నిషేధించునట్టి ఏవకారము రామానుజమతమునందు కుదరదు. ముక్తిదశలో విషయముల ప్రసక్తియే లేనపుడు తన్నివృత్తికొరకు ఏవకారము న్యర్థమగును. ఇక ముక్తియనగా వికుంత లోకమనియు అందు అప్రాకృతవిషయములు కలవనియు ననినచో అప్పుడు అప్రాకృత విషయములచే నింద్రియములు లాగబడుచుండ ముక్తుడు విషయరతుడే యగును కాని, ఆ త్రుత్తుడు కానేరడు. వికుంతలోకమునందు ముక్తులకు అప్రాకృత విషయభోగము లేనిచో భోగ్యములుకాని యా విషయములను పరమేశ్వరుడు సృజించుట వ్యర్థమగును. పైగా, నిర్ధకవస్తువులను సృజించు విష్ణువు అప్రమాణుడగును.

మరియు వేదాంతదేశికులు యీ శ్లోకమునకు భాష్యవ్యాఖ్యాన మొనర్చుటలో సన్యాసులకుకూడ వర్ణాశ్రమ ధర్మములు కల వనిరి. అది అయుక్తము. కుటీచకాదులకు దండతర్పణాది ధర్మములున్నను పరమహంసల కట్టి ధర్మములేవు. పరమహంసలు తరులతలవాస కరతలభిక్షాదులతో కాలమును గడపు నివృత్తి నిష్ఠులు.

నివృత్తికూడ ధర్మమే యని యనరాదు. ఇట్టి నివృత్తిధర్మము ముక్తులయందు కూడ సంభవించును. కావున వేదాంతదేశికుల వ్యాఖ్యానము నిస్సారము.

శ్లో. నైవ తస్య కృతేనార్థో నాస్య తే నేహ కశ్చన

సచాస్య సర్వభూతేషు కశ్చి దర్థస్య సాశ్రయః ॥ ౧౮ ॥

అ. ఆత్మరతుడగు సన్యాసికి కర్మల ననుష్ఠించి సాధింపదగిన ఫల మేమియు లేదు. కర్మలను మానినందున వచ్చెడు ప్రత్యవాయమున్ను లేదు. మరియు బ్రహ్మాది స్థావరాంతభూతములలో నేభూతమును ఆశ్రయించియు ఆత్మనిష్ఠుడు పొందదగిన ప్రయోజనము లేదు. అనగా బ్రహ్మార్పద్రాదులను ధ్యానించి పొందదగిన సత్య లోక కైలాసాది రూపఫలముకాని, రాజును, ధనికులను ఆశ్రయించి పొందదగిన భూమి, ధనము మొదలగు ఫలముకాని, సాగరయాత్ర చేసి సంపాదించదగిన పుణ్యము కాని, అశ్వత్థప్రదక్షిణాదులతో పుత్రసంతానాదుల నొందుటకాని యెద్దియు నాత్మ జ్ఞాని కుండనేరదని భావము.

శ్లో. తస్మా దసక్త స్సతతం కార్యం కర్మ సమాచర

అసక్తో హ్యచరత్ కర్మ పరమాప్నోతి పూరుషః ॥ ౧౯ ॥

అ. ఓయి అరునా? నీకు జ్ఞానయోగమునం దధికారము లేకుంటచే నీవు సంగరహితుడ వగుచు నెల్లపుడు నిత్యకర్మను ఆచరింపుము. బంధప్రాపకములగు కామ్యకర్మల నాచరింపకుము. సంగరహితుడై ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో కర్మల నాచరించు పురుషుడు చిత్తశుద్ధిద్వారా పరబ్రహ్మను పొందును.

ఇచట రామానుజులు పరశబ్దమునకు జీవు డని యర్థమును రచించిరి. అయ్యది యనుచితము. నారిమతమున జీవుడు బ్రహ్మస్వరూపుడు కాకుండుటచే కర్మల నాచరించు జీవుడు పరశబ్దవాచ్యుడగు జీవుని పొందుట నిష్ఫలమగును. ౧౯

శ్లో. కర్మణైవ హి సంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయః

లోకసంగ్రహమేనాపి సంపశ్యేత్ కర్తృ మర్హసి ॥ ౨౦ ॥

అ. “అసక్తో హ్యచరత్ కర్మ పరమాప్నోతి పూరుషః” — (ఫలమునం దాసక్తిలేక కర్మల నాచరించువాడు ముక్తి నొందునని) పూర్వశ్లోకమున చెప్పబడినది. అందు ప్రమాణ మేమియని శంకరాగా జనకాదులే ప్రమాణ మని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు.

జనకాదులు చిత్తశుద్ధిద్వారా కర్మతోనే ముక్తిచెందిరి. కాని కర్మసన్యాసము వలన కాదు. అని యొక యర్థము.

భాష్యకారులు “కర్మణాసమైవ” (కర్మలతోడనే) అని చెప్పుటచే కర్మ యోగమువలన జ్ఞానయోగము, జ్ఞానయోగమువలన ముక్తి అనుక్రమమున్నను.

జనకాదులు జన్మాన్తరమున దనుష్ఠించిన జ్ఞానయోగముయొక్క మాహాత్మ్యముచే ప్రేతమము ననుసరింపకయే ముక్తి నొందిరని స్పష్టమగుచున్నది.

ఇయ్యది రహస్యము. వేదాన్తశ్రవణాదులచే పరోక్షముగా బ్రహ్మను తెలిసి కొని విద్వాంసులు జ్ఞానయోగమునందు ప్రవర్తించుచున్నారు. జ్ఞానయోగము సిద్ధించినచో బ్రహ్మపరోక్షజ్ఞానము కలిగి ముక్తి నొందుదురు. అయ్యది సిద్ధింపనిచో నపక్వజ్ఞానులగుచు ముక్తి నొందక మరియొక జన్మమును పొందుచున్నారు. ఆ జన్మము నందు జ్ఞానయోగము లేకుండగను కొందరు కర్మయోగముకూడ లేకుండగను వేదాన్త శ్రవణమాత్రము చేతనే ముక్తి నొందుదురు. కావున నిట్టి వారలకు కర్మసన్యాసము లేకయే ముక్తి లభించును.

శుకుడు మొదలగు కొందరు జ్ఞానులు ప్రారబ్ధకర్మబలమున కర్తమార్గము నందు ప్రవర్తించుచున్నను కొందరు మాత్రము లోకసంగ్రహార్థమై కర్మల నాచరించెదరు. ప్రారబ్ధకర్మానుసరణము జ్ఞానులకు కూడ అనివార్యము. కావున జ్ఞానులలో కొందరు కర్మయోగమునందు, మరికొందరు తపోయోగమునందు, కొందరు గ్రంథ రచనయందు, కొందరు వ్యవహారమునందు, కొందరు వ్యాపారమునందును ప్రారబ్ధ వశమున ప్రవర్తించుచుందురు. అంతమాత్రమున వారు బంధమునొందరని గ్రహింప నగును.

మూలమున “కర్మణాన హైవ” కర్మలతోకూడనే జనకాదులు ముక్తి నొందిరని చెప్పియుండుటచే కర్మకుకూడ ముక్తియందు ప్రవేశము లభించును. నిష్క్రియ బ్రహ్మరూపమగు ముక్తిలో కర్తచేరుట అనిష్టము కనుక జనకాదులు కర్మలతోకూడ ముక్తిని పొందుటకు ప్రవర్తించిరని చెప్పవలయును. ఇయ్యది రెండవ యర్థము.

మరియు “కర్మణాన హైవ” కర్మలతోడనే అని చెప్పటచే కర్మలను సస్యసింపకయే అను నర్థము లభించుటచే జనకాదులు సన్యాసమును స్వీకరింపక కర్మయోగమునందుండియే జన్మాన్తరీయమగు ప్రారబ్ధకర్మవశమున అపరోక్ష బ్రహ్మ సాక్షాత్కారము కలిగి ముక్తి నొందిరని యర్థమగుచున్నది. ఇయ్యది మూడవ యర్థము.

ఇక “సంసిద్ధి మాస్థితాః” అనుచోట సంసిద్ధి పదమునకు చిత్తశుద్ధి యను నర్థమును యొప్పి చిత్తశుద్ధిని పొందిరని నాల్గవయర్థము. పరబుద్ధి అప్రత్యక్షమగుటచే జనకాదులు సమ్యక్జ్ఞానమును పొంది రని నిశ్చయింప నలవికానందున పక్షాంతరము నంగీకరించి భాష్యకారు లీ తుదియర్థమును ప్రతిపాదించిరి.

ఓయి! జనకాదులు సమ్యక్జ్ఞానమును పొందిరనుటలో ప్రమాణము లేదు. జనక యాజ్ఞవల్క్యుల ప్రశ్న ప్రతివచనములు పరోక్షజ్ఞానమును సాధించుటయందే పర్యవసన్నము లగుచున్నవి. పైగా అజ్ఞానివిషయములగు కర్మల నాచరించుటచే

జనకాదులు సమ్యక్ జ్ఞానమును పొందలేదనుటకే బలవంతముగా ప్రమాణము కలదు. 'నాకు మాత్రము యంతకుముందు సమ్యక్ జ్ఞానము లేకున్నను, నీ యుపదేశమారా త్వముచే నిపుడు తత్వజ్ఞానమును పొందితివి. కావున నేను యుద్ధమును కాని మరియొక కర్మనుగాని చేయను' అను సార్థుని మతఃకును ఆశంకించుకొని శ్రీకృష్ణుడు " లోకసంగ్రహ మేవాపి " అను ఉత్తరార్థమును చెప్పెను.

ఓయి అర్జునా! జనకులు మొదలగు ప్రాచీనులు అక్షాను లయి తత్వజ్ఞానములేక కర్మలు చేసిరి. నేను జ్ఞానిని, కృతకృష్ణుని కనుక నాకు కర్మలతో పని లేదని నీవు తలచెదవేమో అట్లు తెలుచుచుండు. ప్రారబ్ధకర్తాయత్తుడనిగు నీవుకూడ లోకులు అధర్మమార్గమున ప్రవర్తించుకుండ నుండవలెనని యాలోచించి యయినను యుద్ధమాచరింపవలెను.

౨౦

శ్లో. యద్య దాచరతి శ్రేష్ఠ స్తత్తదేవేతరో జనః

స య త్ప్రమాణం కురుతే లోక స్తదనువర్తతే || ౨౦ ||

అ. విద్యావృద్ధులు వయోవృద్ధులు అగు పెద్దలు చేని నాచరితురో ఇతరులు కూడ దానినే ఆచరింతురు. అట్టి పెద్దలు ఏ శాస్త్రము ప్రమాణముగా స్వీకరింతురో మిగిలినవాడకూడ దానినే ప్రమాణముగా గైకొందురు.

౨౧

శ్లో. న మే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన

నానవాప్త మవాప్తవ్యం వర్త ఏవచ కర్మణి || ౨౧ ||

అ. ఓయి అర్జునా! నన్ను దృష్టాంతముగా జూచుకొని లోకోపకారము కొరక కర్మల నాచరింతుటలో నీకుగల సంశయము ఔచిత్యము. (విప్రతిపత్తిని పోగొట్టుకొనుటకు) పొందబడని ఫలమును పొందుటకు కర్మను చేయుట లోకములో ప్రసిద్ధమునదా? పొందబడని స్వర్గాదులను పొందుటకుకదా మానవులు జ్యోతిష్టో మాదల నాచరించుచుండిరి? సమస్త కోరికలను పొందియుండి పరిపూర్ణుడ నగు నేను చేని నుద్దేశించి కర్మమార్గము నవలంబించుచుంటివి? ఏమియో యొక యన తారమునెత్తి అందొకానొక కర్మను ఆచరించుచుంటినిగదా? ఇందుకు లోకసంగ్రహమే ఫలముకాని వేరొండులేదు అట్లే నీకును కర్తానుష్ఠానము తప్పదని భావము.

శ్లో. యది హ్యహం న వర్తేయం జాతు కన్య ణ్యతంద్రితిః

మమ వర్తమానవర్తంతే శునుష్యాః పార్థ సర్వశః || ౨౨ ||

అ. భగవంతుడు కర్మమార్గమున ప్రవర్తించనందున కలిగెడి యనర్థమును జెప్పుచున్నాడు.

ఓయి అర్జునా! నేను అలసుడనై కర్మమార్గము నవలంబింపనిచో మనుష్యులందఱు నా మార్గమునే అనుసరింతురు.

౨౩

శ్లో. ఉత్పిదేయు రిమే లోకాః సమర్థ్యాం కర్మచే దహం

సంకరస్య కర్తా స్యా ముపహన్యా మియాః స్రజాః " ౨౧ "

ఓయి అర్జునా! నేను కర్మను చేయుచున్నచో లోకులు సంకరమును పొందుదురు. యజ్ఞముచేయుట బ్రాహ్మణధర్మము, యద్ధము తృతీయధర్మము; గోరక్షము వైశ్యధర్మము; సేవ శూద్ర ధర్మము; శురుకులనానము బ్రహ్మచారి ధర్మము; వైశ్యచేవాదులు గృహస్థాశ్రమధర్మములు; సన్యాసు లిహోపవీతములు వనప్రస్థ ధర్మము. భిక్షులనాదులు యతిధర్మములు ఇత్యే నర్ణాశ్రమ ధర్మములు కూడ లోపించును. ఇట్లు మానవులకు సంకరాపాద దుఃఖములను కలుగజేసినవాడ నగుదును. కనుక నేను పరిమాత్మకు, సర్వజ్ఞుకకు అయినను తృతీయజాతికి గృహస్థాశ్రమమునకు దగిన కర్మల నెట్లు లోకసంగ్రహముకొరకు చేయుచుంటినో, అట్లే నీవుకూడ నీజాతికి విహితమగు యుద్ధమును చేయుము. ౨౦

శ్లో. సక్తాః కర్మణ్యవిద్వాంసో యథా కున్వంతి భారత

కుర్యా ద్విద్వాన్ తథాసక్తః చీక్ష్యన్లోకసంగ్రహమ్ " ౨౨ "

అ. నేను కృతార్థుడను అను బుద్ధిగలవాడు కృతార్థబుద్ధి యనబడును. లేక పరమార్థమగు ఆత్మతత్వమును బుద్ధితో సాక్షాత్కరిము చేసికొనినవాడు, లేక కృతకృత్యమయిన బుద్ధిగలవాడు అనియు చెప్పుచున్నాను. కృతకృత్యుడనగు నే నెట్లు లోకానుగ్రహముకొరకు కర్మల నాచరించుచుంటినో కృతార్థుడవయినను నీవుకాని నీవలె ఇతరుడుకాని లోకానుగ్రహముకొరకు కర్మను ఆచరించియే తీరవలయును. కావున ఓయి అర్జునా! అజ్ఞానులు కర్మఫలములయందు దాసక్తిగలవారై యెట్లు కర్మల నాచరించుచున్నారో అట్లే ఆత్మజ్ఞానులుకూడ కర్మఫలమునం దాసక్తిని విడచి లోకసంగ్రహబుద్ధితో కర్మను చేయవలయునని తాత్పర్యము. ౨౧

శ్లో. న బుద్ధిభేదం జనయే దజ్ఞానాం కర్మసంగినాం

జోషయే త్సర్వకర్మణి విద్వాన్ యుక్తస్సమాచరన్ " ౨౩ "

అ. విద్వాంసుడు కర్మఫలమునం దాసక్తిగల అజ్ఞానులయొక్క బుద్ధిని చలింప చేయకూడదు. తాను పట్టుదలతో కర్మల నాచరించుచూ అజ్ఞానులచే కూడ కర్మను చేయింపవలెను. ఆత్మవేత్తలగు వారికి లోకసంగ్రహముకంటె వేరు ప్రయోజనము లేదు. వారు లోకసంగ్రహార్థమే కర్మల నాచరించుచుందురు. కనుక అర్జునా! నీవును ఆత్మవేత్తవయినప్పటికి లోకసంగ్రహార్థము కర్మ నాచరింపవలయునని నా యుపదేశము. పురుషులకు మొట్ట మొదటనే జ్ఞానయోగమునం దధికారము లేకుండుటచే మొదట కర్మలయందు ప్రవృత్తి కలుగును. జ్ఞాని కర్మలను నిందించి వచో అజ్ఞాని కర్మలనుండి స్వయముగానే నివర్తించును. కాని జ్ఞానయోగమునందు

ప్రవర్తింప సమర్థుడు కానేరడు. అందుచే నుభయ భ్రష్టు డగును. కావున కర్మలను నిందించి యజ్ఞుల బుద్ధిని చెడగొట్టకూడదు. ౨౬

శ్లో. ప్రకృతేః క్రియమాణాని గుణైః కర్మాణి సర్వశః,
అహంకార విమూఢాత్మా కర్తాహ మితి మన్యతే || ౨౭ ||

అ. ప్రకృతియొక్క గుణములచే చేయబడుచున్న కర్మలను అన్నివిధముల దేహేంద్రియాదులయందు అహం మమాభిమానముగల మూఢుడు చేనే కర్తనని తలంచును.

“ఈక్షతే ర్నా శబ్దం” అను సూత్రమునందు వ్యాసులు సాంఖ్యశాస్త్రసిద్ధ మగు ప్రధానమను తత్వమును స్రుతిసమ్మతము కాదని నిరాకరించిరి. ఈ శ్లోకము నందు చెప్పబడిన ప్రకృతి యాప్రధానమను తత్వము కాదు. ఈయది మాయ. ఇదియును సత్త్వరజస్తమోగుణములు కలదియే. ప్రళయకాలమునందు యీ మూడు గుణములు దీనిమందు లీనమయి సమానముగా నుండును. అప్పుడు దీనికి ప్రకృతి యని పేరు. సృష్టిప్రారంభమున నీ ప్రకృతి యొక్క గుణము కదలిక చెందును. అదియే గుణగుణ వ్యభిచారినియ సత్త్వాదిగుణములయొక్క ఉత్పత్తియు చెప్పబడును.

దేహేంద్రియాదులయం దాత్మబుద్ధి యహంకార మనుటచే బ్రహ్మయం దాత్మబుద్ధి అహంకారము కాదని తేలుచున్నది. మానవు లిట్టి యహంకారముచే నేను స్థూలుడను, నేను సూక్ష్మవాడను, రోగిని, బాధపడువాడను అని అనేకవిధముల వ్యామోహమును చెందుచున్నారు.

అహంకారముచే దేహేంద్రియాదులయందు అహం మమాభిమానముకలవాడు భ్రాంతిచే ఆత్మయందు కర్మలు కలవని తలంచుచూ దేహేంద్రియాదులచే చేయ బడు కర్మలయందు తాను కర్తనని యనుకొనును. దేహము నడచుచుండగా తాను నడచుచున్నాననియు, కన్నుచూచుచుండ తాను చూచుచున్నాననియు, మనసు దుఃఖంపు చుండ తాను దుఃఖంపుచున్నాననియు దేహాది తాదాత్మ్యధ్యానవలన పురుషుడు తలచుచున్నా డని తాత్పర్యము. ౨౭

శ్లో. తత్త్వవిత్తు మహాబాహో గుణకర్మ విభాగయోః
గుణగుణేషు వర్తంత ఇతి మత్వా న సజ్జతే || ౨౮ ||

అ. ఓయి ! బాహుపరాక్రమముకల అరునా ! గుణవిభాగముయొక్కయు, కర్మవిభాగముయొక్కయు, యథార్థస్థితిని తెలిసినవాడు ఇంద్రియములు విషయాత్మకములగు గుణములయందు (అనగా శబ్దస్పర్శాది విషయములయందు) ఉంటున్న వని తలచి వాటియం దాసక్తిని పొందడు. భగవంతు డగు శ్రీకృష్ణుడు పదునాల్గవ అధ్యాయమునందు “ సత్త్వా త్సంజాయతే జ్ఞానం ” అను మొదలగు శ్లోకములచే

గుణకర్మలవిభాగమును, యీ విభాగమును గుర్తెరిగినవాడు తాను కర్తననుకొనక ముక్తి నొందుననియును చెప్పబోవుచున్నాడు. ఆ విషయమే ఇచటకూడ చెప్పబడినది. ఇంద్రియరూపముగా పరిణమించిన సత్వాది గుణములు శబ్దరూపి విషయ రూపముగా పరిణమించిన సత్వాదిగుణముల యందున్నవని తాత్పర్యము.

లేక “ గుణస్త్వావృత్తి శబ్దాద్యేన్ద్రియా ముఖ్యతంతుషు ” అను అనుకోశము వలన గుణశబ్దమునకు ఇంద్రియములు అర్థము. కర్మశబ్దమునకు ఇంద్రియవ్యాపారములు అర్థము. ఈ ఇంద్రియమునకు ఇంద్రియ పని అని విభాగమును తెలుసుకొనిన వాడు అని యర్థము. శ్రీధరాచార్యులవారు గుణకర్మలనుండి యాత్మకు గల విభాగములను తెలిసినవాడిని యభిప్రాయపడిరి. ఎట్లయినను గుణకర్మవిభాగమును దెలిసినవాడు తాను కర్తనని యనుకొనడు.

౨౮

శ్లో. ప్రకృతే ర్గుణసంమూఢా సజ్జనే గుణకర్మసుతా

అకృత్స్న విదో మందా కృత్స్నవి న్నవిచాలయేత్ || ౨౯ ||

అ. ప్రకృతియొక్క సత్వాదిగుణములచే మోహముచెందిన మానవులు గుణకార్యములగు యజ్ఞదులందు సంగము నొందుచున్నారు. అకృతేత్ర లట్టి మూఢుల చిత్తములను చలంపచేయకూడదు. అట్టితరి వారు జ్ఞానకర్మల రెంటికీ మూఢులగుదు రని భావము.

౨౯

శ్లో. మయి సర్వాణి కర్తాణి సన్యస్యాధ్యాత్మచేతనా

నిరాశీ ర్నిర్మమో భూత్వా యథ్యస్య విగతజ్వరః || ౩౦ ||

అ. ఓయి యర్జునా ! స్వయంప్రకాశహృదను, పరమేశ్వరుడను, సర్వజ్ఞుడను, సమస్త భూతములకు ప్రత్యగూహముతో నాత్మభూతుడను అగు నాయందు అధ్యాత్మజ్ఞానముతో సర్వకర్మలను యించి పరమేశ్వరుని కొరకు నేను భృత్యుడనై కర్మల జేయుచుంటి నని తలచి యహంకార మమకారములను విడచి యుద్ధము చేయుము.

తత్వదృష్టిలో ఆత్మనిషంబులుడు, నిష్క్రియుడు, శాన్తుడు, పరిపూర్ణానంద హృదుడు అయినను స్వగ్రాహులకొరకు కర్మలచేయువానికంటె ఈశ్వరుడొకండు కలదనియు వేదహృదయగు వాని యజ్ఞచే మనము కర్మలు చేయవలెననియు కొరు వాడు వివేకయో యగును. వీనిబుద్ధి వివేకబుద్ధియే యగును. దీని నే యధ్యాత్మచేతస్సు అని భాష్యకారులు వాడిరి. అధ్యాత్మచేతస్సు అనగా పరమాత్మవిషయకజ్ఞాన మని యర్థము.

౩౦

శ్లో. యే మే మత మిదం నిత్య మనుత్తిష్ఠంతి మానవాః

శ్రద్ధావంతోఽనసూయంతో ముచ్యంతే తేఽపి కర్మభిః || ౩౧ ||

అ. ఏ మానవులు శ్రద్ధగలవారై అనూయభావమును విడచి కర్మ చేయవలె నను నామతమును అచ్యవర్తిపుచున్నారో వారుకూడ పుణ్యాపుణ్యములతో విముక్తు లగుచున్నారు. పుణ్యాపుణ్యముల వలన కలుగు సంసారబంధమును వదలి మోక్షమును పొందుచున్నారని భావము.

30

శ్లో. యే త్యేత దశ్యూచాయాశో నానుతిష్ఠంతి మే మతమ్

సర్వజ్ఞాన విచూఢా స్తాన్ విద్ధి నష్టా నచేతనః || 31 ||

అ. ఓయి యజ్ఞనా! ఎవరు నాయం దనూయాభావము నొంది యీ కర్మమార్గమును అనష్టింపరో వారెవ్విధమగు జ్ఞానమును లేక నశించిన యవివేకులని గ్రహింపుము.

31

శ్లో. సదృశం చేష్టతే స్వస్యాః ప్రకృతేర్జ్ఞానవా నపి

ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహః కిం కరిష్యతి || 32 ||

అ. ఎంతటి వివేకశాలి యయినను జన్మాంతరీయమగు తన ప్రకృతికి అనుకూలముగానే ప్రవర్తించుచున్నాడు. సమస్తభూతములు ప్రకృతిని పొందియే యున్నవి. అందు జీవునియొక్కగాని యీశ్వరునియొక్కగాని నిగ్రహ మెంతమాత్రము పనికిరాదు.

పూర్వజన్మమునందు పురుషులు సంపాదించిన పుణ్యాపుణ్యములు వారి యాత్మయందు సంస్కారరూపముగా నుండును. ఉత్తరజన్మమునందలి యుద్బుద్ధములగుచు పురుషునియొక్క సంసారమున కనుగుణముగా మంచిపనియందుగాని, చెడుపనియందుగాని ప్రవర్తింపచేయును. ఈశ్వరుడే యిట్టిసామర్థ్యమును యీసంస్కారమున కిచ్చినందున దీనిని నిగ్రహింప మరలి యీశ్వరునకు గాని మరియొకరికి గాని సామర్థ్యములేదు.

33

శ్లో. ఇంద్రియ స్యేంద్రియస్యాథే రాగద్వేషా న్యవస్థితౌ

తయోర్న వశ మాగచ్ఛేత్తై హ్యస్య పరిపంథినౌ || 34 ||

అ. సర్వజనులు తమతమ ప్రకృతి కనుకూలముగనే ప్రవర్తించుచుండ పురుషప్రయత్నమున కవకాశమే లేనందున శాస్త్రము వర్జమను శంకరాగా సమాధానమును చెప్పుచున్నాడు.

ఇంద్రియగోచరములగు శబ్దాది విషయములలో ప్రతిదానియందును రాగద్వేషములు తప్పక కలవు. అట్టి రాగద్వేషములకు స్వాధీనము కాకూడదు. రాగద్వేషములే పురుషులకు శ్రేయోవిఘాతకములు. ధర్మాధర్మసంస్కారభూపమగు ప్రకృతి వ్యవహారదశలో నశించనీరదు. ముక్తిపర్యంతము నిల్వయుండును. పురుషప్రయత్నము ప్రకృతిని నిగ్రహింపలేనందున పురుషుడు తన ప్రకృతికనుకూలముగనే

ప్రవర్తించుచుండును. శాస్త్రమును చదివియు శాస్త్రమునందు చెప్పినట్లు నడువజాలడు. కావున శాస్త్రము వ్యర్థమని భావము.

ఇయ్యది సమాధానము. పురుషుడు తనయొక్క ధర్మాధర్మసంస్కారముల కనుగుణముగా సత్కర్మయందుగాని దుష్కర్మయందుగాని, రాగద్వేష పూర్వకముగానే ప్రవర్తించును. ఎవ్వ డనురాగములేకుండ పాపసంస్కారమాత్రముచే పరదారాగమనమునందు ప్రవర్తించడు. ద్వేషములేకుండ తన భార్యను విడువడు. అట్లే అనురాగములేక కేవల పుణ్యసంస్కారమాత్రముచే తన భార్యను పొందుటకు ప్రవర్తించడు. ద్వేషములేకుండ పాపసంస్కారమాత్రముచే పుస్త్రీగమనమును విడువడు. కావున నట్టిరాగద్వేషములకు స్వాధీనము కాకుండుటయే పురుషకారమునకు ఫలము. ఇట్టి పురుషప్రయత్నము శాస్త్రాధీనమగుటచే శాస్త్రము వ్యర్థముకానేరదు.

ఓయీ! పురుషునకు పుణ్యసంస్కారమువలన మంచివిషయమునం దనురాగము, పాపసంస్కారమువలన చెడుపనియందు ద్వేషమున్న కలుగుచున్నది. రాగద్వేషములు కలిగిన తరువాతనే వాడు వాటియందు ప్రవర్తించుచున్నాడు. కనుక రాగద్వేషములు పుట్టుటకు కారణమగు ధర్మాధర్మ సంస్కారముండగా పురుష ప్రయత్నముచే రాగద్వేషములు పుట్టకుండుట సంభవింపదని ప్రశ్నింపరాదు. మేము రాగద్వేషములయొక్క ఉత్పత్తిని నివారించుటలేదు. పుట్టిన రాగద్వేషములను పురుషకారముచే నడ్డగించుటనే చెప్పుచున్నాము. కట్టెనుంచి పుట్టిన నిప్పువలన మంట బయలుదేరకుండ మణిమంత్రాదు లెట్లు నిప్పును అడ్డగించుచున్నవో, అట్లే ప్రకృతివలన పుట్టిన రాగద్వేషములు ప్రవృత్తిని కలుగజేయుకుండ వాటిని యడ్డగించుటయే పురుషకారమునకు ఫలము. మరియు రాగద్వేషములను పుట్టించునట్టి ప్రకృతియే ప్రవృత్తినికూడ కలుగజేయు ననియు, అట్టి ప్రకృతిని నిగ్రహింప శక్యము కాదనియు, కనుక పురుషకారమునకు విషయమే లేదనినచో నదియు సమంజసము కాదు. ధర్మాధర్మసంస్కారరూపమగు ప్రకృతి, శబ్దాది విషయములయందు రాగద్వేషములను మాత్రమే పుట్టించుచుకాని; కార్యమునందు ప్రవృత్తిని కలుగజేయనేరదు. ప్రకృతికి నట్టి సామర్థ్యము కూడ నున్నచో, నీచునకుగూడ రాజకుమార్తెయందనురాగముండుటచే నామెను పొందుటకు ప్రవృత్తిగూడ యనురాగమువలన నాతనికి కలుగవలసి వచ్చును. అట్లు కలుగుటలేదు. పైగా రాజకన్యను చూచి యనురాగమును పొందికూడ, నేనెక్కడ? రాచకూతురెక్కడ? అని విమర్శించుకుని ఆ యనురాగమును కూడ విడచుచున్నాడు. అంతియెకాని రాజకన్యను పొందుట కెంత మాత్రము ప్రయత్నింపడు. కావున నిట్టియెడ, ప్రకృతివలన బుట్టిన యనురాగము పురుషప్రయత్నరూపమగు విమర్శనాజ్ఞానముచే నివృత్తించుచున్నది. ఇట్టి విమర్శనరూపమగు పురుషకారములేనివాడు ప్రవర్తించుచూ రాజభటులచే కొట్టబడు

చున్నాడు. కావున పురుషకారము స్వభావజన్యమగు అనురాగమును పుట్టకుండ చేయలేదు. పుట్టిన అనురాగమునుమాత్రము పురుషకారము మరల్చును. పురుషకారముచే ననురాగమును మరల్చుకొన్నచో ప్రవృత్తి కలుగదు. మరల్చుకొననేరనిచో కార్యాకార్యములయందు ప్రవృత్తి కలుగును. కనుక పురుషకారమునకు రాగద్వేషములను వశపరచుకొనుట యను ప్రయోజనము కలదు.

పాపసంస్కారమువలన పురుషునకు పరధర్మమునందు అనురాగము, స్వధర్మమునందు ద్వేషము ఎప్పుడు ఉదయించునో అపుడు స్వధర్మత్యాగము, పరధర్మానుష్ఠానము పురుషునకు కలుగును.

పుణ్యసంస్కారమువలన స్వధర్మమునం దనురాగము, పరధర్మమునందు ద్వేషము ఎప్పుడు కలుగునో అపుడు పురుషునకు స్వధర్మానుష్ఠానము, పరధర్మత్యాగమున్ను కలుగును.

ఓయి ! పురుషుడు పురుషప్రయత్నమువలన పుణ్యసంస్కారముచే కలిగెడి రాగద్వేషములను నియమించుకొనినచో స్వధర్మమునందు ప్రవృత్తియు, పరధర్మమునందు నివృత్తియు నాతనికి కలుగ నేర దనినచో నట్లుకాదు. పుణ్యసంస్కారమువలన స్వధర్మమునందు రాగము, పరధర్మమునందు ద్వేషము కలుగగా విద్వాంసుడు పురుషకారముచే నారాగద్వేషములను నియమించుకొనియే స్వధర్మమునందు ప్రవర్తించుచున్నాడు. పరధర్మమునుంచి నివర్తించుచునూ యున్నాడు.

అట్లుగాక రాగద్వేషపూర్వకముగా ప్రవర్తించినచో కర్మఫలము అనశ్శ్యము అనుభవించవలసివచ్చును. లేక పుణ్యాపుణ్య సంస్కారములవలన కలిగెడు అనుకూల విషయమునందలి రాగముచేతను, ప్రతికూలవిషయమునందలి ద్వేషముచేతను పురుషునకు స్వధర్మ పరిత్యాగము, పరధర్మానుష్ఠానము కలుగుచున్నది.

అదెట్లన బ్రాహ్మణులకు యజ్ఞమును చేయుట, చేయించుట మున్నగునవి స్వధర్మము. రాజ్యపరిపాలనాదులు పరధర్మము లయినను ఇయ్యవి యిష్టములు. వీనియం దనురాగముచే బ్రాహ్మణుడు పరధర్మమగు యుద్ధమునందు ప్రవర్తించుచున్నాడు. అట్లే ఉపవాసాదులు అనిష్టములు (ప్రతికూలములు). వీటి యందలి ద్వేషముచే బ్రాహ్మణుడు స్వధర్మమును విడచుచున్నాడు. క్షత్రియునకు యుద్ధము స్వధర్మము. భిక్షాన్నభోజనాదులు సులభము లగుటచేతను వెనుకటి జన్మమునందలి పాపసంస్కార బలమువలనను అనుకూలము లగును. వీటియం దనురాగముచే క్షత్రియుడు పరధర్మమగు (బ్రాహ్మణధర్మమగు) భిక్షాటనాదులయందు ప్రవర్తించుచున్నాడు. రాజ్యభోగము ప్రతికూల విషయము. ఇందు ద్వేషముచే స్వధర్మమగు రాజ్యపాలనమును విడచుచున్నాడు.

శ్లో. శ్రేయాః స్వధర్మో విగుణః పరధర్మా త్వచ్యుష్టితాత్
స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః ॥ 31 ॥

అ. గుణపంథమయినను పరధర్మము ననుష్ఠించుట కంటె గుణరహిత మయినను స్వధర్మము ననుష్ఠించుట ప్రశస్తము. పరధర్మము నవలంబించి జీవించుట కంటె స్వధర్మము నాచరించి మరణించుట మేలు. కావున ఓయి అర్జునా! నీవు గుణ పంథమయినను భిక్షాన్నమును భుజించి జీవించుటకంటె స్వధర్మమును యుద్ధమునందు ప్రవర్తించి మరణించుట యయినను మేలు. అట్టితరీ స్వధర్మమును యుద్ధమునందు ప్రవర్తించి జయమునొందుట మేలని వేరుగ చెప్పనేల? అని కృష్ణోపదేశము సూచిత మగుచున్నది.

శ్లో. అథ కేన ప్రయక్తోయం పాపం చరతి పూరుషః
అనిచ్ఛన్నపి వాస్త్వి య బలాదివ నియోజితః ॥ 32 ॥

అ. శబ్దప్రకారాది విషయములను ధ్యానించుటయే సర్వాచర్యములకు మూల మని లోకడ కృష్ణుడు చెప్పియున్నను మరల అదే విషయమును అడిగి నిర్ణయించు కొనదలచి యుద్ధమును శ్రీకృష్ణుని ప్రశ్నించుచున్నాడు: ఓయి కృష్ణ! మానవుడు ఎవనిచే ప్రేరేపింపబడుచూ తన కిష్టములేకున్నను బలాత్కారముగా పాపము నాచరించుచున్నాడు?

శ్రీభగవానువాచః

శ్లో. కామ ఏష క్రోధ ఏష రజోగుణ సముద్భవః
మహేశనో మహాపాష్కా విధ్యేన మిహ వైరిణమ్ ॥ 32 ॥

అ. భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుని ప్రశ్నకు సమాధాన మొసంగు చున్నాడు:

విశ్వర్యము, పరాక్రమము, కిర్తి, లక్ష్మి (ధనము), జ్ఞానము, వైరాగ్యము యీ యారును పూర్తిగా కలవాడు భగవంతుడు (తేక) భూతములయొక్క పుట్టు కను, నాశమును, రాకను, పోకను, జ్ఞానమును, అజ్ఞానమును యీయారింటిని తెలిసినవాడు భగవంతుడు.

ఓయి అర్జునా! రజోగుణమువలన బుట్టిన ఈ కామము, ఈ క్రోధమున్ను యెంత ఆహారమునయినను భుజించునదియు నెంతటి మహాపాపమునయినను చేయు నవియు నగుచున్నవి. కావున సంసారమునం దీ కామమే మహా శత్రువని తలంపుము. కామముయొక్క పరిణామమే క్రోధము గాన నీ రెండు నిచట నభేదముగా చెప్పు బడినవి.

ఇచట భాష్యకారులు “రజోగుణ సముద్భవః” అను పదముచకు నందలి సమాసమును నిరూపించుటలో (రజశ్చ+తద్గుణశ్చ) అని కర్మధారయ సమాసమునే నిరూపించిరి కాని (రజవవ గుణః) అని యవధారణపూర్వపదకర్మధారయ సమాసమును నిరూపింపలేదు. అనధారణాపూర్వపదకర్మధారయసమాస మనునది వ్యాకరణశాస్త్రమునందు లేదని భాష్యకర్తల యాశయము.

రజోగుణమువలన కామము పుట్టుననియు కామమువలన రజోగుణము పుట్టుననియు చెప్పవచ్చును.

రాజసేవాదులయందు ప్రవర్తించి దుఃఖించువారలు ఆశచే నే నిట్లుచేసితి నని ప్రలపించుట లోకమునందు చూచుచున్నాము. తృష్ణ, ఆశ, కామము అసనవి సమానార్థములు. కావున కామమువలన రజఃకార్యములందు ప్రవృత్తి లోక సిద్ధము. కామమున కాహారము శబ్దస్పర్శాది విషయానుభవము. ఎంతకాలము విషయముల ననుభవించినను కామమునకు ఇంక చాలునను బుద్ధి యుదయింపదు. పైగా బహుచాకచక్యముతో నింక ననేక విషయముల ననుభవింప ప్యయత్నించును. కావుననే కామము మహాశన మనబడుచున్నది. కనుకనే ఆజ్ఞాది హవిస్సుతో సన్నిహిత్రుడు వృద్ధిచెందినట్లు విషయానుభవముతో కామము మరింత వృద్ధిచెందు నని పెద్ద లందురు. ఆశకు మేరలేదని లోకవాడుక కలదు. చూడుడు: శ్లో. నిసస్వే హ్యేకశతం శతీ దశశతం లక్షం సహస్రాధిపా, లక్షేశః క్షీతిపాలతాం క్షీతిపతి శ్చక్రేశ వత్సం పదం, చక్రేశః పునరింద్రతాం సురవతిః బ్రహ్మస్పదం వాం ఛతి, బ్రహ్మోవిష్ణుపదం హరిర్హ పదం తృష్ణావధిం కోగతః॥ అని యందురు. దీనియరము. దర్శిండు నూరురూపాయల నపేక్షించును. నూరుగలవాడు వేయి నపేక్షించును. లక్షాధికారి రాజ్యపదవిని కోరును. క్షీతిపాలకుడు సార్వభౌమాడు కాగోరును. సార్వభౌముడు ఇంద్రపదము నపేక్షించును. ఇంద్రుడు బ్రహ్మపదమును కాంక్షించును. బ్రహ్మ విష్ణుస్థానమును కోరును. విష్ణుః, రుద్రపదమును కోరును. కావున ఆశ యొక్క పరమావధిని యెవ్వడు పొందును? అని.

మరికొందరు “అత్యాశ కామవికారము కాదనియు లోభవికారమేననియు” మానవుడు ఆకలి దప్పికలతో కామముయొక్క అంతమును పొందును. ఫలోత్పత్తి వలన క్రోధముయొక్క అంతమును పొందును. కాని దిక్కులను జయించియు, భూమండలము నేలియు లోభముయొక్క అంతమును పొంద నేరడని భాగవతప్రమాణము కలదనియు నందురు. ఆ మతమున క్రోధమువలె లోభముకూడ కామవికారమే కావున లోభముద్వారా కామము మహాశనమని గ్రహింప నగును. నిజస్థితిలో ఏమాత్రము దాతృత్వగుణము లేనివానియందు ‘లుబ్ధు’ డను పదము వాడుకలో నుండుటచే లోభ మనగా ‘ఉన్న వస్తువును విడువకుండుట’ యని చెప్పవల

యును. తృష్ణ యనగా కామమే కావున మహాశనత్వము (అత్యాహారము) కామమునకు స్వాభావికమే నని తెలియవలయును. మహాపాపమునకు కారణముగనుచు కామము మహాపాపము యని చెప్పబడినది. కావున పాపాచరణమునకు కామక్రోధములే మూలకారణము లని గ్రహింపవలయును. || 32 ||

శ్లో. ధూమే నావ్రియతే నహ్ని ర్యథాఽదర్శో మలేన చ
యథోత్పేనాన్యథో గర్భః తథా తేనేద మాన్యతమ్ || 3౩ ||

అ. ప్రకాశరూపమగు వహ్ని అప్రకాశరూపమగు ధూమము (పొగ)చే గప్పబడినట్లు, మాలిన్యముచే నద్దము కప్పబడినట్లు, జరాయువు (మాయ) చే గర్భము కప్పబడినట్లు కామముచే జ్ఞానము కప్పబడియుండును. అందువలన కామము నిత్యవైరి యగుచున్నది. || 3౩ ||

శ్లో. ఆవృతం జ్ఞాన మేతేన జ్ఞానో నిత్యవైరిణా
కామరూపేణ కౌంతేయ దుష్పూరితానిలేన చ || 3౪ ||

అ. ఓయి యర్జునా! జ్ఞానికి నిత్యశత్రువయినట్టియు, దాఖిముతో నిండి యున్నట్టియు, తృప్తిలేనట్టియు కామముచే మానవుని జ్ఞానము కప్పబడి యుండును. మానవుడు పాపకర్మ నాచరించుటకు పూర్వముకూడ తనకుగల కామము తనకు శత్రువని తెలిసియు కామబలమువలన తా నా పనియందు ప్రవర్తించుచున్నాడు. అజీర్ణరోగముకలవాడు అరటిపండును తినదలచి తనకు కోరిక గలిగినప్పుడే దీనివలన మనకు అనర్థము కలుగునని తెలుసుకొనుచున్నాడు. అట్లే కామము నిత్యశత్రువని తెలిసియుండియే మానవుడు కామబద్ధుడై పాపకృత్యమునందు ప్రవర్తించుచున్నాడు.

శ్లో. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధి రస్యాధిష్ఠాన ముచ్యతే
ఏతై ర్విమోహయత్యేష జ్ఞానమావృత్య జేహీనమ్ || ౪౦ ||

అ. కామమునకు జ్ఞానకర్మేంద్రియములూ, మనోబుద్ధులూ అధిష్ఠానము లగుచున్నవి. ఇంద్రియమనోబుద్ధుల నాశ్రయించియుండు కామము పురుషున కాత్మావాత్మవివేకము (జ్ఞానము)ను కృత్యాకృత్యజ్ఞానమును అణచివైచి పురుషుని శబ్ద స్పృశాదిభిషయములయందును సుఖదుఃఖాదులయందును ప్రవర్తింపజేసి వాటియందనేక విధములైన వ్యామోహమును పుట్టించుచున్నది. ౪౦

శ్లో. తస్మాత్త్వ మింద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ
పాష్కానం ప్రజహి హ్యేనం జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనమ్ || ౪౧ ||

అ. కావున నోయి అర్జునా! నీవు మొదట ఇంద్రియములను నిగ్రహించుకొని పిదప శ్రేయఃప్రాప్తికి హేతువులగు జ్ఞానవిజ్ఞానములను రూపుమాపునట్టి కామ

మును ఛేదించుము. గురువునలనను, శాస్త్రమువలనను సంపాదించుకొనిన ఆత్మజ్ఞానము జానమనబడును. అపరోక్షాత్మ సాక్షాత్కారము విజ్ఞాన మనబడును. ఈ రెంటికీని కామము ప్రబలశత్రువు. దీనిని చంపుకొననిచే మానవు డెవ్విధమగు శాంతిని పొంద నేరడు.

శ్లో. ఇంద్రియాణి పరాణ్యాహు రింద్రియేభ్యః పరం మనః
మనసస్తు పరా బుద్ధి ర్యో బుద్ధేః పరతస్తు సః || ౪౨ ||

అ. పూర్వశ్లోకమునందు ఇంద్రియములను నిగ్రహించుకొని కామ మను శత్రువును జయింపు మని చెప్పబడినది. ఎవరిని యాశ్రయించుకొని శత్రుజయమును చేయవలెను? అను శంకరాగా సమాధానము యీ శ్లోకమున చెప్పబడుచున్నది. దేహము స్థూలము, బాహ్యము, పరిచ్ఛిన్నమును అగుచున్నది. ఇంద్రియములు దేహముకంటె సూక్ష్మములు, అంతస్థితుములు, వ్యాపకములును అగుచున్నవి. కావున దేహముకంటె ఇంద్రియములు గొప్పవగుచున్నవి. మనోవశ్యములగు ఇంద్రియములకంటె మనస్సు గొప్పది. సంకల్పవికల్పాత్మక మగు మనసుకంటె నిశ్చయాత్మక మగు బుద్ధి గొప్పది. దేహము మొదలు బుద్ధివరకు నుండు తత్వము లన్నిటికంటె లోపలవాడును దృశ్యపదార్థముల నన్నిటిని చూచునట్టి యాత్మ బుద్ధికంటె గొప్పవాడు. ఈ శ్లోకముచే ఆత్మ సర్వాస్తర్యామి యనియు, సర్వద్రష్ట యనియు, సర్వాధిగు డనియు, సర్వవ్యాపకు డనియు, సర్వసూక్ష్మ డనియును చెప్పబడుచున్నాడు.

ఇచట రామానుజులు: బుద్ధికంటె గొప్పది కామమని వ్యాఖ్యాన మొనర్చిరి. అయ్యది అసమంజసము. “శ్లో. ఇంద్రియేభ్యః పరాహ్యర్థా హ్యర్థేభ్యశ్చ పరంమనః | మనసస్తు పరాబుద్ధి ర్బుద్ధేరాత్మా మహా పరః | మహతః పర మవ్యక్తం అవ్యక్తాత్పురుషః పరః | పురుషాన్న పరం కించి త్సా కాష్ఠా సా పరాగతిః ||” అను కథవల్లియొక్క అర్థమే ఇచట చెప్పబడినది. కాని కామముయొక్క ప్రసక్తి యోతమాత్రము లేదు, కథవల్లియందు పేర్కొనబడిన శబ్దాద్యర్థములు, మహత్తత్వము, అవ్యక్తము యిచట గ్రహింపబడనందున ప్రకృతశ్లోకమునకు కథవల్లిశ్రుతికిని సంబంధము లేదనరాదు. ఉపలక్షణచే అర్థమహదవ్యక్తములుయిచటగూడ గ్రహింపబడినట్లే తలంచవలయును. గాక, గ్రాహ్యము లగు అర్థములకంటె (శబ్దాదివిషయములకంటె) గ్రాహకములగు (తెలిసికొనునట్టి) ఇంద్రియములే గొప్పవి. కావున శ్రీకృష్ణు డిచట అర్థములకంటె ఇంద్రియములే గొప్పవని చెప్పెను. సూత్రభాష్యమునందు మహత్తత్వము నిరాకరింపబడుచు బుద్ధియే మహత్తత్వమని చెప్పబడినది. అవ్యక్తమనగా అజ్ఞానము- అనగా మాయ యని యర్థము. సర్వబుద్ధిసమిప్తియే మాయ కాన అవ్యక్తరూపమగు మాయ బుద్ధియందే అంతర్భావ మగుచున్నది. కావున గీతాశ్లోకమున

బుద్ధి చెప్పబడుటచే మహదవ్యక్తములను వేరుగ జెప్ప నవసరము లేనందున జెప్పబడలేదు.

మరియు “కామ స్సంకల్ప విచిక్షితా క్రద్ధా” ఇత్యాది శ్రుతిప్రమాణము వలన కామము మనోధర్మమని స్పష్టమగుచున్నది. మనోధర్మమగు కామము ధర్మరూపమగు బుద్ధికంటె గొప్పది కానేరదు. ఇచట ధర్మతే పూర్వపూర్వము కంటె ఉత్తరోత్తరము గొప్పవని నిర్ణయింపబడినవి. ఆ గొప్పతనము ధర్మపూర్వకము. సూక్ష్మత్వ వ్యాపిత్వాది ధర్మములచే దేహముకంటె ఇంద్రియముల మత్కర్ష చెప్పబడినది. ఇట్టితరి కామమే గొప్పదగుచో బుద్ధికంటె కామము ధర్మముగా గల మనసే గొప్పదని చెప్పబడి యుండెడిది. అట్లు చెప్పబడలేదు.

మరియు ధర్మకి స్వాధీనమగు ధర్మరూపమగు కామము స్వతంత్రపదార్థము కానపుడు ధర్మరూపమగు పదార్థములయొక్క తారతమ్యమును వివేచించి చెప్ప ప్రకరణమునందు ధర్మరూపమగు కామము గొప్పదని చెప్పుట యెట్లు పొసగును?

మరియు బుద్ధివశ్యంతములగు పదార్థము లన్నియు వ్యాపారమును కట్టిపెట్టి యున్నను ఇచ్ఛావర్తాయమగు కామమున్నచో నదియే ఇంద్రియములను స్వవిషయములయందు ప్రవర్తింపజేసి యాత్మజ్ఞానమును నిరోధించుచున్నది. కావున కామము బుద్ధికంటె గొప్పదని భామానుజులు కామముయొక్క గొప్పదనమునకు కారణమును నిరూపించిరి. అయ్యది మిక్కిలి హాస్యాస్పద మగుచున్నది. బుద్ధి యుపరమించినపుడుకూడ కామ ముదయించునని చెప్పుట యసమంజసము. అట్టితరి బుద్ధి లయముచెందిన నిర్వికల్పసమాధియందుగూడ కామ ముండు నని చెప్పవలసి వచ్చును. అపుడు నిర్వికల్పసమాధియే చెడిపోవును. వ్యాసులవారు శ్రీమద్భాగవతమునందు మనస్సు ఉపరతి చెందగా ఆత్మసాక్షాత్కారము కలుగునని “యదోపరామో మనసో నామరూప రూపస్య దృష్టస్మృతసంప్రమోషాత్ | య ఈయతే కేవలయా స్వసంస్థయా హంసాయ తస్మై శుచిషద్మ నేనమః” అను శ్లోకమున నుడివిరి. మనసు ఉపరతి చెందినను కామముండునని చెప్పినచో వ్యాస వచన ముపపన్నము కానేరదు.

మరియు ధర్మయగు మనస్సే ఉపరతిని చెందగా తద్ధర్మ మగు కామ ముండు టెట్లు? ఎచట నయినను నిష్ప చల్లారిన తరువాత మంట కనిపించునా? రామానుజులకు మనోబుద్ధులయొక్క యుపరతిరూపమగు నిద్రావస్థయం దేమయినను కోరికలు కలుగుచున్నవా? లేనిచో నిట్లు వ్యాఖ్యాన మొనర్పరు.

ఇంక వేదాంతదేశికుల వ్యాఖ్యానమును పరిశీలించినను వారి సిద్ధాంతము హాస్యాస్పదమే యగుచున్నది. ఏలయన వేదాంతదేశికులు “ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధి

రస్యాధిష్ఠాన ముచ్యతే! ఏతైర్విమోహయత్యేష జాన మాపుత్య దేహినమ్” అను శ్లోకమున ఇంద్రియమనోబుద్ధికామములు నాలుగు ఆత్మను వ్యామోహపరచుచున్నవని చెప్పుటచే “ఇంద్రియాణి పరాణ్యాహు ర్ద్రియేభ్యః పరం మనః మనసస్తు పరాబుద్ధి ర్యోబుద్ధేః పరతస్తు సః” అను శ్లోకమునగూడ ఇంద్రియ మనోబుద్ధికామములను నాల్గింటినే గ్రహింపవలయు నని చెప్పిరి. ఇయ్యది యెంతమాత్రము పొసగ నేరదు. “ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధి రస్యాధిష్ఠాన ముచ్యతే” అను శ్లోకమునందు కామ మొక్కటియే ఆత్మను వ్యామోహపరచుననియు ఇంద్రియమనోబుద్ధులు కామమున కధిష్ఠానము లనియు చెప్పబడినది. ఇంద్రియాదుల నాశ్రయించనిదే కామము స్వయముగా జీవుని వ్యామోహపరుపలేదు. కామముచే నాశ్రయింపబడని ఇంద్రియ మనోబుద్ధులుగూడ ఆత్మను వ్యామోహపెట్టజాలవు. స్వతంత్రముగా కామముగాని ఇంద్రియాదులుగాని పురుషుని వ్యామోహపరుపజాలినపుడు ఇంద్రియమనోబుద్ధి కామములు నాలుగు ఆత్మసమ్మోహకము లని చెప్పుట పొసగును. అదియే యసంభవమయినందున వేదాంతదేశికుల వివరణము నిస్సరము.

కావున “ఏతైర్విమోహయత్యేష” అను మూలమువలన ఇంద్రియమనోబుద్ధుల నాశ్రయించిన కామమొక్కటియే పురుషుని వ్యామోహపరచు ననియు, అందు ఇంద్రియాదులు సాధనమాత్రములనియు స్పష్టమగుచున్నది. మనోధర్మమగు కామమునకు మనసు సాధన మెట్లగునని యనదగదు. మనోధర్మమగు కామమునందు కర్తృత్వము నారోపింపగా కామము వ్యామోహపరచుటలో కర్తయు, మనసు కరణమున్న (సాధనమున్న) అగుచున్నది.

వస్తుతః ఇంద్రియాదులు కామమున కాశ్రయములే కాని సాధనములు (కరణములు) కానేరవు. భావ్యకారులు కూడ నిట్లే నిరూపించిరి. ధర్మమునకు ధర్మియాశ్రయమగును. కాని కరణము కానేరదు. మనోధర్మ మగు కామము ఇంద్రియముల నెట్లాశ్రయించునని యనరాదు. మనసు ఇంద్రియముల కభిముఖమగుచుండగా తద్వారా కామముకూడ ఇంద్రియముల నాశ్రయించిన దగును. మనోబుద్ధులు రెండును ఒక్క అంతఃకరణస్వరూపములే కావున మనోధర్మమగు కామము బుద్ధిని యాశ్రయించుట యుచితమే యగుచున్నది.

శ్లో. ఏవం బుద్ధేః పరం బుద్ధ్వా సంస్తభ్యాత్మాన మాత్మనా

జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం || ౪౩ ||

అ. ఓయి అరునా! ఇట్లు బుద్ధికంటె గొప్పవాడగు ఆత్మను తెలిసికొని, మనసును బుద్ధితో నేకాగ్రపరచి నిశ్చలమయిన మనస్సుకలవాడవయి దుర్విజేయమగు కామ మను శత్రువును జయింపుము. గత్యర్థమగు సద్ భాతువు జ్ఞానార్థకమగుటచే దురాసద మనగా దుర్విజేయమని చెప్పనగును. ౧

ఇచట (చుఃఖేన ఆసదః ఆసదశం ప్రాప్తిః యస్య తా దురాసదం) అను బాప్యకారుల వివరణము. ఫలితార్థముచు చెప్పట సమాసముమాత్రము. (చుఃఖేన ఆసత్తం శక్యో దురాసదః) అనియే చెప్పవలయును. ఇందు “ఈషద్ద్యుచ్చుక్తు క్షణ్యాకృచ్ఛార్థేషు ఖల్” అను సూత్రమువలన ఖల్ ప్రత్యయము. దుష్ప్రజా-ఇత్యాది పదములయందువలె బహువ్రీహీసమాస మేల చెప్పరాదని యవదగను. “ప్రాదిభ్యోదాతుజస్యవాచ్యో వాచోత్తర పదలోపః” అను వార్తికమునుబట్టి ప్రాద్యుపసర్గలకంటె ధాతుత్పన్నమయిన శబ్దముడిననే గాని బహువ్రీహీ పుట్ట నేరదు. (దుష్టా+ప్రజాయస్య) అనుచోట “ష్టా గతినివృత్తై” అను ధాతువు వలన బుట్టిన స్థాశబ్దము కలదు అదియు ప్రాదుల్యో చేరిన దుష్ అను ఉపసర్గ కంటె పరమంచు కలదు. ఇచట దుఃఖార్థకమగు దుష్ ఉపసర్గకంటె పరమగు ఖల్ శబ్దము ధాతుత్పన్నముకాదు. కావున బహువ్రీహీసమాసము చెప్పట తగదు. ఇక ఇచ్చటగూడ బహువ్రీహీసమాసమే చెప్పవలయునని పట్టుదలయున్నచో (దుష్టా + ఆసదః యస్య తం దురాసదం) అని విగ్రహము చెప్పవలయును. కామము తెలియ సాధ్యముగాని యనేక భేదములు కలదగుటచే దుర్విజ్ఞేయ మగుచున్నది. విషయము లనంతములగుటచే కామ మనంతమగుచున్నది. మరియు సద్ ధాతువునకు నాశము కూడ అర్థముండుటచే దురాసద మనగా దుర్జయమని కూడ చెప్పవగును.

ఇచట (బుద్ధేః పరం కామం) బుద్ధికంటె ప్రకృష్టమగు కామమును అను రామానుజవ్యాఖ్య పూర్వశ్లోకమునందే సీరాకరింపబడినది. కామమును జయించుటకు కామము బుద్ధికంటె గొప్పదని తెలిసికొనుట యావశ్యకము కానేరదు. కావున అనావశ్యకమగు విషయము నుపదేశించుటగూడ వ్యర్థమేయగును. కాక భగవంతుడు అప్రమాణమగు అర్థము నుపదేశించెనను దోషముకూడ భగవంతునియందు ప్రసక్తించును. కావున రామానుజమత మంగీకరింపతగదు.

౪౩

శ్రీ భగవదీతా భాష్యార్థ ప్రకాశమునందు
తృతీయాధ్యాయానువాదము.
సమాప్తము.

శ్రీ భగవద్గీతా భాష్యార్క ప్రకాశికానువాదము

చతుర్థాధ్యాయము

యః

వేదార్థము ప్రవృత్తిరూపమనియు, నివృత్తిరూపమనియు రెండు తెలుగులు. అందు ప్రవృత్తిమార్గమన కర్మయోగము. నివృత్తిమార్గమన జ్ఞాననిష్ఠారూపమగు సన్యాసయోగము. ఈ రెండు తెలుగులగు యోగమునే గీతలయందు భగవంతు డుపదేశింపదలచెను. ఈ రెండుయోగములను ద్వితీయ తృతీయాధ్యాయములలో భగవంతుడు చెప్పియుండెను. కావున సమస్త వేదార్థమును చెప్పినట్లెంచి శ్రీకృష్ణుడు వంశ క్రమాగతమగు సంప్రదాయమును చెప్పఁచు యోగమును స్తుతింపుచున్నాడు.

శ్రీ భగవానువాచః

శ్లో. ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవా నహ మవ్యయం
వివస్వాన్మనవేఽప్రాహ మనురిత్యైకవేఽబ్రవీత్ ॥ ౧ ॥

అ. శ్రేయఃప్రాప్తికి నుపాయమగు, కర్మజ్ఞానరూపమగు యోగమును నేను బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ జాతులయొక్క బలమును నృద్ధిపరుపదలచి సూర్యున కుపదేశించితిని. ఆ సూర్యుడు మనువున కుపదేశించెను. ఆ మనువు ఇత్యాదులకున కుపదేశించెను. అవిక్రియబ్రహ్మరూపమగు మోక్షఫలము నొసంగునట్టి యీయోగము అవ్యయ వనబడును.

శ్లో. ఏవం పరంపరాప్రాప్త మిమం రాజర్షయో విదుః
స కాలేనేహ మహతా యోగో నష్టః పరం తప ॥ ౨ ॥

అ. ఇట్లు గురుశిష్య సంప్రదాయముగా వచ్చిన నీయోగమును రాజర్షులు తెలిసికొనిరి. ఓయి యర్జునా? ఇట్లు చాలకాలము గడువగా సంప్రదాయము విచ్చిన్నమయినందున నయ్యడినశించెను.

శ్లో. స ఏవాయం మయాతేద్య యోగః ప్రోక్తః పురాతనః
భక్తోసి మే సఖాచేతి రహస్యం హ్యేత దుత్తమమ్ ॥ ౩ ॥

అ. ఓయి అర్జునా! ఇంద్రియ నిగ్రహము లేని దుర్బలుల నాశ్రయించి జ్ఞాన కర్మరూపమగు నీ యోగము నశించిన దనియు, లోకము పురుషాగ్రహితమయిన దనియును గ్రహించి నీవు నాకు భక్తుడవు, మిత్రుడవు ననుభావముతో నేను నీ కీ యోగమును చెప్పితిని.

అర్జున ఉవాచః

శ్లో. అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః
కథ మేత ద్విజానీయాం త్వ మాదా ప్రోక్త వానితి ॥ ౪ ॥

అ. ఓయి కృష్ణ! నీవు వసుదేవుని యింటిలో నిటీవల పుట్టితివి. సూర్యుడు సృష్టిప్రారంభమున నీకంటె ముందెన్నడో బుట్టియుండెను. కావున నాకు జెప్పిన నీ యోగమును నీవు సూర్యునకు చెప్పియుంటివని నే నెట్లు గ్రహింతును? ఇయ్యది నాకు విరుద్ధముగా దోచుచున్నది.

శ్రీ భగవానువాచ :

శ్లో. బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చార్జున
తాస్యహం వేద సర్వాణి న త్వం వేత్థి పరస్తప ॥౨॥

అ. పార్థునకు శ్రీకృష్ణుని తత్వము తెలుసును. అయినను మూఢులకు సమ్మిక్ పుట్టగలందులకు అర్జును డిట్లు ప్రశ్నించెను. అందుకు భగవంతుడు బదులు చెప్పాచున్నాడు. ఓయి అర్జునా! నాకు అనేకజన్మలు గడచినవి. నేను ప్రకృతి పరతంత్రుడను కాను. నిత్యబోధహుడను, సర్వజ్ఞుడను, ముక్తుడను, అవరణములేని జ్ఞానశక్తి కలవాడను కావున నే నెరుంగుదురు. నీవు ప్రకృతిపరతంత్రుడవు. ప్రతిబద్ధును జ్ఞానశక్తి కలవాడవు. కించితజ్ఞుడవు. కావున నీవెరుంగవు.

శ్లో. అజోఽపి స స్సవ్యయాత్మా భూతానా మ్విశ్వరోఽపి సత్
ప్రకృతిం స్వా మధిష్ఠాయ సమ్భవా మ్యాత్మమాయయా ॥ ౩ ॥

అ. పుణ్యపాపములవలన కలిగెడు శరీరసంయోగ వియోగ రూపములగు జన్మమరణములు పుణ్యపాపసంస్కారవశమున స్వతస్సిద్ధముగా పుట్టుక లేని జీవునకు గూడ కలుగుగాక. నిత్యముక్తుడయి పుణ్యపాపసంబంధములేని యీశ్వరునకు జన్మ మరణము లేట్లు సంభవించు నను ప్రశ్నకు సమాధానమును చెప్పాచున్నాడు.

ఓయి అర్జునా! నేను కర్మాధీనమగు జన్మమరణములు లేనివాడ నయినను, తరగని జ్ఞానశక్తిస్వభావము కలవాడ నయినను, సర్వభూతములను నియమించునట్టి వాడ నయినను, త్రిగుణాత్మకమగు ప్రకృతిని యాశ్రయించి నా మాయచే నేను పుట్టాచున్నాను.

ఇచట ప్రకృతి, మాయ సమానార్థకము గాన ప్రకృతిని అధిష్ఠించి మాయతో బుట్టితి నని మూలకారులు చెప్పట కాని, పరమార్థమగు లోకమే లేనందున లోక మువలె పరమార్థముగా పుట్టె నని భావ్యకర్తలు వివరించుటగాని యనుచితమని యందురు. అది యుక్తము కాదు. మాయాప్రకృతులకు భేదము కలదు. అవిద్యా మాత్రము ప్రకృతి, దోషముతోగూడిన యవిద్య మాయ యనబడును.

అవిద్యోపాదానకమగు కార్యము వ్యావహారిక మగుటవలన పరమార్థముగా బుట్టినదని చెప్పబడుచున్నది. మాయోపాదానకమగు కార్యము ప్రాతిభాసిక మగుటచే నపారమార్థ మనబడుచున్నది. దృష్టాంతము: అవిద్యవలన బుట్టిన సర్పము,

నిజమయిన సర్పము. మాయామయమగు రజ్జుసర్పము మిథ్యాసర్పము. అవిద్యాజన్యమగు జాగ్రత్తప్రపంచము సత్యము. మాయామయమగు స్వాప్నప్రపంచము మిథ్యాప్రపంచము. అట్లే జీవులయొక్క శరీరసంయోగము అవిద్యాజన్యము. ఈశ్వరునకు శరీరసంయోగము మాయామయము. కావున మూలమునందుగాని భావ్యమునందుగాని దోషము లేదు.

✓ ఈశ్వరపరతంత్రమగు నవిద్య యీశ్వరునకు శరీరము నీయలేదు. జీవులను మాత్రము తాను వశపరచుకొని వారికి శరీరసంయోగము నిచ్చును. కావున జీవుల శరీరమే అవిద్యామయము. ఇచట జీవుడనగా చిదాభాసుడు గాని కూటస్థాత్మకాదు. కూటస్థాత్మకమనగా నీశ్వరుడు. జీవునకు వాస్తవస్వరూపము కూటస్థాత్మకమనియు వ్యావహారికరూపము చిదాభాసతోగూడిన బుద్ధియనియు భేదముగ్రహింపవలయును.

(లేక) త్రిగుణాత్మకమగు మాయ ప్రకృతి యనియు, ఇంద్రిజాలశక్తితో సమానమగు మాయ మాయ యనియు భేదము. కావున ప్రకృతికార్యమగు జీవులయొక్క దేహేంద్రియాదికము వ్యావహారికము. మాయాకార్యమగు ఈశ్వరుని దేహేంద్రియాదికము ఇంద్రిజాలిక గర్భస్వ నగరాదులవలె ప్రాతిభాసికములుకనుకనే (న పరమార్థతో లోకవత్) యధార్థముగా లోకమువలె కాదు, అని యాచార్యు లనిరి. పరమార్థమనగా వ్యవహారదశ యని యర్థము.

ఇచట నియ్యది రహస్యము : పదార్థములు వ్యావహారిక సత్తులనియు, పారమార్థిక సత్తులనియు, ప్రాతిభాసిక సత్తులనియు, కేవల అసత్తులనియు, నాలుగు రకములు.

అందు జాగ్రదవస్థతో నిర్గుణము లయిన నింద్రియములతో గ్రహింప బడు మచుష్య పశు వత్స్యాది ప్రపంచము వ్యావహారిక సత్తు. అద్వితీయమగు బ్రహ్మము పారమార్థికసత్తు. దోషయుక్తమగు నింద్రియములచే గ్రహింపబడు స్వప్న మింద్రజాల రజ్జుసర్పాదికము. ప్రతిభాసకాలమునందుమాత్రమే యుండుటచే ప్రాతిభాసిక మన బడును. గొడ్డురాలి బిడ్డ, కుందేటి కొమ్ములు; ఆకాశ కుసుమము— మున్నగునవి అత్యంతసత్తులు (బాత్తుగా లేనివి), కనుకనే “వంధ్యా పుత్రో న తత్స్వే న మాయయా నాపి జాయతే” (గొడ్డురాలిబిడ్డ నిజముగా పుట్టడు, మాయచేతను పుట్టడు) అని పెద్ద లందురు.

ఇట్లుండరామకృష్ణాద్యవతారములు ప్రతీతీసిద్ధములయినందున అత్యంతసత్తులు కావు. (బాత్తుగా లేనివి కావు.) పరమార్థదశలో లేకుండుటచే పారమార్థికములును కావు. అట్లే యవతారపురుషులు జన్మమరణాదు లూహింప నలవి కానందున వ్యావహారికములును కావు. మరేమనిన గంధర్వనగరాదుల వలె ప్రాతిభాసికములే యగు మున్నవి. శంఖచక్రాదులతో గూడిన నాలుగు భుజములు గలవాడును, కిరీటాదు

అతో నలంకృతుడును, సర్వజ్ఞుడు నగు పిల్లవాడొక్కఁడెను కలిగెనని చెప్పినచో లోకమునందెవ్వడును యిది నిజమని నమ్మడు. అట్లే భయంకరాకారముగల సునిహుడగు పురుషుడు స్తంభమునుండి పుట్టినన్నచో లోకము విశ్వసించదు. యుక్తికి సరిపోవు విషయమునే లోకము నమ్మును. యుక్తికి నచ్చని విషయమును ఇంద్రజాలమువలె మిథ్య యని తలంచును. యద్యపి సిద్ధాంతమునందు- వ్యాసహరికప్రపంచముకూడ. పురుషునిరేతస్సు, విత్తనములు, మట్టి, మున్నగుచవి శరీర వృక్ష ఘటాదుల నెట్లు పుట్టించును? అను విచారణకు నిలువనేరదు. అయినను పురుషసృష్ట్యము వలన శరీరము, బీజములవలన చెట్లు, మట్టివలన కుండలు పుట్టుట లోకమునందగు భవ సిద్ధమగుటచే నందాశ్చర్యమేమియు లేదు. అప్రమాణబుద్ధియు లేదు. అందువలన నయ్యది విచారక్షమమే యగుచున్నది. కావున లోకముల యుక్తికి నిలువక నాశ్చర్యవిషయమగు వస్తువు గంధర్వనగరాదులవలె మిథ్యయనియు, యుక్తికి నచ్చి యాశ్చర్యవిషయము కాని వస్తువు వ్యావహారిక మనియు గ్రహింప నగును. అందువలన నింద్రజాలమువలె విచిత్రహేతువగు యీశ్వరశక్తి మాయ యనియు, సర్వసాధారణమగు నీశ్వరశక్తి ప్రకృతి యనియు భేదము.

(లేక) ప్రకృతి, మాయ యీ రెండును ఒక్కటియే. ప్రకృతిని స్వాధీనపరచుకొనిన శ్రీకృష్ణుడు “నేను ప్రకృతివలననే పుట్టితినిగాని, పుణ్యాపుణ్యసంస్కారమువలన బుట్టలేదు. ” అను నభిప్రాయముతో “ఆత్మమాయయా” అని నుడివెను.

పుణ్యపాప సంస్కారములతోగూడిన ప్రకృతివలన బుట్టిన మనుష్యాదులు పరమార్థముగా బుట్టరని చెప్పబడుచున్నది. కేవల మాయవలన బుట్టిన రామకృష్ణాదులు పరమార్థముగా పుట్టినవారు కానందున పుట్టినవారువలె అని చెప్పబడుచున్నారు. అజ్ఞాని యొనర్చు సకామకర్మ నిజముగా కర్మయే యగుచున్నది. వివేకి యొనర్చు నిష్కామకర్మ కర్మరూపమయినను బస్థప్రాపకము కానందున కర్మవలె తోచును. గాని నిజముగా కర్మ కానేరదు. అట్లే సర్వజ్ఞుడగు నీశ్వరునకు రామకృష్ణాది దేహధారణరూపమగు జన్మబస్థప్రాపకము కానందున జన్మవలె తోచును గాని నిజముగా జన్మకానేరదు. అజ్ఞాని యగు జీవునకు గల మనుష్యశరీరధారణరూపమగు జన్మ బస్థము నిచ్చుటచే నిజముగా జన్మయే యగుచున్నది.

దైవతులు ఈశ్వరునియొక్క జన్మ కర్తాధీనము కాదనియు, లీలామాత్రమే ననియు చెప్పుదురు. ఆ లీలకూడ మాయారూపమే కాని మాయకంటె వేరు కానేరదు. కేవల నిర్విశేషుడగు నీశ్వరునియందు మాయకంటె వేరగు లీల సంభవింపదు. దీనిచే జీవపదవాచ్యుడగు చిదాభాసుడు ప్రకృతి పరతంత్రుడగుటచే నాతనికి ప్రకృతివలన జన్మ యనియు, ఈశ్వరుడు ప్రకృతి పరతంత్రుడు కానందున నీశ్వరుని జన్మ మాయామయ మనియు నిష్కొప్పార్థము తేలుచున్నది.

ఓయి! ఈశ్వరశరీరము ప్రతిభాసకాలమునందు మాత్రమే యుండుటచే మాయామయ మనియు, జీవశరీరములు వ్యవహార దశయందుండుటచే వ్యావహారికము లనియును భేదము చెప్పట దుష్కరము. అర్జునశరీరమువలె శ్రీకృష్ణశరీరము కూడ వ్యవహారదశయం దుండియేయున్నది. అన్నచో నట్లుకాదు. శ్రీకృష్ణశరీరము అనేకరకములుగా కనబడును. ఒకప్పుడు కనుపడదు. కావున మాయామయము. రజ్జుసర్పము ఒకప్పుడు దండరూపముగా కనుపడును. ఒకప్పుడు నీటిచారవలె కనుపడును. ఒకప్పుడు పూలమాలవలె కనుపడును. మరియొకప్పుడు కనుపించదు. కావున నియ్యది మాయామయమగుచున్నది. అట్లే శ్రీకృష్ణశరీరముకూడ. కావున, అర్జునుననుపలె శ్రీకృష్ణునకు పరమార్థముగా జన్మలేదనియు, శ్రీకృష్ణుడు నిత్యుడు, అజుడు, ఈశ్వరు డనియు స్పష్టము.

ఇచట రామానుజులు శ్రీకృష్ణుని జన్మ మిధ్యకాదనియు, సత్యమేననియు, శ్రీకృష్ణుడు తన ప్రకృతిని విడువకయే సత్యసంకల్పజ్ఞానముచే పుట్టె ననియు, ఈశ్వరుని స్వరూపము సగుణమని శ్రుతిచెప్పుచున్నదనియు ప్రతిపాదించిరి.

అయ్యది తుచ్ఛము. సచ్చిదానందమగు బ్రహ్మ “నిష్కలం నిష్క్రియం శాంతం నిరవద్యం నిరంజనం” ఇత్యాది శ్రుతిచే నీరూపుడని చెప్పబడుచున్నది. బ్రహ్మకు హిరణ్యవర్ణత్వాది రూపములు ఉపాసనకారకు కల్పింపబడినవి; కాని వాస్తవములు కావు. ఈశ్వరుడు శరీరవిశిష్టుడగుచో నాతనికి సర్వాంతరత్వము, సాక్షిత్వము మున్నగునవి పొసగవు. శరీరవిశిష్టుడగు ఈశ్వరుడు దృశ్యుడగును. అందువలన ఘటాదుల వలె యనిత్యుడగును. అజుడగు నీశ్వరునకు జన్మయనునది సంకల్పముచే గూడ సంభవింపదు. అసంగుడగువానికి శరీరసంగ మసంభవము. కావున కృష్ణాద్యవతారములు మిధ్యకాని యథార్థములు కావు.

శ్లో. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లాని ర్భవతి భారత!

అభ్యుత్థాన మధర్మస్య తదాత్మానం సృజా మ్యహం || 2 ||

అ. ఓయి భారతా! లోకమున ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మమణంగునో, అధర్మ మభివృద్ధి చెందునో అప్పుడప్పుడు మాయచే నన్ను నేను సృజించెదను.

శ్లో. షటిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం

ధర్మసంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగేయుగే || ౮ ||

అ. సన్సారమునందున్న దేవతలను, ఋషులను, మానవులను కాపాడుటకు దుర్మార్గులగు రక్షిసాదుల మదమణించుటకు, ప్రపంచమున ధర్మమును నిలబెట్టుటకును ప్రతియుగమునందు నేను పుట్టుచుండును.

ఇచట రామానుజులు (విష్ణువిరహాసహానాం వైష్ణవాగ్రేసరాణాం) విష్ణు వియోగమును సహింపజాలని వైష్ణవాగ్రేసరులను కాపాడుటకు ఈశ్వరావతారము

అని వివరించిరి. అయ్యది తుచ్ఛము. వారి మతమున వైష్ణవాగ్రేసరులు జ్ఞానులనియా? అజ్ఞానులనియా? అందు మొదటి పక్ష మవలంబించినచో “శ్లో॥ వాసుదేవ స్సర్వమితి సమహత్తా సుదుర్లభః” అని కృష్ణుడు చెప్పినట్లును, “శ్లో॥ సర్వగత్వాదంతస్య సేవాహ మవస్థితః! మత్తస్సర్వ మహం సర్వం మయిసర్వం సనాతనః” అని ప్రహ్లాదులు చెప్పినట్లును. (సర్వంబ్రహ్మ) అంతయు బ్రహ్మమే. (బ్రహ్మహమస్మి) నేనే బ్రహ్మ మునగుచుంటిని అను జ్ఞానము యెవరికి కలదో అట్టి యవ్వైతాత్మజ్ఞులనే వైష్ణవాగ్రేసరులు. అట్టివారికి విష్ణువే ఆత్మయగుటచే విష్ణుదేవగ మెల్ల ప్రసక్తిండును?

రెండవమతమవలంబించినచో విష్ణువును తెలియని వాగులు వైష్ణవులెట్లుగుదురు? ఎవరు విష్ణువును దెలిసికొని ఆయనయందు భక్తిభావము కలిగియుండునో వారు కదా వైష్ణవులు “శ్లో॥ విష్ణుర్నితాః లాచారః సహి వైష్ణవ ఉచ్యతే॥” అని కదా శాస్త్రము.

“శ్లో॥ సచలతి నిజవర్ణ ధర్మతో యః స్థిరమనసం త మవేహి విష్ణుభక్తం” అను ప్రమాణమును బట్టి వర్ణాశ్రమ ధర్మమునుండి తొలగక స్థిరచిత్తు డగువాడు వైష్ణవుడుకాని యితరుడు కాడని యనదగదు. ఇట్టివాడు యోగికాని, జ్ఞాని కానేరడు. వైష్ణవుడన్న యోగియన్నచో జ్ఞాని వైష్ణవుడు కాకపోవలసివచ్చును. అట్లంగీకరించి నచో “ప్రియోహి జ్ఞానినోఽత్యర్థం అహం సచ మమక్రియః” అను ముందు గీతా వచనము విరోధించును. విష్ణుప్రియుడగు జ్ఞాని వైష్ణవుడు కాడనుట హాస్యాస్పదము. పోసిండు. జ్ఞానశూన్యుడగు యోగియే వైష్ణవుడగుగాక, అయినను అట్టి వైష్ణవునకు భగవత్స్వరూపస్వభావజ్ఞానమే లేకపోవుచుండగా వాడు భగవద్వియోగము నెట్లు సహింపలేకపోవును?

తత్ప్రశంభుచక్రచిహ్నములను ధరించువారలును, ఊర్ధ్వపుండ్రాధారులును, అర్చకులు నగు ద్విజులు వైష్ణవులని యనదగదు. శరీరతాపాదులు వేదవిరుద్ధమగు నాచారము లగుటచే, నిట్టి దురాచారవరులగు దుర్మార్గులను సశింపజేయుటకే భగవంతు డవతరించునని చెప్పవలయును. కావున మీరు వైష్ణవులు కానేరరు. శరీర తాపాదులు, ద్విజేతరులకు కాదని మేము రచించిన శూద్రధర్మదర్పణ మను గ్రంథ మున వివరింపబడినది. కావున మూలమునందలి సాధుపదమును మాత్రము చూచి వైష్ణవులు తమయాడంబరము సంతయు నెల్లడించుట తగదు.

శ్లో॥ జన్మ కర్మ చ మే దివ్య మేవం యో వేత్తి తత్సతః
త్యక్త్వాం దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోఽర్జున ॥౯॥

అ. ఓయి యర్జునా! నా పుట్టుకను దివ్యమగు నా కర్మను ఎవ్వడు నిజముగా గుర్తెఱుంగునో వాడు దేహమును విడచి మరలపుట్టడు. ముక్తి నొందును.

ఈశ్వరుడు జన్మరహితుడనియు, నిత్యుడనియు, శుచుడనియు, బుద్ధుడనియు, సుకుటుంబుడనియు, ఇట్టివాడు మాయచే బుట్టుననియు, నాని పని ప్రాకృతము కాదనియు, లోకాంతరమనియు నెవ్వడెరుగునో వాడు ముక్తి నొందునని యర్థము.

ఇచట రామానుజులు: నాజన్మకర్మలు తెలిసికొని పాపరహితుడయి నన్నాశ్రయించి, నన్నేముఖ్యముగా ప్రేమించి, నాయందె చిత్తము సుంచినవాడు నన్నే పొందును - అని వ్యాఖ్యాన మొచ్చిరి. ఇందు మూలములో లేని పదముల ననేకములను కల్పింపవలసినందున నియ్యది యప్రమాణ మగుచున్నది.

శ్లో. నీతరాగభయక్రోధాః నున్మయా మా ముపాశ్రితాః
బహవో జ్ఞానతపసా పూతా మద్భావ మాగతః || ౧౦ ||

అ. రాగ, భయ, క్రోధముల వీడి పరమేశ్వరు నాశ్రయించి జ్ఞాననిష్ఠచే బరిపూతులగు ననేకులు బ్రహ్మవేత్తలు మోక్షము నొందిరి. ఇచట మోక్షము నొందుటకు నితర తపస్సులతో పని లేదనియు కేవల జ్ఞానమొక్కటియే సాధనమనియు; “జ్ఞానతపసా” అను మూలముచే సూచింప బడుచున్నది.

జ్ఞానమునందు తపోధర్మము నారోపించుటవలన నితర తపస్సులకు ముక్తితో బనిలేదని స్పష్టపడుచున్నది. ఇతరతపస్సు లున్నను నిజముగా జ్ఞానము తపస్సు కాదని చెప్పుటకు జ్ఞానమునందు తపోధర్మ మారోపింపబడినది.

౧౦

శ్లో. యే యథా మాం ప్రపద్యంతే తాస్తథైవ భజామ్యహం
మమ వర్తానువర్తంతే మనుష్యాః పార్థ సర్వశః || ౧౧ ||

అ. ఎవరెవరు యే యే ఫలమును గోరి నన్నారాధించుచుందురో వారి వారి కా యా ఫలముల నొసంగుచు నేను వారల ననుగ్రహింతును. ఫలమును కోరువారికి ఫలము నిచ్చుచు, ఫలము నపేక్షింపని ముముక్షువులకు జ్ఞానము నొసంగుచును, జ్ఞానులకు సన్యాసులకు మోక్షము నిచ్చుచును, ఆర్తులగు వారల బాధల తొలగించుచును అనుగ్రహింతు నని భావము.

ఇందుకు శ్రుతిప్రమాణము “తం యథా యథోపాసతే తం తామేవ ఫలం లభతే” అని - దీని యర్థము. పరమేశ్వరుని యే యే ఫలము నుద్దేశించి మానవులు పాసింతురో వారు ఆ యా ఫలమును బొందుదురు. కావున నోయి పార్థా! సర్వ విధముల మానవులు నామార్గమునే యనుసరించుచున్నారు.

ఇచట రామానుజులు: “మమవర్త్తు” అను పదమునకు “మత్స్వభావం” నా స్వభావమును అని యర్థమును వివరించి, నా స్వభావము ననుభవించి యనువర్తింపుచున్నారను భావమును ప్రకటించిరి. అయ్యది యుక్తముగాదు. వర్త్తు అను పదము:

నకు స్వభావమును యర్థము లేకు. భగవత్స్వభావము ననుభవించుట మానవులకు ముష్కరము. కావున రామానుజస్వాభ్యాస ముసంగతము.

శ్లో. కాంతంతః కర్మాణాం సిద్ధి యజంత ఇహ దేవతాః

క్షిప్రంహి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజా || ౧౨ ||

అ. లోకమునందు మానవులు కర్మఫలమును గోరుచు ఇంద్రాగ్నిది దేవతలను పూజించుచున్నారు. ఫలమును గోరి భిక్షుభిన్న దేవతలను బూజించు దేవతలకు మనుష్యలోకమునందు ఫలము త్వరగా సిద్ధించును. ఎవడు కర్మఫలము నిశ్చయించుచు వేరు, ఫలము ననుభవించు నేరు వేరు, అను భేదబుద్ధితో నుపాసన చేయునో వాడు అజ్ఞాని. దేవతలకు పశువు.

సర్వాత్మకుడగు వాసుదేవు డొక్కడే యభిన్న దేవత. ఇంద్రాదులు వివిధలింగ దేహభిమానులగుటవలన భిన్న దేవతలు. ఇందుకు భాగవతమునందు ప్రమాణము కలదు. “శ్లో. ఏనం గజేంద్ర ముపవర్ణిత స్త్విశేషం బ్రహ్మదయో వివిధలింగభిదాభి మానాః | నైతే యదా ఉపసస్త్వి ర్నిఖిలాత్మకస్త్వా త్రతాఖిలామరమయో హారిరావిరాసీత్ ||” అని.

వాసుదేవుడన దేహేంద్రియాది సముదాయమునం బభిమానముగల పురుషుడు కాడు. నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్తుడగు నాత్మ కావున వాసుదేవుడు భిన్న దేవత కాడు.

మూలమునందు “క్షిప్రం హి మానుషే లోకే” మనుష్యలోకమున కర్మ సిద్ధి త్వరగా జరుగు ననుటచే, నితరలోకములయం దాలస్యముగా జరుగునని సూచింప బడుచున్నది. ఇతరలోకములయందు కర్మాధికారమే లేనపుడు అచట కర్మఫలము సిద్ధించు తెట్లని యనదగదు. మనుష్యలోకమునందు చేసిన కర్మలయొక్క ఫలములు అనేకరూపములు. అందు పశుపుత్రాది రూపమగు నైహికఫలము యీ లోకమున త్వరగా సిద్ధించును. స్వర్గాదిరూపమగు నాముష్మిక ఫలము ఫరలోకమున చాలకాలమునకు సిద్ధించును. కావున స్వర్గాది లోకములయందు కర్మాధికారము లేకున్నను కర్మఫలములుమాత్రము కలవని గ్రహింప వలయును.

౧౨

శ్లో. చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మవిభాగశః

తస్య కర్తార మపి మాం విద్ధ్యకర్తార మవ్యయమ్. || ౧౩ ||

అ. నేను, గుణకర్మ విభాగపూర్వకముగ నాలుగు జాతులవారిని సృష్టించితిని. అందువలన మనుష్యులు వారి వారి వర్ణాశ్రమ ధర్మానుష్ఠానముద్వారా నన్నే సేవింపుచున్నారు. వర్ణాశ్రమ ధర్మసృష్టికి నేను కర్తనయినను నిజముగా నేను కర్తృత్వాది వికారములు లేని యవినాశస్వరూపుడను. లోకములో నెవ డేపనిని చేయునో వాడు తత్ఫలితముతో గూడుకొనును. వ్యవసాయకుడు వ్యవసాయఫల

మగు సస్యముతో గూడుకొనుచున్నాడు. చాతుర్వర్ణ్యాది సృష్టికర్తయగు నీశ్వరుడు కూడ సృష్టిక్రియాఫలముతో గూడుకొనుచుండ నిత్యము క్తు జెట్లగునని ప్రశ్నింపదగదు. ఈశ్వరుడు మాయతో సృష్ట్యాది క్రియలను చేయుచున్నాడు. ఈశ్వర రూపముతో సృష్ట్యాదుల జేయుటలేదు. మాయాతాదాత్మ్యము నీశ్వరుని యం దధ్యసించి యజ్ఞానులు యీశ్వరుడు కర్తయని యనుచున్నారు. దీనినే విశ్వామిత్రులు అధ్యాత్మరామాయణమునందు జెప్పిరి. “శ్లో. రామో నగచ్ఛతి, న తిషతి, నానుశోచత్యాకాంత తే త్యజతి నో న కరోతి కించిత్ | ఆనందమూర్తి రచలః పరిణామహీనో మాయాగుణాననుగతోహి తథా విభాతి” అని. దీనియర్థము (శ్రీ)రాముడు యెచటకు వెళ్ళడు, ఉండడు, దుఃఖింపడు, దేనిని కోరడు. దేనిని విడువడు, ఏపనిని చేయడు, ఆనందరూపుడు, స్థిరుడు, వికారరహితుడు, అయినను మాయాగుణముల ననుసరించి ఆయాపనులను చేయువానివలె తోచును.)

మాయచే కర్తృత్వము వహించిన వానికి పరమార్థముగా అకర్తృత్వము సిద్ధించును. కనుకనే శ్రీకృష్ణుడు “కర్తారమపి, అకర్తారమ్” చేయుచున్నను చేయని వానినిగా అని నుడివెను.

౧౩

✓ శ్లో. న మాం కర్మాణి లింపంతి న మే కర్మఫలే స్పృహః

ఇతి మాం యోఽభిజానాతి కర్మభిర్న స బధ్నతే || ౧౪ ||

అ. ఓయి యర్జునా! నేనుచేయు కర్మలయందు నా కహంకారము లేకుండుటచే నాకవి దేహేంద్రియాదుల నిచ్చుచు నంటజాలవు. నాకు కర్మఫలమునందు కోరికగూడలేదు. అందుచే జన్మవృద్ధ్యాదిరూపమగు సంసారలేపము నాకు లేదు. నన్నిట్టివానినిగా నెరింగినవాడగూడ కర్మబద్ధుడుకాడు. ఫలేచ్ఛ, అహంకారము యుండిననే కర్మలు బంధము నిచ్చును. అయ్యవి లేనపుడు కర్మలు బంధ ప్రదములు కానేరవు.

౧౪

శ్లో. ఏవం జ్ఞాత్వా కృతం కర్మ పూర్వైర్విపి ముముక్షుభిః

కురు కర్మైవ తస్మాత్త్వం పూర్వైః పూర్వతరం కృతమ్ || ౧౫ ||

అ. పూర్వులగు ముముక్షువులుగూడ కర్మతత్త్వము నిట్లెఱింగియే కర్మ నాచరించిరి. కావున నీవుగూడ ప్రాచీనలగు జనకాదులచే నాచరింపబడిన కర్మను చిత్తశుద్ధికొరకుగాని, లోకసంగ్రహముకొరకుగాని యాచరింపుము.

౧౫

✓ శ్లో. కిం కర్మ కిమకర్మేతి కవయోప్యత్ర మోహితాః

తతే కర్మప్రవక్ష్యామి యద్జాత్వా మోక్ష్యసేఽశుభాత్ || ౧౬ ||

అ. ఏది కర్మ? ఎయ్యది యకర్మ? అని వివేకసంపన్నులు గూడ స్వబుద్ధిచే దెలియజాల కున్నారు. వారును పూర్వులచరించినది కర్మ యనియు.

వా రాచరించని దానిని యకర్మయనియు దెలిసికొనిరి. సర్వజ్ఞుడ నగు నేను నీకు ప్రాచీన మగు కర్మాకర్మవిభాగమును చెప్పెదను. దానిని తెలిసికొని యాచరించినచో నీవు సంసారమోక్షము నొందెదవు.

౧౬

శ్లో. కర్మణోహ్యపి బోధవ్యం బోధవ్యంచ వికర్మణః

అకర్మణశ్చ బోధవ్యం గమానా కర్మణో గతిః || ౧౭ ||

అ. కర్మయన దేహేంద్రియాదులచేష్ట. అకర్మయన నూరకుండుట. కావున నిందేమి తెలియవలయును? అని యనరాదు. శాస్త్రవిహితమగు కర్మయొక్క తత్వము గుర్తెఱుంగవలయును. శాస్త్ర నిషిద్ధమగు వికర్మయొక్క తత్వము తెలియ వలయును. అట్లే అకర్మయగు తాత్త్వికభావముయొక్క రహస్యమునుగూడ గ్రహించ వలయును.

ఇచట కర్తాకర్మ వికర్మలస్వరూపమును రామానుజు లిట్లుపపాదించిరి. మోక్షసాధనమగునది కర్మయనియు, నిత్య నైమిత్తిక కామ్యాది వివిధరూపము యిన కర్మ వికర్మయనియు, అకర్మయన జ్ఞానమనియు వా రనిరి.

అయ్యది తుచ్ఛము. ఫలాభిసంధిలేక యాచరించిన నిత్యనైమిత్తికాది వివిధ కర్మలు పగంపరగా మోక్షసాధన మగుచున్నందున రామానుజ మతమున కర్మ వికర్మలకు భేదము దుర్వచమగును. ఇక అకర్మయనుచోటకూడ “అహననమ్” ఇత్యాది పదములయందువలె నభోనకు స్వప్రతియోగ్య భావమును (తాను దేనితో చేరియుండునో దానియొక్క అభావమును) భోధించు స్వభావముండుటచే, కర్తా భావరూపార్థమే లభించునుగాని జ్ఞానరూపార్థము లభింపనేరదు. నభోనకు స్వప్రతియోగి విరుద్ధార్థము లాక్షణికముగాని ముఖ్యము కానేరదు. ముఖ్యార్థము సంభవించుచుండగా లాక్షణికార్థము స్వీకరించుట న్యాయముకాదు.

మరియు, కర్మకు విరోధిగనుక జ్ఞానము అకర్మయని వాదించుట రామానుజు లకు శక్యముకాదు. వారిమతమున జ్ఞానకర్మలకు విరోధమును వా రంగీకరింపరు. జ్ఞానపూర్వకముగా కర్మయనుష్ఠింపమని రామానుజు లనేకపర్యాయములు వక్కాణించిరి. నభోనకు సాదృశ్యార్థమును గూడ సంగీకరింప నలవికాదు. కర్మజ్ఞానము లకు సాదృశ్య మసంభవము. అకర్మయను పదమునకు కర్మభిన్నమను అర్థముకూడ పొసగదు. అట్టితరి కర్మభిన్నములయిన ద్రవ్యాదులుండ జ్ఞానమే కర్మభిన్నమని చెప్పుట యుచితము కాదు. మరియు అకర్మయన కర్మకంటె తక్కువది అని చెప్పుట గూడ సమంజసముగాదు. కర్మకంటె గొప్పదగు జ్ఞానము కర్మకంటె నల్పము కా నేరదు. ఇంక ప్రకరణమువలన “అకర్మ” యను పదమునకు జ్ఞానమను అర్థము చెప్పుద మన్న నదియు పొసగదు. ఇయ్యది కర్మప్రకరణముగాని జ్ఞానప్రకరణముకాదు. కావున రామానుజులమతము పొసగదు.

శ్లో. కర్మణ్యకర్మ యఃపశ్యే దకర్మణి చ కర్మ యః

స బుద్ధిమాన్ మనుష్యేషు సయుక్తః కృత్సకర్మకృత్ || ౧౮ ||

అ. ఎవడు కర్మయందు కర్మాభావమును చూచునో, కర్మాభావమునందు కర్మను చూచునో వాడు మనుష్యులలో బుద్ధిశాలి, యోగయుక్తుడు, సమస్త కర్మలను ఆచరించినవాడు అని యన్వయము.

ఇచట కొంత విమర్శింప దగిన విషయముకలదు. “స ప్రవృత్తిధిరణేచ” అను పాణిని సూత్రముచే నధికరణార్థమునందు సప్తమీవిభక్తి విధింపబడినది. “ఆధారోఽధికరణమ్” అను సూత్రము వలన ఆధారమున కధికరణమును వేరు విధింపబడినది. ఔపశ్లేషికమా, వైషయికము, అభివ్యాపకము అని యాధారము మూడు విధములు. క్రిమముగా వీటికి యుదాహరణములు 1. చాపమీద గలడు; 2. మోక్షవిషయక మగు నిచ్చకలదు; 3. అన్నిటిని వ్యాపించి యాత్మ కలదు అని (కట్యామాస్తే, మోక్షే, ఇచ్ఛాస్తి సర్వస్మిన్నాత్మాస్తి).

ఇట్లుండ నీ శ్లోకమున “కర్మణి” “అకర్మణి” అని కర్తాకర్మలయందు విధింపబడిన సప్తమీవిభక్తి వైషయికాధారముని కొందరు, అభివ్యాపకాధారముని మరికొందరును అందురు. ఇందు మొదటి పక్షమున శ్లోకార్థము వ్రాయబడుచున్నది. ‘కర్మణి’ దేహేద్వితీయాదిచేష్టావిషయమే “అకర్మ” కర్తాభావరూపమగు ఆత్మను “అకర్మణి” దేహేద్వితీయాదివ్యాపారోపరమము విషయమై కర్మను ఎవడు తెలిసికొనునో వాడు మనుష్యులలో బుద్ధిమంతుడు, యోగి, కృతకృత్యుడును అగుచున్నాడు. అని.

లోకములో తిమిర దోషముగల పురుషుడు కట్కిచీకట్టిలో చున్న త్రాడును పాముగాను, అట్టి పామును త్రాడుచుగాను గ్రహించినట్లు లోకము ఆత్మను కర్మ రూపునిగాను, దేహాదివ్యాపారాభావమును కర్తాభావరూపముగాను భ్రాంతిచే గ్రహించుచున్నది. ఇట్లుండ త్రాటిని త్రాడుగాను, పామును పాముగాను తెలిసికొనినట్లు ఆత్మను ఆత్మగాను, దేహాదివ్యాపారోపరమమును కర్మరూపముగాను తెలిసికొనినవాడు బుద్ధిమంతుడు, కర్తాభావము ఆత్మరూప మెట్లగునని యనదగదు. కల్పిత పదార్థముయొక్క అభావము అధిష్ఠానరూపము గనుక కర్మ ఆత్మయందు కల్పింపబడుటచే కర్తాభావ మాత్మరూపమగును. త్రాటియందు కల్పింపబడిన సర్పము యొక్క అభావము త్రాడురూపమే అగుచున్నది. కావున నజ్ఞానుల కభిమతముగు కర్మ అకర్త యనియు, అకర్త కర్తయనియు వివేకి తెలియవలెను.

ఈపక్షమున రెండవ యర్థము కలదు. ఎట్లన “కర్మణి” కర్మాశ్రయ డగుట వలన కర్తగా భావింపబడు జీవునివిషయమై “అకర్మ” కర్మరహితమగు బ్రహ్మము నెవడు చూచునో “అకర్మణి” బ్రహ్మవిషయమై “కర్మ” జీవుని; యెవడు

గ్రహించునో వాడు బుద్ధిమంతుడు, యోగి, నిఖిలకర్మల నాచరించినవాడు; అని-
అవివేకి ఏ జీవుని కర్తృమగాను, సంసారిగాను తలచుచున్నాడో “అయ మూర్ఖా
బ్రహ్మ” అను శ్రుతి ప్రమాణమువలన వివేకి అట్టి జీవుని కర్తృత్వ సంసారసంబంధ
ప్రహితముగా బ్రహ్మమునుగా తెలిసికొనును. అట్లే అజ్ఞాని బ్రహ్మను తనకుండు భిన్నుని
గాను, పరోక్షునిగాను, ఈశ్వరునిగాను తెలిసికొనును. జ్ఞాని అట్టి బ్రహ్మను తనతో
నభిన్నునిగాను, ప్రత్యక్షునిగాను, ప్రత్యక్షస్వరూపునిగాను “తత్త్వమసి” అను శ్రుతి
ప్రమాణమువలన తెలిసికొనును. ఇటు జీవబ్రహ్మలకు బ్రహ్మజీవులకు అత్యంతాభేద
మును గ్రహించువాడు బుద్ధిమంతుడని భావము. జీవుని కర్తాశ్రయము. ఈశ్వరుడు
కర్తానాశ్రయము. జీవుడు కర్మప్రయుక్తమయిన సుఖదుఃఖాదు భోగముల ననుభవిం
చును. ఈశ్వరుడు తద్వ్యతిరెక్తుడు. ఇట్లు జీవేశ్వరులకు పరస్పరాభేదము కలదు.
కాని యియ్యది వ్యావహారికముకాని పారమార్థికము కాదు. “ఏకమేవాద్వితీయం
బ్రహ్మ” అను శ్రుతినిబట్టి పరమార్థముగా కర్మతత్త్వములు లేవు. స్వవహారదశ
యందుగూడ కర్మతత్త్వములు జీవునకు ఉపాధిగతిములుకాని, స్వరూపసిద్ధిములు
కావు. స్వతస్సిద్ధముగా చిదేకకనుడగు జీవునకు సుఖదుఃఖాదులు స్వరూపగతములు
కానేరవు. కావున సిద్ధియము, నిర్వికారము నగు బ్రహ్మయే జీవుని రహస్యము.

కర్తాకర్తృలయొక్క స్వరూపమును చెప్పు నీ ప్రకరణమునందు జీవబ్రహ్మ
కభేదమును ప్రతిపాదించుట యసందర్భ మని యనదగదు. కర్మ యనాత్మగతమేకాని
నిష్కీయబ్రహ్మరూపమగు నాత్మగతము కాదని చెప్పుట ప్రకృతసంకల్పమున కుచి
తమే యగుచున్నది. ఇచట కర్మశబ్దమువలన కర్తాశ్రయుడగు జీవుని లక్షణచే
చెప్పబడుచున్నాడు.

ఈ శ్లోకమునకు మూడవయర్థముగూడ స్ఫురించుచున్నది. “కర్మణి” కర్తా
శ్రయమగు దేహాది సంఘాతమునందు, “అకర్మ” బ్రహ్మను ఎవడు చూచునో అని.
అనగా దేహేంద్రియాది సంఘాతము బ్రహ్మయందు కల్పింపబడటచే అట్టి దేహాది
సంఘాతము బ్రహ్మభిన్నమని యెవడు తలంచునో- యని అర్థము. కల్పితవస్తువు అధి
ష్ఠానముకంటె వేరు కానందున నిట్టి దృష్టి పొసగును. కనుకనే “సర్వం ఖల్విదం
బ్రహ్మ” అనునది పొసగుచున్నది. అట్లే “అకర్మణి” ఉపరతచార్యపరమగు సంఘా
తము విషయమై, “కర్మ” తూష్ణీచూసన రూపమగు (ఊరక నుండుట రూపమగు)
కర్తాశ్రయమునుగా నెవ్వడు తలంచునో వాడు బుద్ధిశాలి అని మూడవ యర్థము.

రెండవ పక్షమున శ్లోకమున కీల్లర్థము గ్రహింపవలెను. ఎవడు కర్తాశ్రయ
ుడగు కర్తృయందు కర్మరాహిత్యమును గ్రహించునో అట్లే కర్మాభావరూపమగు
దేహాదిచేష్టాపరమమందు యెవడు కర్మత్వమును తెలిసికొనునో. అని.

ఆత్మ కర్మసమవేతుడుగా నుండుటచే లోకము ఆత్మను కర్తనుగా తలచుచున్నది. కర్తయని లోకాభిమతమగు నాత్మయందు ప్రాజ్ఞుడు కర్మరాహిత్యమును గ్రహించును. అవిక్రియత్వాది యుక్తుల వలన నాత్మ కర్తగాడని విద్వాంసుడు తెలుసుకొనును. కర్మ దేహాదిసంఘాతమునం దున్నదికాని యాత్మయందు లేదని తెలుసుకొనును. అట్లే ప్రాజ్ఞులు వ్యాపారమువలె వ్యాపారోపరమముకూడ కర్మయే కావున లోకమునందు అకర్మగా నభిమతమయిన వ్యాపారోపరమమును కర్మనుగానే తెలియుదురు. అని భావము.

ఇట్టితరి అనగా కర్మశబ్దమునకు కర్తాశ్రయము అనియు, అకర్మ శబ్దమునకు తదనాశ్రయమనియు అర్థము నంగీకరించినచో వ్యాసులు “కర్తర్యకర్మ యః పశ్యే దకర్తరిచ కర్మ యః” అని శ్లోకము నెందుకు రచింపలేదు? అని ప్రశ్నియుదయించును. లోకులు యెచ్చట కర్మను జూచెదరో అచ్చట వివేకి కర్మరాహిత్యమును గ్రహించునని బోధింపదలచి వ్యాసు లట్లు శ్లోకమును రచియింపలేదు.

కావున ప్రవృత్తి నివృత్తులు రెండును కర్తరూపము లనియు, నా రెండును అనాత్మ మగు దేహాది సంఘాతమునం దుండు ననియు నీయవి యవిద్యచే నాత్మయందధ్యస్తములు కాన ఆత్మ నిష్క్రియుడు, అవికారి యనియు పక్షద్వయమునందును పండితార్థము.

ఓయి! కర్తయం దకర్తను గ్రహించుట, అకర్మయందు కర్తను గ్రహించుట లోకవిరుద్ధము. ఇట్లు గ్రహించినవాడు బుద్ధిమంతు డనుటకూడ లోకవిరుద్ధము. కావున నీయ్యది యెట్లు పొసగును? అనినచో నట్లు కాదు. మూఢదృష్టిగల లోకమునకు నిజముగా అకర్మ కర్తవలె తోచును. అట్లే కర్మ అకర్మవలె తోచును. ఇట్టి తరి యధార్థజ్ఞానముకొరకు భగవంతుడు “కర్మణ్యకర్మ యః పశ్యేత్” అని చెప్పెను. కనుకనే యిట్టి యధార్థజ్ఞానముకలవాడు బుద్ధిమంతు డనుట కూడ లోక విరుద్ధము కాదు. ఇయ్యది యధార్థజ్ఞానము కనుకనే దీనివలన సంసార మోక్ష ముపపన్న మగుచున్నది.

కుండలో రేగుపండ్లు యుండినట్లుకర్మయందు అకర్మగాని, అకర్మయందు కర్మగాని లేదు. కర్మ అకర్మకుగాని, అకర్మ కర్మకుగాని రేగుపండ్లకు కుండవలె నధికరణము కానేరదు. ఎండమావులయం దుదకమును, ముత్యపుచిప్పయందు రజతమును గ్రహించినట్లు లోకీకులు కర్తాకర్మలను భ్రాంతిచే విపరీతముగానే గ్రహించిరి. ఏది నిజముగా అకర్తయో దానిని లోకీకులు కర్తరూపముచుగా గ్రహించిరి. అట్టి కర్త విషయమై బుద్ధిమంతునకు కర్మరాహిత్యజ్ఞానము కలదు. ఏది వస్తుతః కర్తయో దానిని లోకీకులు అకర్తనుగా గ్రహించిరి. అట్టి అకర్తవిషయమై బుద్ధిమంతునకు కర్తజ్ఞానము

కలగు. కావున కర్తాకర్తలయెడల తాకికుల జ్ఞానము భ్రమరూపమును వివేకవంతుల జ్ఞానము ప్రమాతృకము నగుచున్నది.

ఓయి! వివేకులకు నవివేకులకు నందరకును కర్మ కర్మగానే తోచును. అకర్మయు అకర్మగానే తోచును. కర్మ అకర్మయు, అకర్మ కర్మయు కానేరదు. ఘటము యెల్ల రకు ఘటముగానే కనుపడును, పటముగా కనుబడనేరదు. పటమఃకూడ నంద రకు పటముగానే తోచునుగాని ఘటముగా స్ఫురింపదు. కావున కర్తాకర్తలయెడల అజ్ఞలకు విపరీత జ్ఞానమున్న బుద్ధిమంతులకు యథాజ్ఞానమున్న కలదనుట యెట్లు పొసగును? సమాధానము: పడవలోనున్న పురుషులు పడవ నడచుచుండగా కదలక నున్న యొడువ గల చెట్లను నడచువాటినిగా గ్రహింతురు. కంటికి నతిదూరముగా నున్న జనసంఘము నిజముగా నడచుచున్న ను దూరమున నున్నవారికి నడుననివారు వలె కనుపింతురు. అట్లే తాకికులకు (అజ్ఞలకు) గూడ కర్మరహితుడగు నాత్మ యందు కర్మజ్ఞానమున్న దేహేంద్రియాది వ్యాపారోపమరూపమగు కర్తయందు కర్తాభావజ్ఞానమున్న విపరీతదర్శనమై విరాజిల్లుచున్నది. ఇట్టి విపరీతజ్ఞానమును పోగొట్టదలచి భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణుడు “కర్మణ్యకర్త యః పశ్యేత్” ఇత్యాది వచనము నుపదేశించెను.

ఆత్మకు ప్రవృత్తి నివృత్తులు లేకుండుటచే, ఆత్మ నిష్క్రియుడనియు; నిర్వి కారుడనియు జెప్పదలచియే భగవంతునిచే నీ శ్లోకము చెప్పబడినదని భావము.

ఆత్మ అవిక్రియుడని మింతకుమున్ను “అవ్యక్తోఽయ మచింత్యోయం” “న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్” ఇత్యాది శ్లోకములచే పలుమారు చెప్పియున్నను, ఆత్మతత్త్వము దుర్విజేయమని గుర్తించి భగవంతుడు మాటమాటకి, అవివేకుల ప్రశ్నలకు సమాధాన మొసంగదలచి యీ శ్లోకమును చెప్పెనని నిశ్చయార్థము.

ఆత్మయందు కర్తాభావము శ్రుతిస్మృతి న్యాయములచే బ్రసిద్ధము. ఈవిషయ మింతకుమున్ను శ్రీకృష్ణులు “అవ్యక్తోఽయ మచింత్యోయ మవికార్యోఽయ మచ్యుతే” ఇత్యాది శ్లోకములచే చెప్పియుండిరి. “సర్వకర్తాణి మనసా సస్యస్యాస్తే సుఖంవశీ” అను మొదలగు ప్రమాణములచే ముందఁ జెప్పబోవుచుండిరి. “న జాయతే మ్రియతే వా విపశ్చిత్” “అవినాశీవా అరేఽయమాత్మా” అను శ్రుతులు “రామో నగచ్ఛతి నతిష్ఠతి నానుచోచతి” ఇత్యాది స్మృతులు, (ఆత్మ, కర్తృత్వాది వికారములు లేనివాడు, నిస్సంగుడగుటవలన, వ్యాపకుడగుట వలనను ఆకా శమువలె.) అను యుక్తియు; ఆత్మయందు కర్మరాహిత్యమును చాటుచున్నవి. అయినను నిష్క్రియుడగు నాత్మయందు విపరీతమగు కర్మజ్ఞానము లోకమున కత్యంత నిరూఢమయియున్నది. కనుకనే “కిం కర్మ కిమకర్మేతి కవయోష్యత్ర

మోహితాః” అని శ్రీకృష్ణభగవాను లనిరి. విద్వాంసులకే యిట్టి భ్రాంతి గలుగుచుండ నవిద్వాంసుల స్థితి యేమనదగును? కావున నిట్టి భ్రాంతికి లోనయిన మానవులు దేహేంద్రియాదులయందలి కర్మను ఆత్మయం దారోపించి నేను కర్తను యీ పని నాది, నే నీఫలము పనుభవింపవలెను, నేను యారకనుంటిని, నేను నిరాయాసు డను, సుఖముగానుంటిని- అని తలంచుచున్నారు. అట్లే దేహేంద్రియాది గతముగు వ్యాపారోపరతిని, దానివలన కలుగు సుఖమును ఆత్మయం దారోపించి, నేనేమియు చేయుటలేకు, ఊరకయుంటిని, సుఖముగానుంటిని, అని లోకము తలంచుచున్నది. లోకమున కీ రెండు జ్ఞానములు విపరీతములే యగుచున్నవి. ఈ విపరీతజ్ఞానమును రూపుమాపుటకే భగవంతు డీ శ్లోకము నుపదేశించెను.

కావున ఆత్మ సమ వేతమని సర్వజన ప్రసిద్ధమగు కర్మవిషయమై కర్మాభావ మునే మానవుడు గ్రహించునో, ఆత్మాభ్యస్తమగు దేహేంద్రియ వ్యాపారోపరమము నందు కర్మజ్ఞాన మెవ్వని కుదయించునో వాడు కర్తాకర్మల విభాగములఁ చెలిసిన బుద్ధిచుంతుడు, వాడే పండితుడు, వాడే కృతకృత్యుడు అని శ్లోకార్థము. పడవలో నున్నవారి కందరకు నదియొడునుగల చెట్లు కదలుచున్నట్లు కన్పించుచున్నను యెవ్వని “కాచెట్లు కదలుటలేదు, పడవయే కదలుచున్నది” అని జ్ఞానముండునో వాడే బుద్ధిచుంతుడు, కాని మిగిలినవారు కారు. అట్లే దేహాత్మలయందుగూడ గ్రహింపనగును.

కార్యకరణవ్యాపారోపరమ (దేహేంద్రియ వ్యాపారోపరమ) రూపమగు అకర్మయందు పండితునకు కర్మబుద్ధి యెట్లు కలుగును? కలిగినను అయ్యది నెట్లు పొసగును? అని యనదగదు. కర్తాచరణమునందు “నేను యీ ఫలముకొరకు యీపనిని చేయుచున్నాను” అని కర్తృత్వాభిమానము, ఫలేచ్ఛయు నెట్లుకలుగు చున్నవో, అట్లే “నేను సుఖముకొరకు నూరకుండెదను” అని కర్మాభావము (అకర్మ) నందుగూడ అహంకారము, ఫలేచ్ఛయు, కలుగుచునే యున్నవి. ఎయ్యది కర్తృత్వాభిమాన ఫలేచ్ఛాపూర్వకమో అయ్యది కర్మ అని శాస్త్రసిద్ధాంతము.

ఇట్టి కర్మాభావము (అకర్మ) దేహేంద్రియాది గతముకాని ఆత్మగతము కాదు. ఎచట కర్మయుండునో, అచటనే తదుపరతియు, (కర్మాభావమున్ను) పొస గును. ఉ:- చెట్టుయందు చలనము కలదు. చలనాభావముకూడ చెట్టుయందే కలు గును. కావున ఆత్మయందు వ్యాపారము (కర్మ) లేదు కనుక వ్యాపారభావముకూడ ఆత్మయం దుండనేరదు. వ్యాపార, వ్యాపారాభావములు రెండును, దేహాద్యాశ్ర యములేకాని యాత్మాశ్రయములుకావు. ఎవ్వనియందు వ్యాపారోపరమ ముండునో వాడు ఉపరత వ్యాపారుడని పిలువబడును. నిలచియున్న పురుషునియందు గమన క్రియోపరతి(నడువకుండుట)కలదుగాన వాడు పరతగమనుడు (నడచుట మానినవాడు

అని చెప్పబడుచున్నాడు. అట్లే అకర్మ (కర్తాభావము) ఆత్మయందు దుందుచో అకర్మాత్మ ఉపరతక్రియుడు (పనులు చాలించినవాడు) అని యనవలసివచ్చును. అయ్యది శిష్యముగాదు. క్రియోపరతికి పూర్వము ఆత్మయందు అవశ్యము క్రియ యుండి తీరవలయును. అక్రియనుడగు నాత్మయందు కాలత్రయమునగూడ క్రియ యూహింపశక్యముగాదు. ఈ యద్దేశముతోనే శ్రుత్యాదులు ఆత్మయందు కర్మ రాహిత్యమును ప్రతిపాదించినవి. నిషేధము ప్రసక్తిపూర్వక మగుచుండ, ఆత్మ యందు కర్మప్రసక్తియే లేనపుడు కర్మనిషేధ మెట్లుపొసగును? శ్రుత్యాను బట్టాత్మ యందు కర్మను నిషేధించినవి? అని ప్రశ్నింపరాదు. శ్రుత్యాది సచనములు భ్రాంతిప్రసక్తకర్మనిషేధ పరములుకాని వాస్తవిక కర్మనిషేధపరములు కావు. (అనగా మానవు లున్నవనుకొను కర్మలను శ్రుతులు నిషేధించుచున్నవి కాని, నిజముగా ఆత్మయందు కర్మలు కలవని నిషేధించుట లేదు. అని యర్థము.)

కావున కాలత్రయమందును, ఆత్మయందు కర్మలేకుండుటచే ఆత్మయే యకర్మ, అజ్ఞాని దేహదులయందలి (దేహవ్యాక్రయమగు) కర్మను ఆత్మయందున్నటుల తలచుచున్నాడు. దేహేంద్రియాది వ్యాపారోపరమరూపమగు కర్మను దేహదులయందలి కర్తాభావమునుగా తలంచుచు నద్దాని నాత్మయందున్నటుల గ్రహించుచున్నాడు. అవివేకి జనాభిమతములగు నీ కర్తాకర్మలు కెందును ఆత్మ యందు కాలత్రయమునను లేవు. కనుకనే ఆత్మ అకర్మయనబడుచున్నాడు. ఇట్లు కర్తాకర్మ విభాగముల నెవ్వడు గ్రహించుచున్నాడో వాడు అశుభముచుండి (సంసారముచుండి (విడిపింపబడినవాడై కృతకృత్యుడగుచున్నాడు.

ఎవడు ఆత్మను అకర్మచుగా తెలిసికొనుచున్నాడో, దేహాది వ్యాపారమును తమపరతిని కర్మచుగా తెలిసికొనుచున్నాడో వానికి దేహాది వ్యాపారరూపకర్మగాని తూష్టిమానసరూప (ఊరకనుండుటరూపమగు కర్మగాని లేకుండుటవలన వాడు కృతకృత్యుడని భావము.

దీనిచే నెవ్వడు ఊరక నుండెనో, ఎవడు వ్యాపారవంతుడుగానుండెనో, వాడు ఆత్మ గాడనియు, అయ్యది దేహాదిసంఘాతమే ననియు తేలుచున్నది. ఇందువలన వ్యాపారరూపములగు జాగ్రత్స్వప్నావస్థలును, నిర్వాహారాత్మకమగు నిద్రావస్థయు నీయవస్థాత్రయము ఆత్మకు లేకుండుటచే నాత్మయవస్థాత్రయసాక్షియనియు, కూటను డనియు సిద్ధమగుచున్నది. ఇట్లాత్మతత్వమును తెలిసిన మనుజుడు “తరతి శోక మాత్మవిత్” “బ్రహ్మవిద్యుప్యైవభవతి” అను శ్రుతిప్రమాణము ననుసరించి ముక్తుడై యగును.

ఈ శ్లోకమును కొంద రన్యథా వ్యాఖ్యానించిరి. ఈశ్వరప్రీతికొరకు అనుష్ఠించు నిత్యకర్మలకు ఫలము లేకుండుటచే లక్షణావృత్తిచే నయ్యవి యకర్మ అని

చెప్పబడుచున్నది. వాటి ననుష్ఠింపకుండుట అకర్మ. దీనివలన ప్రత్యవాయ మను ఫలముండుటచే నియ్యది (నిత్యకర్మకరణము) లక్షణచే కర్మయని చెప్పబడుచున్నది. ఇట్టితరి ఫలములేకుండుటచే నిత్యకర్మలయందు అకర్మయను బుద్ధియు, ప్రత్యవాయరూప ఫలముండుటచే నిత్యకర్మకరణమునందు కర్మయను బుద్ధియు నెవ్వనికి కలుగునో వాడు బుద్ధిమంతుడు అని. ఇయ్యది తత్వము. నిత్యకర్మకర్మయనియు, నిత్యకర్మవాచరణము అకర్మయనియు మూఘు లనుకొనుచున్నారు. ఇయ్యది యుక్తముగాదు. ఎద్దానికి ఫలముండునో అయ్యదియే కర్మ. ఫలములేకుండుటచే నిత్యకర్మకర్మ కానేరదు. ప్రత్యవాయరూపఫలముండుటచే నిత్యకరణము (నిత్యకర్మల ననుష్ఠింపకుండుట) అకర్మ గాదు. మరేమనిన నిత్యకర్మ అకర్మయనియు నిత్యకర్మకరణము కర్మయనియు నెన్నఁజెలుంగునో వాడు బుద్ధిమంతుడు అని. వారి వ్యాఖ్యానము యుక్తముగాదు. నిత్యకర్మలకు ఫలములేదని తెలిసినందునను, నిత్యాననుష్ఠానమువలన ఫలముకలదని తెలిసినందునను, సంసారమోక్షమను ఫలము సంభవింపదు. “యత్జ్ఞాత్వా మోక్ష్యసేఽశుభాత్” అను భగవద్వచనము బాధితమగును. మరియు భగవంతుడు జ్ఞానమువలన మోక్షము కలుగునని చెప్పియుండెనుకాని, తెలిసికొని నిత్యకర్మల నాచరించినచో మోక్షము కలుగునని చెప్పియుండలేదు. కాక అనుష్ఠింపబడిన నిత్యకర్మ పాపనివృత్తిరూపమయిన శుభమోక్షమునకు హేతువగును కాని, తెలుసుకున్నంతమాత్రమున పాపనివృత్తికి హేతువు కానేరదు అట్లయినచో నిత్యకర్మలు చేయనందున ప్రత్యవాయము పుట్టకపోవలసివచ్చును. వేదాధ్యయనమాత్రముచే సమస్తనిత్యకర్మలు తెలిసినవి కాన, యజ్ఞయాగాదు లనుష్ఠింప బనిలేకపోవును. కావున నిత్యకర్మలనుష్ఠానమేమానవులకు పాపమోచకముకాని, తత్జ్ఞానమాత్రము కాదు. కావ్యకర్మలనుష్ఠానమే స్వర్గము నిచ్చునుగాని కామ్యకర్మజ్ఞానము స్వర్గమునొసంగనేరదు. వ్యవసాయకృత్యమువలన పశ్యాదిఫలము లభించునుగాని, వ్యవసాయజ్ఞానమాత్రమున సస్యము లభింపదు.

మరియు “తత్కారణేక మాత్మవిత్” ఇత్యాది శ్రుతులు శోకతరణమున కాత్మజ్ఞానము సాధన మని విధించినట్లు నిత్యకర్మలయొక్క ఫలాభావజ్ఞానముకాని, నిత్యకర్మజ్ఞానము కాని, యశుభముక్తికి (పాపమోచనమునకు) సాధన మని వేదము విధించి యుండలేదు. భగవంతుడు గూడ గీతలయం చెప్పుటకు అట్లు చెప్పియుండలేదు. కావున పరోక్షమగు (నితరులచే జెప్పబడిన) నివ్యాఖ్యానము నిరాకరింపబడుచున్నది.

మరియు నిచట శ్రీకృష్ణుడు నిత్యాకరణమును, కర్మగా దెలిసికొనుమని విధించుటలేదు. “కురుకన్యైవ తస్మాత్త్వమ్” ఇత్యాది వచనములచే నిత్యకర్మలను చేయమనియే విధించియున్నాడు. నిత్యకర్మల ననుష్ఠింపనిచో ప్రత్యవాయము కలు

దశ జ్ఞానమువలన సేమియు ఫలములేదు. “కర్మయకర్మ” అను మిథ్యాజ్ఞానము వలన పాపమోక్షము పొసగదు. మిథ్యాజ్ఞానమే పాపహాపము. కాన నయ్యది పాపమును పొగొట్టనేడు. చీకటి చీకటిని పొగొట్టోలుట యసంభవము, బోకవిరుద్ధమునగుచున్నది. ఇక నిత్యాకరణమువలన ప్రత్యవాయము కలదని తెలిసికొని, నిత్యకర్మ నాచరించిన మానవుడు పాపనిష్ఠుడై నొందుచున్నాడనినచో నప్పటికి నిత్యకర్మము పొనమున పాపనిష్ఠుడై కలుగుచున్నది. కాని ప్రత్యవాయజ్ఞానమువలన పాపనిష్ఠుడై కలుగుటలేదు. ప్రత్యవాయజ్ఞానము నిత్యకర్మలయందు ప్రవృత్తికి గారణమగుచున్నదనినచో నదియును పొసగదు. ప్రత్యవాయమును తెలిసికొనినవారూడ ననేకులు ప్రారబ్ధవశమున నిత్యకర్మల నాచరించుట లేదు. ప్రత్యవాయనోషమును తెలియని మూఢులు అనేకు లాచరించుచున్నారు.

తత్త్వజ్ఞానమువలన ముక్తి కలిగినట్లు, కర్మాకర్మజ్ఞానమువలన కూడ ముక్తియేల కలుగగూడదు? అని ప్రశ్నింపరాదు. తత్త్వజ్ఞానమువలన ముక్తి కలుగుట పొసగును. కాని మిథ్యాజ్ఞానము (కర్మ, అకర్మయను జ్ఞానము) వలన ముక్తి కలుగుట పొసగదు. కర్మ అకర్మయను జ్ఞానము మిథ్యాజ్ఞాన మగుచు. కాని తత్త్వజ్ఞానము కానేరదు. కర్మయందు అకర్మయను జ్ఞానము, అకర్మయందు కర్మయను జ్ఞానము “అతస్మిన్ తద్బుద్ధి” రూపమగుటచే మిథ్యాజ్ఞానమే యగును. ఇట్టి మిథ్యాజ్ఞానము వలన (అశుభమోక్షణము) పాపవిమోచనము విప్రతిష్ఠిధము (విరుద్ధము). మిథ్యాజ్ఞానరూపమగు రజ్జుసర్పజ్ఞానమువలన భయకంపాదులు ప్రసక్తించును గాని నివర్తింప నేరవు. కావున నిట్టి మిథ్యాజ్ఞానము కలవాడు బుద్ధిమంతుడు, కృతకృత్యుడును అగుట నెంతమాత్రము పొసగదు.

ఇక కర్మయం దకర్మజ్ఞానము కాని, అకర్మయందు కర్మజ్ఞానముకాని మిథ్యాజ్ఞానము కాదనియు, ఫలాభావమును నిమిత్తముగా జేసికొని ప్రవర్తించిన గోణజ్ఞానమనియు ననినచో నదియు యుక్తముగాదు. గోణమగు కర్మాకర్మజ్ఞానమువలన గూడ సగుభమోక్షణమను ఫల ముపపన్నముగాదు. మరియు నిత్యకర్మలకు ఫలము లేదనియు, నిత్యకర్మల ననుష్ఠింపనందున నరకపాతమను ప్రత్యవాయము కలదనియు, ఋజుమార్గముచే జెప్పనలవియగుచుండ భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణుడు “నిత్యకర్మలను అకర్మలనియు, నిత్యాకరణమును కర్మయనియు తెలిసికొమ్మని” పరమంచనారూపముతో జెప్పటలో ఫలమేమి? నిజముగా శ్రీకృష్ణున కీ యాశయ మున్నచో వ్యాసులు శ్లో॥ ననిత్యకర్మణోఽర్థోఽస్తి ప్రత్యవాయోఽవిధానతః” అనియే శ్లోకమును రచించెడువారు.

భగవంతుడు రహస్యమగు విషయమును శిష్యుడయిన అరునునకు వెల్లడించుటకు ప్రవర్తించెనుకాని, రహస్యార్థమును దాచ ప్రవర్తింపలేదు. అట్లు దాచి

చెప్పదలచినచో నిట్టి ఛద్మవాక్యముచు ప్రయోగించుట యుచితమగును.

ఓయి! ఆత్మతత్వ మతి దుర్బోధ మగుటవలన భగవంతుడు మాటమాటకీ “అవ్యక్తోఽయ మచింత్యోఽయ మవికార్యోఽయ ముచ్యతే! నిత్యస్సర్వగతస్థాణః రచలోఽయం సనాతనః” ఇత్యాది వచనాంతరములచే నెట్లుపదేశించెనో, అట్లే నిత్యకర్మాకర్మలయొక్క తత్వమును సుబోధపరచుటకు, పూర్వము “కశ్మేద్యేవాధికారస్తే” ఇత్యాది వచనములచే జెప్పియున్నను, మరల యిప్పుడు “కర్మణ్యకర్మయఃపశ్యేత్” ఇత్యాదివచనముచే మార్గాంతరమున చెప్పుచున్నాడు. అనినచో నదియు యుక్తముగాదు. ఏలయన నిత్యకర్మలకు, ఫలములేదనియు తదకరణమునకు ప్రత్యవాయము కలదనియు దెలిసికొనుట ఆత్మతత్వమువలె దుర్బోధముగాదు. అట్లయినచో మాటమాటకీ చెప్పట పొసగును.

మరియు నెయ్యది ఫలవంతమో అదియే తెలియ దగినదియు, చేయదగినదియు, నన్నిటికంటె ప్రశస్తమయినదియు నగును. నిష్ప్రయోజనమగు నిత్యకర్మను తెలిసికొని లాభములేదు. అనుష్ఠించియు లాభములేదు. కాన దానిని సులభముగా తెలుపుటకు భగవంతు డేల యింత ప్రయాసపడవలెను? ఇక భగవంతుడు నిత్యకర్మను తెలిసికొనమని బోధించుటలేదని, నిత్యకర్మ అకర్మయని తెలిసికొనుమని బోధించుచున్నాడని, అనినచో అప్పుడు కర్మణి అకర్మజ్ఞానము రజ్జుసర్ప జ్ఞానమువలె మిథ్యాజ్ఞానము కావున నదియు మిథ్యాజ్ఞాన విషయమగు నస్తువుయు రెండును తెలియ దగినవి కానేరవు.

ఇంతవరకు నిత్యకర్మల నాచరింపనిచో ప్రత్యవాయము కలదను మతము నంగీకరించి, యీశ్లోకమునకు పరులు చెప్పిన యర్థము నిరాకరింపబడినది.

ఇకమీదట నిత్యాకరణమువలన ప్రత్యవాయమే లేదని భాష్యకారు లంగీకరించి పరవ్యాఖ్యానమును నిరాకరించుచున్నారు. నిత్యాకరణమువలన ప్రత్యవాయమును భావపదార్థము పుట్టనేరదు. అకరణమునగా అభావము, ప్రత్యవాయము, భావపదార్థము. అభావమువలన భావపదార్థము పుట్టనేరదు. “నాసతోవిద్యతే భావః” అభావమువలన భావపదార్థము పుట్టదని భగవద్వచనము కలదు. “కథమసతస్సజ్జాయేత” అను శ్రుతిగూడ అభావమువలన భావోత్పత్తిని నిషేధించుచున్నది. ఇదియును గాక అభావమువలన భావము పుట్టనని యొప్పినచో కారణము కార్యరూపముగా పరిణమించును కాన, కారణమగు అసత్తు కార్యమగు సద్రూపము కావలయును. అట్లే కార్యమునకు కారణస్వరూపముకూడ లోకసిద్ధముకాన కార్యమగు సత్పదార్థము (కారణమగు) అసద్రూపము కావలయును. ఈ రెండును ప్రత్యక్షమై సర్వప్రమాణ విరుద్ధములగుటచే నొప్పుదగినవి కావు.

ఇక పరాభిప్రాయ ప్రకారము నిత్యకర్మ ఫలము లేదను మత మంగీకరించి విచారితము. నిజముగా నిత్యకర్మ నిష్ఫలమే యగుచో లోకానుగ్రహముకొరకు ప్రవర్తించిన శాస్త్రము ఫలరహితమగు నిత్యకర్మను విధింపదు. నిష్ఫలమగు నిత్యకర్మానుష్ఠానము దుఃఖరూపమగును కాని సుఖరూపము కానేరదు. దుఃఖరూపమయిన నిత్యకర్మయందు లోకమునకు బుద్ధిపూర్వకముగా ప్రవృత్తి కలుగదు. పోలిండు, నిత్యకర్మ నిష్ఫలము, దుఃఖరూపము నయినందున ననుష్ఠింపవలసిన మన్నను అకరణమునందు ప్రత్యవాయము వినబడుటవలన నివృత్తియు (అనుష్ఠింపకుండుటయు) దుఃఖరూపమే యగును. గనుక నిత్యకర్మలను చేయుటకుగాని, చేయకుండుటకుగాని యెవ్వడును బుద్ధిపూర్వకముగా సమకట్టడు. ప్రవృత్తినివృత్తులు రెండును శాస్త్రబలముననే తటస్థించును. నిత్యకర్మానుష్ఠానానానానములు రెండును దుఃఖరూపము లగుటచే నవ్వానియందు ప్రసర్తింపజేయు శాస్త్రమును భగవంతుడు అనర్థము కొరకే కల్పించినట్లగును. ఇట్లు లోకమున కన్యకరిమును, నిష్ఫలమున్ను అగు శాస్త్రము ప్రమాణము కానేరదు. ఆహా! యేమి నీ పాండిత్యము. వేదమూలమగు గీతాశాస్త్రమును వ్యాఖ్యాన మొనర్చుటకు ప్రవర్తించిన నీవు గీతాశాస్త్రమునే యప్రమాణ మొనర్చితివి కదా ?

ఇదియునుగాక. "కర్మణైవహి సంసిద్ధిమాస్థితా జనకాదయః" అను శ్లోకమును వ్యాఖ్యానించుటలో, నిత్యకర్మానుష్ఠానమునకు మోక్షము ఫలమని యంగీకరించి, జనకాదులు నిత్యానుష్ఠానమువలన మోక్షమొందిరిని వాగ్రుచ్చి యిప్పుడు నిత్యకర్మలకు ఫలములేదని చెప్పటలో స్వాభ్యుపగమవిరోధ మను దోషముకూడ ప్రసక్తించును. కర్మసముచ్చితజ్ఞానమువలన మోక్షము కలుగునని గ్రంథారంభమున చెప్పినమాటకూడ పాటియై చెల్లకపోవును.

కావున నీశ్లోకమునకు వ్యాకరణాది ప్రమాణముల వలన శబ్దకక్షిచే నిదించునట్టి యధాశ్రుతార్థమే యుక్తముకాని గణావృత్తి వాశ్రయించికాని లక్షణావృత్తి వాశ్రయించికాని, పరులుచెప్పిన యర్థము యధాశ్రుతము కానేరదు. అయ్యది యంగీకరింప దగదు.

రామానుజ మతము :

ఇచట రామానుజులు ఆత్మయాధాత్మ్యానుసంధానముతో జేయుకర్మము జ్ఞానాకారమయిన కర్మయగాను అట్టి జ్ఞానము కర్మయం దంతర్భావము నొందుటచే కర్మాకారమగు జ్ఞానముగాను ఎవ్వడు తెలిసికొనునో వాడు బుద్ధిమంతుడు, కృతకృత్యుడు, యోగి అని వ్యాఖ్యానమొనర్చిరి.

ఇయ్యది తుచ్ఛము. పరస్పరము భిన్నము లగు కర్మజ్ఞానములలో నొకదాని యందు మరియొక దానియొక్క యాకారమును తెలిసికొనుట యసంభవము. అట్లు

తెలిసికొనినచో నయ్యది మిథ్యాజ్ఞాన మగును. ఆత్మతత్వానుసంధాన మున్నంత మాత్రమున కర్మకు జ్ఞానాకారమున్ను, జ్ఞానమునకు కర్మాకారమున్ను రానేరదు. ఒకవస్తువునకు మరియొక వస్తువుయొక్క యాకారము భ్రాంతివలన నేర్పడును గాని మరి యే యితర కారణములవలనను యేర్పడదు. తత్వానుసంధానమున ఆత్మకు నిష్క్రియత్వ మేర్పడును గాని దేహశ్రేయమగు కర్మకు జ్ఞానాకారత్వ మేర్పడదు. మనోవృత్తి విశేషరూపమగు “అయం ఘటః” అను జ్ఞానమునకు కర్మాకారత్వము సిద్ధింపదు. జ్ఞానశక్తి బుద్ధినిష్ఠము, క్రియాశక్తి ప్రాణనిష్ఠము. బుద్ధి ప్రాణములు రెండు పరస్పరము భిన్నములు. ఈ రెంటికి అభేదమును యెంతటి పండితుడైనను కుదర్చలేడు.

ఫలమును కోరక జేయు కర్మ జ్ఞానరూపమగు నన్నచో నదియు పాపగదు. ఫలమును కోరి చేయు కర్మ బంధము నిచ్చును. ఫలమును కోరక జేయు కర్మ బంధము నివ్వదు. ఇంతియే భేదముగాని ఫలాభిసంధి అనభిసంధులకు ఒకదానికి మరియొకదాని యాకారము భ్రాంతిమూలమున తప్ప మరి యితర కారణమున దుర్బటము. నిష్కామకర్మ బంధకము కానందున నయ్యది జ్ఞానాకార మను జ్ఞాన మొకానొకనికి కలిగినను అయ్యది గౌణజ్ఞానమగుచుగాని, వాస్తవము కాదు. ఇట్టి గౌణజ్ఞానమువలన భగవంతుడు ప్రతిజ్ఞ చేసిన, యశుభ మాక్షణ మను ఫలము సంభవింపదు.

ఇక తత్వానుసంధానమువలన కలుగు జ్ఞానము కర్మాంతర్గతమగుటచే కర్మాకారమను విషయము విద్వాంసులకు మిక్కిలి పరిహాసాస్పద మగుచున్నది. దేహాంతర్గతమగు నాత్మ దేహకారు డగుచుండెనా? పైగా దేహాంతర్గతమగు నాత్మయందు దేహాకారజ్ఞానము మిథ్యాజ్ఞానమని ప్రసిద్ధము. అట్లే కర్మాంతర్గతమగు జ్ఞానమునందు కర్మాకారజ్ఞానముకూడ. మిథ్యయే యగును. కాక కుండలో రేగుపండ్లు యిమిడి యున్నట్లు కర్మలో జ్ఞానము యిమిడి యుండనేరదు. మనోనిష్ఠమగు జ్ఞానమునకు దేహశ్రేయమగు కర్మకు ఆధారాధేయభావము అసంభవము, లోకవిరుద్ధము. కర్మజ్ఞానములు రెండు నొకే పర్యాయము అనుష్ఠింప నలవికాదు.

“అహం కర్తా” నేను కర్తను— అను జ్ఞానమునకు, కర్మకు విరోధము లేరున్నను, నేను క్రియుడను అను జ్ఞానమునకు, కర్మకు విరోధము కలదు. కావున విరుద్ధములగు నీ రెండును ఒకే కాలమున ననుష్ఠింప నలవికావు.

దీనిచే జ్ఞానికూడ కర్మను అనుష్ఠింపవలయు ననునది నిరాకృతమగుచున్నది. ఆత్మాపరోక్షజ్ఞానమునకు కర్మలకు విరోధమున్నను పరోక్షజ్ఞానమునకు కర్మలకు విరోధములేదని యనదగదు.

ఆత్మ నిత్యాపరోక్షుడగుచుండ, ఆత్మవిషయమైన జ్ఞానము పరోక్ష మెన్నటికిని కానేరదు. ఆత్మసాక్షాత్కారము కలుగనంతవరకు మానవుడు అనాత్మ వేత్తయ్యగును. అనాత్మవేత్తకు కర్మ లంగీకరింపబడియే యున్నది. ఆత్మసాక్షాత్కారము సంధానము కలవాడు ఆత్మవేత్తకని యనాత్మవేత్తకాదు. ఇట్టివానికి కర్తాచరణము శాస్త్రవిరుద్ధము.

మరియు ఏకాగ్రచిత్తునకు గాని యాత్మానుసంధానము సాధ్యము కాదు. విచీతచిత్తుడుకాని కర్మల నాచరింపనేరడు. మనసు ఆత్మయందుండిగా జేసేద్యోయములు కర్మలయందెట్లు వ్యాపారము నొందును? అట్లునచో సమాధియందున్న వానికిగూడ కర్తాచరణము ప్రసక్తించును. ఇయ్యది లోకసీద్ధమగును. జేసేద్యోయ వ్యాపారము మనోవ్యాపారపూర్వకము. మనస్సు ఆన్యాయముగనుండుగా చతురాదీంద్రియములకు ఘటాదులు కనుపింపనేరవు. కావున నొకే పర్యాయము ఒకటమనస్సు ఆత్మతత్వమును అనుసంధానమొనర్చుట, జేసేదులలోనుయోగము చెంది కర్మను చేయించుట సిరెండును ఉపపన్నముకాదు. కనుక కర్మకు జ్ఞానాకారము గాని, జ్ఞానమునకు కర్తాకారముగాని స్వప్నమునందగుడ నూహింపక క్షమగాదు. కావున రామానుజభక్త్యము సావధ్యము.

౧౯

శ్లో. యస్య సర్వే సమారంభాః కామసంకల్పనరితాః

జ్ఞానాగ్ని దగ్ధకర్మాణం త మాహుః పండితం బుధాః || ౧౯ ||

అ. కర్మాకర్మల యాధాత్యమును (రిహస్యమును) గుర్రెజింగిన నేనుహానుభావుడు స్వర్గాది ఫలములయం హాసవిడచి, శుద్ధము నాకు కలుగుగాక అని సంకల్పింపక, లోకసంగ్రహముకొనుటగాని, నివృత్తిమార్గమంకున్నచో జీవనార్థము గాని కర్మల నాచరింపుచున్నాడో అట్టివానిని పండితుడని యందురు. పండితుడనగా తర్కాదిశాస్త్రముల జదివినవాడుమాత్రము కాదు ఆత్మజ్ఞానము కలవాడని యర్థము. ఇట్టి జ్ఞాని యాచరించిన శుభాశుభకర్మలు పుణ్యమునిచ్చి కాని, పాపమునిచ్చికాని బంధప్రదములు కానేరవు. జ్ఞానమువలన నీ కర్మలయందలి ఫలమును బుట్టించు శక్తి నశించును. కావున నీయవి సంసారబంధము నీయజాలవు.

ఇచట రామానుజులు కర్మకు జ్ఞానాకార మెట్లు కుదురు నను శంకకు నీ శ్లోకము సమాధానము చెప్పుచున్నదనియు, సంకల్పమనగా ప్రకృతితోను, ప్రకృతి యొక్క గుణములతోను ఆత్మకు నేకీభావ మొనర్చి వ్యవహరింపుట యనియు వ్యాఖ్యానించిరి.

ఇయ్యది సరిగాదు. ఈ శ్లోకము కర్మకు జ్ఞానాకారతను ప్రతిపాదించుట లేదు. జ్ఞానియొక్క కర్మారంభములు కామసంకల్పరహితము లని చెప్పినంతమాత్రమున

కర్మజ్ఞానాకారము కానేరదు. పైగా “జ్ఞానాగ్ని దగ్ధకర్తాణాం” అను శ్లోకము జ్ఞానకర్మలకు విరోధమును చెప్పుచుండ తనను దహింపజేయు జ్ఞానముయొక్క యాకారమును కర్మ ఫరించుట స్వప్నావస్థయందుగూడ పొసగదు. దూది నిప్పు యొక్క యాకారమును చెందుట యెచటనయిన పొసగునా?

ఇక కర్మజ్ఞానముచే దగ్ధమగుచూ జ్ఞానాకారము నొందునన్న నదియు పొసగదు. కర్మ తానున్నదకలోనే, జ్ఞానాకారమునొంద నర్హము గానపుడు తాను నశించినపిదప జ్ఞానస్వరూపము నెట్లుపొందును? నశించిన కర్మయనగా కర్తాభావము కాని కర్మకాదు. అప్పుడు కర్తాభావము జ్ఞానరూపమయినను కర్మకు మాత్రము జ్ఞానాకారము సిద్ధింపదు.

ఇంక రామానుజులు చేయబడుచున్న (వర్తమానమగు) కర్మజ్ఞానాగ్నిచే దగ్ధముకాదనియు, పుణ్యాపుణ్యరూపమగు ప్రాచీన కర్మయే జ్ఞానాగ్నిచే దగ్ధమగు ననియు జెప్పినచో నిచట మాత్రము క్రియమాణమగు (చేయబడుచున్న) కర్మకు జ్ఞానాకారతను యీ శ్లోకముచే నెట్లు చెప్పిరి?

కావున కామసంకల్పరహితమగు సర్వకర్తారంభణము జ్ఞానమునకు చిహ్నము కాని జ్ఞానమేకాదు. ఆత్మయాధాత్మ్యానుసంధానమే జ్ఞాన మనియు భయవాదిసమ్మతము. ఆత్మయాధాత్మ్యమును తెలిసికొని యెనడు కామసంకల్పరహితకర్మల నాచరించునో వాడు సంసారబంధమును పొందడు. ఆత్మయాధాత్మ్యమును తెలియని వాడు కామసంకల్పముతోగూడి కర్మల నాచరించును. వాడు బంధము నొందును.

అ. కర్తారంభమునకు పూర్వమే ఆత్మానాత్మవివేకమువలన నెవడు సన్న్యాసమునందు ప్రవర్తించునో అట్టి విద్యత్సంన్యాసి తిరిగి కర్మమార్గమున ప్రవర్తించడు. ఇంక నెవడు యజ్ఞాదుల నారంభించి వాటిని ముగించకపూర్వమే ఆత్మజ్ఞానమును పొందుచున్నాడో అట్టివాడు కూడ మొదలిడిన కర్మను పరిత్యజించి సన్న్యాసియే యగును. కాని కర్మమార్గమున ప్రవర్తించడు. కావున వీరిద్దరు “త్వత్కౌకర్మఫలా సంగం” అను శ్లోకమున కధికారులు కారు. మరేమనిన నెవడు కర్మకు ప్రారంభించిన పిదప నాత్మజ్ఞానము కలిగి కూడ నేదియో యొక ప్రతిబంధకమువలన కర్మలను విడనాడజాలడో అట్టివాని నుద్దేశించి యీ శ్లోకము ప్రవర్తించుచున్నది.

ఇట్లినాడు తాను మొదలిడిన కర్మలతోను వాటి ఫలముతోను తనకెట్టి ప్రయోజనము లేకున్నను నిస్సంగుడుగానుండి లోకసంగ్రహముకొరకు జ్ఞానము కలుగక పూర్వమువలె జ్ఞానము కలిగిన తరువాతగూడ కర్మయందు ప్రవర్తించును. ఆత్మవేత్త కర్మయందు ప్రవర్తించినను కర్మలేపము నొందదు. వానికి యాకర్మ బంధకము కానేరదు. ప్రత్యుత్తర అయ్యది కర్తాభావరూపమే యగును. ఈ విషయము వంతయు ముందుశ్లోకముచే భగవంతుడు చెప్పుచున్నాడు.

శ్లో. త్యక్త్యా కర్మఫలాసంగం నిత్యత్వస్తో నిరాశ్రయః

కర్మణ్యభిప్రవృత్తోఽపి నైవ కించిత్కరోతి సః || ౨౦ ||

నేను యీ కర్మను చేయువాడను, యీపని నాది అను నభిమానమును విడచి ఫలేచ్ఛనుగూడ వదలి నిష్క్రియాత్మజ్ఞానముచే విషయములయందు గోరిక లేనివాడై దృష్టాదృష్టఫలములయందు దాసలేమిచే కర్మను పరిత్యజింపదగిన సిద్ధిలో నున్నను లోకసంగ్రహముకొరకుగాని, పెద్దలు నిందితురను భీతిచేగాని కర్మమార్గమున ప్రవర్తించిన ఆత్మజ్ఞుని యేపనియు చేయనివాడే యగును. కర్మ దేహముల నాశ్రయించి యుండుచుగాని యాత్మను ఆశ్రయించి యుండనేరదని తెలియు జ్ఞుని యాత్మను అకర్తనుగా తలచును కాన, నట్టి యాత్మజ్ఞుని యేపనిని చేయువాడు కానేరడని భావము.

ఇచట రామానుజులు “నైవ కించిత్కరోతి” అను పదమునకు కర్మవ్యాజముచే జ్ఞానాభ్యాసమునే చేయుచున్నాడని వ్యాఖ్యానము చేసిరి. శబ్దస్పర్శాది ప్రతికూలవిషయములయందు ప్రవర్తించుటచే జ్ఞానాభ్యాసమునకు విరుద్ధములగు ఇంద్రియములను అనుకూల విషయములయందు ప్రవర్తింపజేయుట కర్మయోగమని వేదాంతదేశికులు కర్మయోగశబ్దమునకు నిర్వచన మొనర్చిరి.

వీరిద్దరి వ్యాఖ్యానము సరియయినది కాదు. రామానుజాశయమును వ్యాసులు చెప్పదలచినచో “నైవ కించిత్కరోతి సః” అను పాదమును “జ్ఞానమేవ కరోతి సః” అను పాదముతో పూర్తిచేసి యుండెడివాడు. జ్ఞానాభ్యాసమనగా యింద్రియ వ్యాపారములను కట్టిబెట్టుట. అట్టితరి ఇంద్రియములు ప్రతికూలవిషయములయందు ప్రవర్తించుట జ్ఞానాభ్యాసమున కెట్టి విరోధమో, అనుకూలవిషయములయందు ఇంద్రియములు ప్రవర్తించుటకూడ అట్లే జ్ఞానాభ్యాసమునకు విరుద్ధమగును. అంత ర్ముఖమగు మనస్సుచే సాధింపదగినది జ్ఞానాభ్యాసము. బహిర్ముఖమగు మనస్సుచే తెలియదగినవి సర్వవిషయములు. ఇయ్యవి ప్రతికూలములయినను, అనుకూలములయినను, మనోవేద్యము లగుటలో భేదములేదు. కావున అనుకూలవిషయములు మాత్రము జ్ఞానాభ్యాసమునకు అవిరుద్ధము లెట్లగును? కావున నెవడు నిస్సంగముగా కర్మను చేయునో వాడు కర్మయోగమునం దున్నవాడే యగును. జ్ఞానయోగము సభ్యసించువాడు కానేరడు. కర్మయోగ సాధ్యమగు జ్ఞానయోగమునందు కర్మయోగముయొక్క ఆకారము సంభవింపదు. కావున రామానుజ, వేదాంతదేశికుల వివరణము పొసగనేరదు.

౨౦

అ. ఎవడు బ్రహ్మచర్యమునుండియే సన్యసించి యాత్మజ్ఞానమును పొంది జ్ఞాననిష్ఠుడగునో వాడు శుకవామదేవాదులవలె ముక్తి నొందునని చెప్పుచున్నారు.

శ్లో. నిరాశీ ర్యతచిత్రాత్మా త్యక్త సర్వపరిగ్రహః

శారీరం కేవలం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కీర్తిషమ్ || ౨౧ ||

అ. కోరికలను విడచి, మనోదేహములను నిగ్రహించుకొని, గృహాదిపరికరములను వదిలి శరీరము నిలచుట కుపయోగపడు భిక్షుటనాది కర్మను మాత్రము చేయు యతి తన కనిష్టములగు పుణ్యపాపములనొందడు. దేవాదిజన్మము నెచ్చు పుణ్యముకూడ ముముక్షువునకు నిష్టమే కావున నెచట కీర్తిష మను పదమువలన ధర్మము (పుణ్యము) కూడ గ్రహింపబడుచున్నది.

ఇచట “శారీరం కేవలం కర్మ” అను వాక్యమువలన శరీరముచే చేయదగిన పని యనియు, శరీరము నిలచియుండుటకు దగిన పని యనియు చెండు విధముల యర్థము లభించుచున్నది. ఇందు మొదటిపక్షమున యజ్ఞయాగాది విహితకర్మలవలె పరదారాగమనాది నిషిద్ధకర్మలకూడ శరీరముచే చేయలేదనివే కావున నిషిద్ధకర్మలకూడ అనివార్యముగా శారీరము లగును. ఇట్టితరి (శారీరకమగు కర్మను చేయువాడు పాపము నొందడను) “శారీరం కేవలం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కీర్తిషమ్” అను శ్లోకమునకు శరీరముచే చేయదగిన పరదారాగమనాది నిషిద్ధకర్మలను చేయువాడు పాపమును బొందడని చెప్పినచో నిషిద్ధకర్మాచరణమువలన పాపము సంభవించునని ఘోషించు శాస్త్రములు వ్యాహతము లగును.

ఇక శారీరము లగు విహితకర్మల నాచరించువాడు పాపము నొందడని చెప్పినచో అప్రసక్తప్రతిషేధమను దోషము వాటిల్లును. నిషేధమునకు ప్రసక్తి యావశ్యకము. విహితము లగు యాగాదుల ననుష్ఠించినందున పాపము వాటిల్లునని యెచట నయినను చెప్పబడ యున్నచో సేచట నట్ల పాపనిషేధము పొనును. యాగాధ్యనుష్ఠానమువలన పాపప్రసంగము యెచ్చుటను కాన్పించు, కావున పాపనిషేధము అప్రసక్తప్రతిషేధ మగును.

మరియు “కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కీర్తిషమ్” అని చెప్పక “శారీరం కేవలం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కీర్తిషమ్” అని చెప్పుటచే అనగా జ్ఞాననిష్ఠునిగు యతి కర్మ చేసినను పాపము నొందడని చెప్పక శారీరకకర్మను చేసియు పాపమును బొందడని చెప్పుటచేతను, తత్రాపి కేవల శారీరకకర్మ అని కేవలశబ్దమును విశేషణ మొనర్చుట చేతను వాచిక మానసిక కర్మలను చేయువాడు పాపమును పొందు నని సిద్ధించుచున్నది. ఇందు కనుకూలముగ పదవిభాగముకూడ నుపపన్న మగును. శారీరం, కేవలం, కర్మ, కుర్వన్, అప్నోతి, కీర్తిషమ్ అని. ఇచట జ ముడాగమముచే “కుర్వాన్నాప్నోతి” అని సంధి యగును. మూలమునందుమాత్రము కుర్వన్-న-అప్నోతి అని పదవిభాగ మని గ్రహింపనగును.

సమాధానము. ఈ వ్యాఖ్యానమునందుగూడ వెరుకటి నోవములే ప్రసక్తిం
చును. ఎట్లన- వాచిక, మానసిక కర్మలు విహితములా? లేక నిష్కర్మములా? అని
ప్రశ్నింపవలెను. విహితములన్నచో విహితములగు వాచిక, మానసిక కర్మల నాచ
రించిన పాపము వచ్చుననుట శాస్త్ర విరుద్ధముగను. నిష్కర్మమున్నచో నిష్కర్మము
లగు వాచిక, మానసిక కర్మల ననుష్ఠించిన పాపము ప్రసక్తింను ననుకవి సిద్ధమే
కావున దానిని గురల చెప్పట వ్యర్థమగును.

కావున “శారీరం కర్మ” అను పదమునకు శరీరము నిలచియుండుట కను
కూలమగు కర్మ అనియే యర్థమును గ్రహింపవలెను. లోకములలో కర్మలు విహి
తములనియు, నిష్కర్మములనియు చెడు తెలుగులు. ఈ చెడును దృష్ట్యలకము
లనియు, అదృష్ట్యలకము లనియు ప్రత్యేకముగా మరి చెడు తెలుగులు. విహిత
కర్మలకు దృష్ట్యలకము పగుపుత్రాన్నాదులు అదృష్ట్యలకము స్వర్గాదులు. నిష్కర్మకర్
మకు దృష్ట్యలకము రోగము, రాజశయోగులును, అదృష్ట్యలకము నరకము. కావున
ముముక్షువు యిందేదియు ననుష్ఠింపక శరీరము నిలచియుండుటకు నాధారమగు
భిక్షాటనాదులను మాత్రము కర్తృత్వాభిమానమును వదిలి యాచరించుచుండును.
అందువలన నాతడు పాపము నొందడు.

అయితే ఇట్టి యతికి పాపప్రాప్తియే అసంభవ మగుచుండ అప్రాప్తమగు
కిల్బిషమును నిషేధించుట యనవసరము కదా? యని ప్రశ్నింపరాదు. అజ్ఞానులగు
లోకులు భిక్షాటనాదుల నాచరించు యతులకు గూడ సంసారప్రాప్తి కలదని
భ్రాంతిచే లలచెదరు. కావున భ్రాంతి ప్రాప్తమగు సంసారసంబంధమును నిషేధిం
చుట భగవంతున కుచితమగును కావున “శారీరం కేవలం కర్మ” అను పదమునకు
‘శరీరస్థితి మాత్రప్రయోజనమగు కర్మ’ అను నర్థమే యుక్తము.

ఇచట రామానుజులు “శారీరం కేవలం కర్మ కుర్వక్” అను వాక్యమునకు
జ్ఞాననిష్ఠతో వ్యవధానములేని కర్మయోగ మాచరించుచు సంసారమును పొందడని
వివరించిరి. ఇయ్యది సరిగాదు. వాచికమానసికము లగు జపభ్యానాదుల ననుష్ఠిం
చిన సంసారప్రాప్తి యనివార్యమగును. కాక కేవల పదమునకు అవ్యవధానమును
అర్థము చెప్పట అప్రమాణమగును. కావున వారి వివరణము ఉచితముకాదు. ౨౧

శ్లో. యదృచ్ఛాలాభ సంతుష్టో ద్వంద్వతీతో విమత్సరః

సమ స్సిద్ధావసిద్ధౌ చ కృత్వాపి న నిబధ్యతే ॥౨౨॥

అ. “అయూచిత మసంక్లంఠం ఉపపన్నం యదృచ్ఛయా” ఇత్యాది పదనముల
ననుసరించి యతికి శరీరమును నిలబెట్టుకొనుటకు యెవ్వరిని యాచింపక, సం
కల్పరహితముగా అయిదు యిండ్లనుంచికాని ఏడు యిండ్లనుంచికాని, భిక్షాటనచే
సంపాదించుకొనబడిన యన్నముకాని, భక్తజనులచే స్వయముగా తీసికొని రాబడిన

సిద్ధాన్నముకాని ముఖ్యమని యీ శ్లోకముచే భగవంతుడు ప్రకటించుచున్నాడు.

తాను కోరక వచ్చువానితో సంతోషించుచు, శీతోష్ణాదులచే బాధపడుచును మనోవికారము నొందక, నేభాతమును విరోధింపక, వైవికముగా పదార్థములు లభించినను లభింపకున్నను సమభావముతో నుండు యతి ఆత్మయాధాత్మ్యజ్ఞానము కలవాడగుచు శరీరము నిలచియుండుట కుపయోగపడు భిక్షాటనాదులయందు “నే నేమియు చేయుటలేదు. గుణములు గుణములయందు ప్రవర్తించుచున్నవి.” అని యెల్లపుడు తలచుచు భిక్షాటనము మున్నగు కర్మలనుగూడ జేయును. ఒకవేళ భిక్షాటనాదులయందు ప్రవర్తించినను, కర్మత్వాభిమానము లేమిం జేసి యయ్యవి యాతనిం బంధింపజాలవు.

౨౨

శ్లో. గతసంగస్య ముక్తస్య జ్ఞానావస్థితచేతనః

యజ్ఞాయాచరతః కర్మ సమగ్రం ప్రవీలీయతే. || ౨౩ ||

అ. ప్రపంచసంగమును వదలి, పుణ్యాపుణ్యాది బంధమునుండి మరలి జ్ఞాన మాత్రమునందు చిత్తమును నిలిపి, మొదలిడిన యజ్ఞమును పూర్తిచేయుటకు, ప్రవర్తించిన యతియొక్క కర్మఫలమునీయక నశించును. ఇచట యతిశబ్దమునకు “యతతే ప్రయత్నం కరోతి” అను వ్యుత్పత్తిచే మోక్షము కొరకు ప్రయత్నించువాడు అని యర్థము. కాని సన్యాసి యనికాదు. మరియు “యజ్ఞాయ” అను పదమునకు యీశ్వర ప్రీతికొరకు అని యర్థము చెప్పదగదు. ఆత్మజ్ఞానికి యీశ్వర ప్రీత్యర్థకమగు సంకల్పముండ నేరదు. ఆత్మజ్ఞాని యనగా తానే యీశ్వరుడని తెలుసుకొనువాడు. ఇట్టితరి యీశ్వరప్రీతియనగా ఆత్మప్రీతియే యగును. ఇయ్యది యనిష్టము. ఆత్మజ్ఞానికి తనప్రీతిరూపమగు ఫలమునందుకోరిక యుచితముకాదు. లోకసంగహము కొరకు ప్రారబ్ధమగు యజ్ఞమును నెరవేర్చుట ఆత్మజ్ఞానికిగూడ నుచితమే యగును.

కావున ఆత్మజ్ఞానిచే ననుష్ఠింపబడిన కర్మఫలముతోసహా నశించును. ఫలాభిసంధి అహంకారాదులు లేనందున ఆత్మజ్ఞాని చేసిన యజ్ఞము స్వర్గాది ఫలమునీయజాలదు.

శ్లో. బ్రహ్మర్షణం బ్రహ్మహవిర్బ్రహ్మగ్నా బ్రహ్మణా హుతం

బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మసమాధినా || ౨౪ ||

అ. అర్పణము (హోమసాధనమగు సుగాదులు) బ్రహ్మము, ఆజ్యాది హవిస్సు బ్రహ్మము, అగ్ని హోత్రము బ్రహ్మము. యజమాని బ్రహ్మము, హోమము బ్రహ్మము, పొందదగిన స్వర్గాదిఫలము బ్రహ్మము అని యన్వయము. జ్ఞేయములగు సుగాదులు జ్ఞాతయగు సాక్షి బ్రహ్మరూపము లెట్లగునని యచదగదు. లోకములొకారణముకంటె భిన్నముగా కార్యము లుండ నేరవు. మట్టికంటె భిన్నముగా ఘటా

దులు కన్పించుటలేదు. “ఆత్మన ఆకాశస్సంభూతః” “యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే” అను శ్రుతులు నిఖిలప్రపంచమునకు ఆత్మకారణమని చెప్పుచున్నవి. కావున ప్రపంచాంతర్గతములగు స్రుగాదులుకూడ ప్రపంచకారణమగు ఆత్మకంటె భిన్నరూపములుగా నుండనేరవు. గనుక స్రుగాదులు సాక్షిబ్రహ్మరూపములగు చున్నవి.

ముత్యైపుచిప్పయందు రజతము కల్పింపబడినట్లు ఆత్మయందు జగత్తు కల్పింప బడిన దని సిద్ధాంతము. కావున ముత్యైపుచిప్పకంటె భిన్నముగా రజతము లేనట్లు ఆత్మకంటె వేరుగా స్రుగాది వస్తుజాలము లేదు. శుక్తికయొక్క నిజరూపమును గుర్రెఱింగినవాడు, శుక్తికయందు రజతములేదని తెలుసుకొనినట్లు ఆత్మతత్త్వమును దెలిసికొనినవాడు ఆత్మయందు స్రుగాదివస్తుజాలము లేదని తెలిసికొనును.

అజ్ఞానికిమాత్రము శుక్తియందు రజతము గోచరించినట్లు, బ్రహ్మయందు ప్రపంచము భాసించుచుండును. కంటిలోని దోషమువలన శుక్తికయే రజతాకార ముగా భాసించినట్లు అవిద్యావశమువలన అజ్ఞానులకు ఆత్మయే ప్రపంచాకారముగా దోచును. విద్వాంసులకు శుక్తిక శుక్తికగా దోచినట్లు, బ్రహ్మ బ్రహ్మగానే భాసించు నని భావము.

ఓయి! ఇట్టితరి బ్రహ్మ బ్రహ్మయేకాని స్రుగాదిపదార్థజాలముకాదు. అని చెప్ప దగియుండగా, ఏది స్రుగాదివస్తుజాలమో అయ్యది బ్రహ్మమే యని చెప్పలేల? అని యనరాదు. లోకములో భ్రాంతిచే నెయ్యది రజతాకారముగా దోచుచున్నదో అయ్యది రజతముకాదు. మరేమనిన నిజముగా నయ్యది శుక్తికయే అని పురుషుడు రజతభ్రాంతి దొలగిన పిదప తెలిసికొనినట్లు, ఎయ్యది స్రుగాదివస్తురూపముగా దోచుచున్నదో అయ్యది స్రుగాదికము కాదు. మరేమనిన అయ్యది నిజముగా బ్రహ్మమే అని భ్రాంతిదొలగిన పిదప విద్వాంసుడు తెలుసుకొనును. అవిద్వాంసుడు మాత్రము శుక్తికయందు భాసించిన రజతమును రజతముచుగానే గుర్రెరింగినట్లు ఆత్మయందు భాసించిన స్రుగాది వస్తుజాలమును స్రుగాదిరూపముగానే దెలిసికొనును.

ఇచట బ్రహ్మకును స్రుగాదివస్తుజాలమునకును భావ్యకారులు శుక్తికారజత దృష్టాంతమును చూపినందున బ్రహ్మజగత్తులకు వివర్తవాదము కాని, మృద్ధుటాదులకు వలె పరిణామవాదము కాదని సూచిత మగుచున్నది. కార్యకారణములు సమసత్తాక ములయినచో పరిణామవాద మనియు అయ్యవి విషమసత్తాకము లయినచో వివర్త వాదమనియు భేదము తెలియవలెను.

బ్రహ్మవేత్తకు స్రుగాదివస్తుజాలము బ్రహ్మరూపమని చెప్పినట్లు స్వర్గమను ఘలముకూడ బ్రహ్మరూపమే యని చెప్పదగియుండగా మూలమునం దట్లు చెప్పక

“బ్రహ్మైవ తేన గంతన్యమ్” అని బ్రహ్మవేత్తచే పొందదగిన ఫలము బ్రహ్మమే యని చెప్పుట యెట్లు పొసగునని శంకింపరాదు. అజ్ఞాని యజ్ఞానుమానమువలన పొందు స్వర్గాదిఫలమును జ్ఞాని బ్రహ్మరూపముగా చూచునని దాని భావము. ఎవడు సృగాదినస్తుజాలమును బ్రహ్మనుగా తెలిసికొనునో వాడు బ్రహ్మమునే పొందును. అని గ్రహింపవలెను. ఇట్లు లోకసంగ్రహముకొరకు బ్రహ్మవేత్త బ్రహ్మబుద్ధితో చేయునట్టి కర్మ పరమార్థముగా అకర్మరూపమే యగును. లోకముల స్వరూపము బ్రహ్మబుద్ధితో నుపన్యసితమగునందున అట్టి కారకములచే నెరవేర్చికర్మ కర్మ రూపము కానేరదు. ప్రత్యుత్తరబ్రహ్మరూపమే యగును. యజ్ఞమునందు ఏసృగాదులు ప్రవృత్తిముగా నున్నవో పరమార్థజ్ఞానము రలవానికి అయ్యవి అభ్యాత్మమునందు బ్రహ్మరూపముగానే తోచును. స్వప్రపంచమునందు వానికి బ్రహ్మబుద్ధియుండుటచే నట్టి భావము బ్రహ్మవేత్తకు సహజము.

లోకములో యజ్ఞాది కర్మలు దేవతా విశేష సంప్రదానాదికారకబుద్ధితోను, కర్తృత్వాభిమాన ఫలాభిసంఘలతోను కూడియున్నవి. అందుచే నయ్యవి కర్మరూపములగును. బ్రహ్మవేత్తచే లోకసంగ్రహార్థ మనుష్ఠించు యజ్ఞాదులయందు బ్రహ్మవేత్తకు సంప్రదానాదికారకబుద్ధికాని, కర్తృత్వాభిమానముకాని, ఫలాభిసంధికాని యుండదు. అందువలన నయ్యవి కర్మరూపములు కానేరవు. బ్రహ్మరూపములే యగును.

బుద్ధిభేదముచే కర్మలయందు స్వరూపభేదము, ఫలభేదము, లోకశాస్త్ర సిద్ధము, కామ్యాగ్నిహోత్రము కామన లేమింజేసి కామ్యము కానేరదు. (అకామ్యమగును). బుద్ధిపూర్వకృతమగు ప్రాణిహింస చారవాదినగకము నిచ్చును. అదియే అబుద్ధిపూర్వకమగుచో. రోగాదులమాత్రమే కలుగజేయును. కావున బ్రహ్మవేత్తచే జేయబడు యజ్ఞాదులు బ్రహ్మరూపములుకాని కర్మరూపములు కావు.

ఈ శ్లోకమును కొంద రన్యథా వ్యాఖ్యానించుచున్నారు. ప్రతిమాదులయందు విష్ణుబుద్ధియు, నామాదులయందు బ్రహ్మబుద్ధియు నుంచినట్లు ఈ శ్లోకముచే అర్పణాదులయందు (సృగాదులయందు) బ్రహ్మబుద్ధి యుంచబడుచున్నదని యభిప్రాయపడి, ఏది బ్రహ్మమో అది సృగాదికము, బ్రహ్మమే హవిస్సు, బ్రహ్మమే అగ్ని హోత్రము, బ్రహ్మమే యజమానుడు, బ్రహ్మమే హోమము, బ్రహ్మమే స్వర్గము అని యన్వయించిరి. బ్రహ్మయే కరణకారక, కర్మకారక, అధికరణకారక, కర్తృకారక, సమప్రదానకారకములను పంచవిధకారక రూపముగా పరిణమించి యుండెనని వీరి యాశయము.

పూర్వ పాఖ్యానమువలన అర్పణాదులయందు అర్పణాదిబుద్ధి పోయి బ్రహ్మబుద్ధి యుదయించు ననియు, యీ వ్యాఖ్యానమువలన అర్పణాదులయందు బ్రహ్మ

బుద్ధి యుదయించుననియు భేదము గ్రహింపవలెను. పూర్వ సుతమున అర్పణాదుల యందు అర్పణాదిబుద్ధి నశించును. ఈ మతమున నయ్యది నశింపనేరదని ధావము.

ఓయి ! ప్రతిమాదులయందు ప్రతిమాదిబుద్ధి యుండగా విష్ణ్వదిబుద్ధి యెట్లు కలుగును ? అని యనరాదు. ప్రతిమాదులయందు ప్రతిమాదిబుద్ధి నిజమయినది. విష్ణ్వదిబుద్ధి కల్పితము. కావున విషయభేదమునలన రెండుబుద్ధులు భోగచ్ఛోట గుండ వచ్చును. రెండుబుద్ధులు నిజములయినను, లేక రెండును కల్పితములయినను విరోధ ముండును. ఇచట యొకబుద్ధి కల్పితము రెండవది వాస్తవికము అయినందున విరోధములేదు.

అయితే ప్రతిమాదులయందు విష్ణ్వదిబుద్ధి కల్పితమయినను, బ్రహ్మజన్యము లగు అర్పణాదుల (సృగాదుల) యందు బ్రహ్మబుద్ధి కల్పిత మెట్లగును ? మృజ్జన్య మగు ఘటమునందు మృద్బుద్ధి కల్పితము కానేరదు కదా ? అని యనరాదు. అట్టి తరి మృజ్జన్యమగు ఘటాదులయందు, మృద్బుద్ధి ఘటబుద్ధులు రెండును విరోధము లేకుండ యుండినట్లు బ్రహ్మజన్యములగు అర్పణాదులయందు బ్రహ్మబుద్ధి, అర్పణాది బుద్ధులు రెండును యుండుటకు విరోధముండ నేరదు.

అయితే అర్పణాదులయందు బుద్ధిద్వయమును యొప్పినచో, బ్రహ్మవేత్తకు అర్పణాదులయందు అర్పణాదిబుద్ధి యెట్లు నశించునని యనడగదు. ఆత్మనాత్మత్వ రము కలవానికి సర్వముబ్రహ్మముగా నే తోచును. అల్పన కట్లు తోచదు. వీనికిసర్వ మునందు బ్రహ్మదృష్టి ప్రతిమాదులయందు విష్ణుబుద్ధివలె నాధేయమగును. కావున నిజముగా సృగాదులు బ్రహ్మహాసములయినను అది గురైటుంగని కించితోజ్ఞునిచే సృగాదులయం దుంచబడిన బ్రహ్మబుద్ధి కల్పితమే యగును. కావున బ్రహ్మవేత్త దృష్ట్యా సృగాదులయందు (అర్పణాదులయందు) బుద్ధిద్వయముండ నేరదు. బ్రహ్మవేత్త బ్రహ్మకంటె భిన్నముగా నేడియు లేదనియే తెలుసుకొనను. అజ్ఞానికి అర్పణా దులయందు బుద్ధిద్వయ ముదయించును. ఇందు యొకటి కల్పితము, రెండవది తాత్త్వి కము అయినందున నీ రెంటికి విరోధము లేదు.

కావున సీశ్లోకము బ్రహ్మయందు అర్పణాదిబుద్ధిని విధించుటకు ప్రవర్తించు చున్నదని పూర్వపక్షము.

సమాధానము :- ఈ ప్రకరణము జ్ఞానయజ్ఞమును స్తుతించుటకు ప్రవర్తించి నదా ? లేక సృగాదికారకములతోఁ గూడిన యజ్ఞమును స్తుతింపవచ్చినదా ? యని త్రశ్నింపవలెను. ఇందు రెండవది నిజమయినచో పూర్వపక్షము కుదిరిజెది. అట్లు కాదు. ఈ ప్రకరణము యజ్ఞస్తుతికొర కారంభముకాలేదు. “కర్మణ్యకర్మ యః పశ్యేత్” ఇత్యాది వచనములతో జ్ఞానయజ్ఞమును స్తుతింపుచు నీ ప్రకరణ మారంభ మయినది. కావున నిందు ప్రతిమాదులయందు విష్ణుబుద్ధివలె అర్పణాదులయందు

బ్రహ్మబుద్ధి కర్తవ్యమని (యుంచదగినదని) చెప్పట యుచితముకాదు. అట్లు చెప్పినను అద్వానివలన (అర్పణాదులయందు బ్రహ్మదృష్టిసంపాదన జ్ఞానమాత్రమున) బ్రహ్మ ప్రాప్తిరూపమగు మోక్షఫల ముపపన్నము కానేరదు. “బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యమ్” అని మోక్షఫలము యిచట సూచింపబడినది.

మరియు “కర్మణ్యకర్మ యః పశ్యేత్” అని సమ్యగ్దర్శనము నుపక్రమించి “శ్రేయాః దృశ్యమయాత్ యజ్ఞాత్ జ్ఞానయజ్ఞః పరంతప” అని జ్ఞానయజ్ఞమును స్తుతింపుచు నీ యథ్యానము ముగిసినది. ఇట్టిసితిలో మధ్య నీ శ్లోకమున అప్రసక్తముగా అర్పణాదులయందు బ్రహ్మదృష్టిని విధించినచో ప్రకరణవిరోధము వాటిల్లును. కావున మొదటి వ్యాఖ్యానమునందలి యర్థమే సమంజసము. ద్వితీయ వ్యాఖ్యానము సమంజసముకాదు.

రామానుజ మతము :

బ్రహ్మ సృగాదికము, బ్రహ్మ హవిస్సు, బ్రహ్మ అగ్ని, బ్రహ్మ యజమానుడు, బ్రహ్మ హోమము, ఇట్లు కర్మయంతయు బ్రహ్మత్వకమగుటచే బ్రహ్మమయమే నని యెవ డనుసంధానము చేయుచున్నాడో (యెవడు సమాధాన పరచుచున్నాడో) వాడు బ్రహ్మకర్మసమాధి, వాడు బ్రహ్మమునే పొందును. ముముక్షువుచే చేయబడు కర్మ పరబ్రహ్మస్వరూపమే నని యనుసంధానముతో కూడియుండుటచే జ్ఞానాకారమగుచు. అదియే సాక్షాదాత్మ సాక్షాత్కారమునకు సాధన మగును. కర్మజ్ఞాన నిష్ఠను కలుగజేసి మోక్షము నిచ్చు ననునది యుక్తముగాదు. జ్ఞానయుక్తమగు కర్మయే నేరుగా మోక్షసాధనమగును. అని రామానుజు లనుచున్నారు.

వేదాంతదేశికులు కర్మయోగముచే ప్రత్యక్షముచేసికొనదగిన యాత్మ స్వరూపమే యిచట సృక్కు, హవిస్సు, అగ్న్యాదులవలె బ్రహ్మశబ్దముచే చెప్పబడుచున్నదని యనిరి.

వీ రుభయుల వ్యాఖ్యానము సరిగాదు (యుక్తముగాదు). కర్మ బ్రహ్మమయమని తెలియువాడు ఆత్మసాక్షాత్కారము నొందుననుట యుక్తముగాదు. ఆత్మసాక్షాత్కారమునకును కర్మ బ్రహ్మమయమను జ్ఞానమునకును కార్యకారణభావము లేదు. ఆత్మ బ్రహ్మకంటె భిన్న మను రామానుజమతమున, కర్మ బ్రహ్మజ్ఞానము వలన బ్రహ్మసాక్షాత్కారము కలిగినను ఆత్మసాక్షాత్కారము కలుగ నేరదు.

మరియు ఇంద్రియవ్యాపారోపరమరూపమగు జ్ఞాననిష్ఠ లేనిదే అ సస్థితమగు ఆత్మవస్తువు ప్రత్యక్షముకానేరదు. కర్మానుష్ఠానపరుడు బహిర్ముఖ మనస్సుడుగా నుండును. వానికి కావలసిన కారకములన్నియు బాహ్యములుకాని అంతరములు కావు. ఆత్మ అంతరుడు (లోపలనుండువాడు). వానిని తెలిసికొనుటకు లోపలనుండు

మనస్సుయే కారణముకాని బాహ్యకారకములతోకూడిన కర్మ కారణము కానేరదు. కర్మ, బ్రహ్మ అను జ్ఞానమువలన ఆత్మసాక్షాత్కారము కలుగునన్నచో “ఘటో బ్రహ్మ” ఘటము బ్రహ్మము అను జ్ఞానమువలనగూడ ఆత్మసాక్షాత్కారము గలుగుననవలసివచ్చును. ఇయ్యది లోకవిరుద్ధము కాన సంగీకరింప దగదు. ఇక ఆత్మహవి రాదులవలె బ్రహ్మత్వము డను వేదాంతదేశికుల మతము పరిశీలించుము. ఆత్మ బ్రహ్మకార్యమగుటవలన బ్రహ్మరూపుడా? లేక బ్రహ్మకుజ్ఞేయమగుట వలన బ్రహ్మరూపుడా? అని ప్రశ్నింపవలెను. “అజో నిత్యశ్చాశ్వతోఽయం పురాణః” ఇత్యాది శ్రుతులు ఆత్మ నిత్యుడని చెప్పుచున్నందున ప్రథమవికల్పము పొసగదు. కాక వేదాంతదేశికులుకూడ ప్రకృతి, పురుషుడు, కాలము - ఈయవి యనాదిపదార్థములని యంగీకరించిరి. బ్రహ్మవలె, ఆత్మకూడ దృగ్రూపుడగుటచే జ్ఞేయుడు కానందున రెండవ వికల్పముకూడ పొసగదు. ఆత్మ జ్ఞేయమగుచో జడ మగును. “చేతనశ్చేతనానామ్” అను శ్రుతియందు జీవులు చేతనులని రామానుజీయులు కూడ సంగీకరించిరి.

ఇక ఆత్మ బ్రహ్మకు జ్ఞేయమగుటవలన బ్రహ్మత్వక మన్నచో బ్రహ్మకూడ “దృశ్యతేత్వగ్ర్య యాబుద్ధ్యా సూక్ష్మయా సూక్ష్మదర్శిభిః” అను శ్రుతి ప్రమాణమువలన ఆత్మకు జ్ఞేయ మగుచున్నందున బ్రహ్మ ఆత్మరూపుడు కావలసివచ్చును. అపుడు బ్రహ్మకు జడత్వ పరిచ్ఛిన్నత్వ, అనిత్యత్వాది దోషములు ప్రాప్తించును. కావున ఆత్మయందు బ్రహ్మత్వకత్వము బ్రహ్మభిన్నత్వమేకాని వేరుకాదు. ౨౪

శ్లో. దైవమేవాపరే యజ్ఞం యోగినః పర్యుపాసతే

బ్రహ్మగ్నాపరే యజ్ఞం యజ్ఞేనైవోపజుహ్వతి || ౨౫ ||

అ. కొందరు కర్మయోగులు దేవతలను పూజించెడి కర్మయజ్ఞము ననుష్ఠించుచున్నారు. మరికొందరు బ్రహ్మవేత్తలు బ్రహ్మ మను అగ్నిహోత్రమునందు ఆత్మను ఆత్మరూపముతో హోమము చేయుచున్నారు. బుద్ధ్యాద్యుపాధిధర్మములతోకూడిన జీవాత్మను నిరుపాధికమగు పరమాత్మస్వరూపునిగా తెలిసికొనుటయే బ్రహ్మగ్నియం దాత్మను హోమముచేయుట.

శ్లో. శ్రోత్రాదీనీన్ద్రియాణ్యన్యే సంయమాగ్నిషు జుహ్వతి

శబ్దాదీ నిష్కయా నన్యేఽపీన్ద్రియాగ్నిషు జుహ్వతి || ౨౬ ||

అ. మరికొందరు శ్రోత్రాది యింద్రియములను, ఇంద్రియ నిగ్రహములను అగులయందు హోమము చేయుచున్నారు మరికొందరు శబ్దస్పర్శాది విషయములను ఇన్ద్రియాగులయందు హోమము చేయుచున్నారు. ఇంద్రియావిరుద్ధములగు విషయములను ఇంద్రియములతో గ్రహించుచున్నారని భావము. ౨౬

శ్లో. సర్వాణీన్ద్రియకర్తాణి ప్రాణకర్తాణి చాపరే
ఆత్మసంయమ యోగాగ్నాః జహ్వతి జ్ఞానదీపితే || ౨౭ ||

అ. మరికొందరు శబ్దస్పర్శాది విషయగ్రహణరూపమును జ్ఞానేంద్రియ వ్యాపారములను, గమనము, సంభాషణము (నడచుట, మాటాడుట) మున్నగు కర్మేంద్రియవ్యాపారములను, ముడుచుట, చాచుట మొదలగు ప్రాణవాయువ్యాపారములను వివేకజ్ఞానముచే వెలుగొందుచున్న ఆత్మసంయోగమును అగ్నియందు హోమముచేయుచున్నారు.

ఆత్మయందు మనస్సును నియమించుట (కట్టివేయుట) ఆత్మసంయమ మన బడును. అదియే యోగమను అగ్ని కాన ఆత్మసంయమయోగాగ్ని అనగా నిర్భిజ సమాధి (నిర్వికల్పసమాధి) యని భావము.

శ్లో. ద్రవ్యయజ్ఞా స్తపోయజ్ఞాః యోగయజ్ఞా స్తథాఽపరే
స్వాధ్యాయ జ్ఞానయజ్ఞాశ్చ యతయ స్సంశితవ్రతాః || ౨౮ ||

అ. పుణ్యతీర్థములయందు ద్రవ్యమును దానముచేయువారు గొందరు, తపస్సును ఆచరించువారు గొందరు, ప్రాణాయామ ప్రత్యాహారాది యోగము ననుష్ఠించువారు కొందరు, వేదము సభ్యసించువారు కొందరు, వేదార్థమును తెలుసుకొనువారు కొందరు, శరీరముకృశించునట్టి కృశప్రవ్రతముల నాచరించువారు కొందరు, వీరందఱు ఆయారూపములతో యజ్ఞముల నాచరించువారే యగుచున్నారు. ౨౮

శ్లో. అపానే జహ్వతి ప్రాణం ప్రాణేఽపానం తథాఽపరే

ప్రాణాపానగతి రుద్ధ్వా ప్రాణాయామపరాయణః || ౨౯ ||

అ. కొందరు అపానవృత్తియందు ప్రాణవృత్తిని హోమము చేయుచున్నారు. అనగా పూరకమను ప్రాణాయామమును చేయుచున్నారని యర్థము. మరికొందరు ప్రాణవృత్తియందు అపానవృత్తిని పుంచుచున్నారు. అనగా రేచకమను ప్రాణాయామమును చేయుచున్నారు. ముఖనాసికలచే వాయువును బయటికివిడచుట ప్రాణగతియనబడును. పృష్ఠభాగముచే వాయువును క్రిందికివిడచుట అపానగతియనబడును. కావున కొందరు ప్రాణాయామ పరాయణులు ప్రాణాపానగతులను నిరోధించి కుంభకమను ప్రాణాయామమును చేయుచున్నారు. ౨౯

శ్లో. అపరే నియతాహారాః ప్రాణాక్ ప్రాణేషు జహ్వతి
సర్వేఽప్యేతే యజ్ఞవిదో యజ్ఞక్షిపితకల్మషాః || ౩౦ ||

అ. మరికొందరు పరిమితముగా నాహారమును తీసికొనుచు ప్రాణవాయువులను ప్రాణవాయువులందు హోమముచేయుచున్నారు. అనగా ప్రాణాది పంచవాయువులలో నేయేవాయువు స్వాధీనమగుచున్నదో ఆ యా వాయువునందు, నితర

వాయువులకు ప్రవేశపెట్టుటయే నిచట హానుము. కావున యజ్ఞవేత్తలగు వీరందరు యజ్ఞములచే తమపాపముల పాపద్రోలుకొనుచున్నారు.

30

శ్లో. యజ్ఞశిష్టామృతభుజో యాన్తి బ్రహ్మసనాతకమ్
సాయం లోకోఽస్త్రియజ్ఞస్య కుతోఽస్యః కరుసత్తమ || 31 ||

అ. వెనుకటి యజ్ఞముల నాచరించి యజ్ఞములయందు మిగిలిన అమృతమును భుజించువారలు బ్రహ్మను పొందుదురు. ఇందు జ్ఞాననిష్ఠులు శ్రీఘ్రముగా బ్రహ్మను పొందుదురు. మిగిలినవారు చిత్తశుద్ధిని పొంది పదప జ్ఞానముకలిగి క్రమముగా బ్రహ్మను పొందుదురని భావము. ఇందు యేయజ్ఞమును అనుష్ఠించనివారలకు మనుష్యలోకములో నచభవింపదగిన పసుపుత్రకళిత్రాన్నాదిభోగములే నుండవు. ఇంక విశిష్టసాధనసాధ్యముగు స్వర్గాదిభోగముండదని వేరుగ చెప్పనేల?

ఓయి! ఆజ్యాది హాసస్ఫులతో జేసతలను పూజించెడి దైవయజ్ఞమునందు ఆజ్యముకాని, అన్నముకాని, హంసముకాని భుజింపదగిన పదార్థము మిగిలి యుండును. నారు దానిని భుజింతురు. యోగ, న్వాధ్యాయ, జ్ఞానాది యజ్ఞముల యందట్లు భుజింపదగిన పదార్థము లేనందున స్వాధ్యాయాది యజ్ఞముల నాచరించినవారలకు యజ్ఞములందు మిగిలిన పదార్థములను భుజించు టెట్లు సంభవించును?

సమాధానము : దైవయజ్ఞములయందు యజ్ఞశిష్టముగు అన్నాదులను భుజింతురనియు, మిగిలిన యోగాది యజ్ఞములయందు యజ్ఞముల నాచరించగా మిగిలిన కాలమునందు విధిచోదితముగు అన్నమును భుజించెదరనియు అర్థభేదమును అంగీకరంపవలెను.

30

శ్లో. ఏవం బహువిధా యజ్ఞాః వితతా బ్రహ్మణో ముఖే
కర్తజాన్ విద్ధి తాన్ సర్వా నేవం జ్ఞాత్వా విమోక్ష్యసే || 32 ||

అ. ఇట్లు నానారకములయిన యజ్ఞములు “వాచిహిప్రాణం జహామ ప్రాణేనావాచం యేహ్యేవప్రభవః స ఏవావ్యయః” ఇత్యాది వేదవాక్యముల ద్వారా విస్తరించి చెప్పబడినవి. ఇవి యన్నియు కాయిక, వాచిక, మానసిక, వ్యాపారము వలన కలిగినవని గ్రహింపుము. దీనిచే ఆత్మ నిర్వాప్తపారుడను జ్ఞాన ముదయించును. ఇట్టి యాత్మ తత్వజ్ఞానముచే మోక్షము ప్రాప్తించును.

31

శ్లో. శ్రేయాన్ ద్రవ్యమయాత్ యజ్ఞాత్ జ్ఞానయజ్ఞః పరంతప!
సర్వం కర్తాఖిలం పార్థ! జ్ఞానే పరిసమాప్యతే || 33 ||

అ. “బ్రహ్మర్పణం” ఇత్యాది శ్లోకముచే ఆత్మజ్ఞానమునకు యజ్ఞరూపమును చెప్పి వివిధములగు యజ్ఞముల నుపదేశించి, సిద్ధపురుషార్థములగు నా యజ్ఞములచే జ్ఞానమును స్తుతింపుచున్నాడు.

దైవయజ్ఞము, ద్రవ్యయజ్ఞము, తపోయజ్ఞములు కాయకములు. స్వాధ్యాయయజ్ఞము వాచికము. ఆత్మసంయమయోగయజ్ఞము, శాస్త్రార్థజ్ఞానయజ్ఞము ఈ రెండును మానసికములు. వీటియన్నిటికంటె జ్ఞానయజ్ఞము గొప్పది. ద్రవ్యయజ్ఞములు ఫలమును పుట్టించును. జ్ఞానయజ్ఞము ఫలమును పుట్టించదు. జ్ఞానయజ్ఞమువలన కలుగు మోక్షము సిద్ధిరూపమగుటచే నయ్యది పుట్టనేరదు. మోక్షసిద్ధికి ప్రతిబంధకముగానున్న యవిద్యను నశింపజేయుటకు మాత్రమే జ్ఞానయజ్ఞముపయోగపడును. నాలుగు అంకములుగల కృత మను పేగుగల జూదమును జయించినవానికి మూడు, రెండు, ఒకటి అంకములుగల త్రేతా, ద్వాపర, కలియును పేగుగల జూదములు జయింపబడిన వగుచున్నవి. కృతమునందు త్రేతాదులయిమిడియున్నట్లు, కర్మయంతయు జ్ఞానమునం దిమిడియుండును. ఆత్మజ్ఞానము కలిగి వచో సర్వకర్మలు ఫలించినట్లే యగునని భావము.

ఇచట రామానుజులు కర్మ రెండంశలు కలదనియు, అందు కర్తాకారమగు అంశకంటె జ్ఞానాకారమగు సంశము గొప్పదని వ్యాఖ్యాన మొనర్చిరి. ఇయ్యది సరిగాదు. కర్మకు నుభయాకారత్వము అసంభవము. కర్మ కర్తాకారమే యగును. జ్ఞానము జ్ఞానాకారమే యగును. ఇందొకదానికి మరియొకదాని యాకారము లభింపదు. అట్లు లభించినచో నయ్యది యుభయమే యగునుకాని కర్మ కానేరదు. 33 శ్లో. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా

ఉపదేశ్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన స్తత్త్వదర్శినః || 3౪ ||

అ. సాష్టాంగ నమస్కారముచేతను, బంధమోక్ష విద్యావిద్యలగురించిన ప్రశ్నచేతను, గురుశుశ్రూషచేతను స్వాధీనపరచుకొనబడిన గురువులు తత్త్వవేత్తలుకనుక తత్త్వము నుపదేశింతురు. బ్రహ్మజ్ఞానము నొందుట కుపాయమును అట్టి గురువుల నడిగి తెలుసుకొనుము.

ఇచట రామానుజులు “సాష్టాంగనమస్కారాదులచే బ్రహ్మజ్ఞానమును తెలిసికొనుము” అని వివరించిరి. ఇయ్యది సరిగాదు. ప్రణిపాతాదులు ఆత్మజ్ఞానమునకు సాధనములు కావు. ఆత్మజ్ఞానము శాస్త్రముచే ప్రతిపాదించబడుచున్నది కాని ప్రణిపాతాదులచే ప్రతిపాదించబడుట లేదు. కావున రామానుజాన్వయము పొసగదు. యద్యపి “విద్ధి” అను క్రియాపదమునకు లాభార్థము నాశ్రియించినచో రామానుజాన్వయముకూడ పొసగును. కాని, విద్ భాతువునకు పొందుట అను అర్థమే అయుక్త మగును.

భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునకు సాక్షాత్ ఆత్మజ్ఞానమునే యుపదేశించి యున్నందున పార్థునకు ఆత్మజ్ఞానము నొందుట కుపాయ మెద్దియా? యను జ్ఞానయే యుదయింపదు. అయినను లోకానుగ్రహము కొరకు అర్జునుని నిమిత్త

ముగా జేసికొని భగవంతుడు జ్ఞానప్రాప్త్యపాయముల నుపదేశించె నని గ్రహింపవలెను. ఇందువలన గురూపదేశము లేకుండా స్వయముగా శాస్త్రవిచారముచే సంపాదించుకొన్న జ్ఞానము మోక్షసాధనము కానేర దని స్పష్టమగుచున్నది.

భగవంతుడు యెట్లు భక్తిచే భక్తపరవశుడగుచూ భక్తులకు ఫలమునొసగుచున్నాడో, అట్లే విద్వాంసులుగూడ సాష్టాంగ నమస్కారాదులచే శిష్యులకు స్వాధీనులయి శాస్త్రార్థము నుపదేశింతురు. ఇంతియేకాని తత్వవేత్తలగు గురువులు భనాదులచే లొంగరు.

కావున తత్వవేత్తలకుగూడ శిష్యానుగ్రహము కొరకు శాస్త్రపాఠము భాష్యరచనయు ఆవశ్యకమగుచున్నది. అట్లుకానిచో శాస్త్రాగ్రసంప్రదాయమే నశించును. భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణుడవాప్తసర్వకాముడు కనుక “ఏది యెట్లుజరిగిన నాకేమి” అని యూరకున్నచో గీతాశాస్త్రమే ప్రవర్తించెడిది కాదుకదా? కనుక గురువు ననుగ్రహింప జేసికొనుట శిష్యునకు, శిష్యుని యనుగ్రహించుట గురువునకును ఆవశ్యకము.

38

శ్లో. యద్జ్ఞాత్వా న పునరోహ మేవం యాస్యసి పాండవ

యేన భూతా న్యశేషేణ ద్రక్ష్యస్యాత్తస్యథో మయి || 3౫ ||

అ. ఓయి యర్జునా! తత్వవేత్తలచే నుపదేశింపబడు నేజ్ఞానమును పొంది నీవు మరల యిట్లవివేకమునకు పాల్పడవో, ఏజ్ఞానముచే బ్రహ్మది స్తంబపద్ధంతములయిన భూతములను ప్రత్యగాత్మయందు, నాయందును జూతువో అట్టి జ్ఞానమును తెలిసికొనుము. అని పూర్వశ్లోకముతో నన్వయము.

ఓయి! ఒకప్పుడు ఒకానొక మందువలన ఒకానొక రోగము నివర్తింపగా మరల యారోగము ఆమందువలన నిన్పత్తి చెందునని యెల్లమానవులకు సాధారణముగా దెలియును. అట్లే ఒకప్పు డాత్మజ్ఞానమువలన యవివేకము నశింపగా మరల యింకొకపు డట్టి యవివేక ముదయించిన నయ్యది ఆత్మజ్ఞానముచే నశించునని సులభముగా అర్జునుడు తెలిసికొనును. ఇద్దానిని భగవంతు డీశ్లోకముచే జెప్పినా? అని యనదగదు. మహానుభావుడగు శ్రీకృష్ణుడు పదేశించిన యాత్మజ్ఞానమువలన నిపుడు అవివేకము నశించినను, యీ జ్ఞానము మరచిపోయి మరల యిట్టియవివేక ముదయించిన, అప్పుడు శ్రీకృష్ణుని యంతటివారు లేనందున అర్వాచీనులగు గురువులచే నుపదేశింపబడిన యాత్మజ్ఞానమువలన నజ్ఞానము నివర్తించునా? నివర్తించదా? యనుశంక పార్థునకు కలుగవచ్చును. అట్టిశంకను బాపుటకు శ్రీకృష్ణుడు తత్వవేత్తలగు గురువులుకూడ నావంటివారే యనియు కావున వార లుపదేశించిన ఆత్మజ్ఞానమువలన గూడ మోహనిన్పత్తి కలుగుననియు, భగవంతు డీ శ్లోకముచే నుపదేశించుట నుచితమే యగుచున్నది.

లేక నేను అవకాశము లేనందున నీకు సంగ్రహముగా నాత్మజ్ఞానము నుపదేశించితిని. దీనివలన నీకు తాత్కాలికముగా మోహము నశించుచుకాని శాశ్వతముగా నశింపకు. నీకు శాశ్వతనివృత్తి కావలయు నన్నచో, అర్జునా! నీవు యుధానస్తరము తత్త్వవేత్తల కడకేగి వారలవలన విస్తరించి యాత్మజ్ఞానమును దెలిసికొనుము. అని శ్లోకప్రవృత్తికి కారణ మూహింపవచ్చును.

ఇచట జీవేశ్వరులయందు సమస్తభూతములను చూడగలవని చెప్పటవలన జీవేశ్వరుల కభేదము సూచితమగుచున్నది. జీవేశ్వరులకు భేదము ఉపాధిప్రయుక్తము. మాయోపహితుడు యీశ్వరుడు. అంతఃకరణోపహితుడు జీవుడు అని భేదము.

ఇచట రామానుజులు ప్రకృతి వినిర్దుక్తులగు ఆత్మలందరు పరస్పరము సమానులనియు, సర్వేశ్వరులతో సమలనియును యీ శ్లోకమునకుపిండితార్థమని చెప్పిరి. మరియు దృష్టాంతభూతమగు ఆత్మయందు స్థానీపులాకన్యాయముగ సర్వభూతములను చూడగలవని వివరించిరి.

ఇయ్యది సరిగాదు. ఆత్మ దృష్టాంతమగుచో తనవలె సర్వభూతములను చూతువని చెప్పనలెను. “ఆత్మని” అనునప్రతి అధికరణార్థమునందు విధింపబడినది. కర్తార్థమునందు సంభవింపదు. భావలక్షణసప్తరూపకూడ నుచితముకాదు. సర్వభూతదర్శనమునకు ఆత్మనిదర్శనత్వము భావలక్షణము కానేరదు. పైగా “నిదర్శనభూతే” అను పదము మూలములో లేనందున కల్పింపవలసి వచ్చును. దేహేంద్రియాది సంఘాతమును చెప్పనట్టి భూతపదమును ఆత్మయందు ప్రయోగించుట కుదరదు.

ప్రకృతి రహితులగు ఆత్మలకు భేదకారణమే లేనందున “సర్వమాత్మవస్తు” వని చెప్పటకూడ యుక్తముకాదు.

నిరూమ్య నిరూమకాది భేదముగల ఆత్మేశ్వరులకు సామ్యము అయుక్తము. ప్రకృతి రహితమగు చైతన్యము ఏకరూపమే కావున ఆత్మాభేదమే సిద్ధించును. కాని ఆత్మాభేదము సిద్ధింపదు. “ఆత్మవస్తువు ప్రకృతి వినిర్దుక్తము” అని యొప్పిన రామానుజమతమున నిరుపాధికాత్మవాదము బలాత్కారముగా ప్రసక్తించును. కావున వారి వివరణము యుక్తముకాదు.

3౫

శ్లో. అపిచే దసి పాపేభ్యః సర్వేభ్యః పాపకృత్తమః

సర్వం జ్ఞానస్థ వేనైవ వృజినం సస్తరిష్యసి ॥ ౩౬ ॥

అ. పాపమొనర్చిన వారందరికంటె నీవు మిక్కిలి పాపమొనర్చిన వాడవయినను, ఆ పాపమునంతయును జ్ఞాన మను తెప్పచే తరింపగలవు. ఇచట పాపశబ్దము “శస్త్రంచాధ త్రిషుద్రవ్యే పాపపుణ్య సుఖానిచ” అను అమరకోశమువలన పాపము చేసినవానియందు వర్తించును. ఉత్తరార్థము నందలి వృజినశబ్దమునకు “పాపపుణ్య త్మకమగు సంసార సముద్రము” అని యర్థము.

శ్లో. యథైథాంసి సమిద్ధోగ్ని ర్భస్మసాతుకుతేజః
జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మాణి భస్మసాతుకుతే తథా || ౩౮ ||

అ. ఓయి అర్జునా! మండుచున్న అగ్ని కట్టల నెల్లు భస్మముచేయుచో అట్లే జ్ఞానమును అగ్ని సర్వకర్మలను భస్మముచేయును. అనగా బీజశక్తిలేని వాటినిగా చేయు నని యర్థము “తస్య తావదేవ చిరం యావన్న విమోక్ష్యే అథ సంశ్లేష్యే” అను శ్రుతి, జ్ఞానికి ప్రారబ్ధాధీనముగు శరీరము పడిపోవునంతవఱకు మోక్షము సిద్ధింపదని చెప్పటచే, జ్ఞానమునకు ప్రారబ్ధకర్మలను భస్మముచేయు సామర్థ్యములేదని తేలుచున్నది. అందువలన “సర్వకర్మాణి” అను పదమునకు “ప్రారబ్ధవ్యతిక్రమకర్మలను” అని చెప్పవలెను. అనగా ఆగామిసంచితములను మాత్రమే జ్ఞానాగ్ని భస్మముచేయు నని యర్థము. ప్రారబ్ధకర్మమాత్రము “ప్రారబ్ధ భోగతో నశ్యేత్” అను శ్రుతి వలన అనుభవించియే నశింపజేసికొనవలయును.

32

శ్లో. నహి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్ర మిహ విద్యతే
త త్స్వయం యోగసంసిద్ధః కాలేనాత్మని విందతి || ౩౯ ||

అ. ఓయి అర్జునా! జ్ఞానముతో సమానమయిన పవిత్రతస్తువు యీ లోకమున లేదు. అట్టి జ్ఞానమును కర్మయోగముచేగాని, సమాధియోగముచేగాని, చిత్త సంసౌకర్యమును సంపాదించుకొనిన ముముక్షువు చాలకాలమునకు పొందును. 3౯

శ్లో. శ్రద్ధావాక్ లభతే జ్ఞానం తత్పర స్సంయతేంద్రియః
జ్ఞానం లభ్యా వరాం శాంతి మచిరేణాధిగచ్ఛతి || ౪౦ ||

అ. శ్రద్ధ కలవాడును, గురూపసత్తియగు (గురువు దరిజేరుటయగు) ఆసక్తి కలవాడును, ఇంద్రియనిగ్రహము కలవాడును జ్ఞానమును పొందును. అనగా శ్రద్ధా గురూపసదన, ఇంద్రియనిగ్రహములు జ్ఞానప్రాప్తికి యుపాయము అని స్పష్టమగుచున్నది. అయితే లోగడ ప్రణిపాత, పరిపశ్య, గురుశుశ్రూష లను నుపాయములు చెప్పబడియుండగా మరల యిచట శ్రద్ధా, ఆసక్తి ఇంద్రియనిగ్రహము లను నుపాయముల జెప్పలేదు? అని యనరాదు. అయ్యవి బాహ్యములు, అనైకాన్తికములును. వాటివలన తప్పక జ్ఞానము కలుగు నను నియమము లేదు. ప్రణిపాతాదులను కృత్రిమముగా కూడ గొందరు కపటులు ఆచరింపవచ్చును. అట్టి కపటులు నియమముగా జ్ఞానమును పొందరు. ఈ శ్లోకమున చెప్పిన శ్రద్ధాద్యుపాయములు ఆంతరంగికములు, ఏకాంతికములు. (తప్పక ఫలమునిచ్చునట్టివి) శ్రద్ధాదులు కపటముగా నాచరింపవీలులేదు. కావున శ్రద్ధా, ఆసక్తి, ఇంద్రియనిగ్రహములు తప్పక ఫలమునిచ్చునట్టి వయినందున వెనుకటి యుపాయములకంటె వేరుగా జెప్పట పొసగుచున్నది. ఇట్టి జ్ఞానమును పొందినవాడు వెంటనే మోక్ష మను శాంతిని పొందును. కర్మయోగాదులు విలువముగామోక్షము నిచ్చుననియు, జ్ఞానయోగము వెంటనేమోక్షము నిచ్చు

ననియు “అచిరేణ” అను పదమువలన స్పష్టమగుచున్నది. “తరతిశోక మాత్మనిత్ ”
 “బ్రహ్మవిద్బ్రహ్మైవ భవతి” ఇత్యాది శాస్త్రములిందు ప్రమాణములగుచున్నవి.

శ్లో. అజ్ఞశ్చ అశ్చిద్ధానశ్చ సంశయాత్మా వినశ్యతి

నాయం లోకోఽస్తి న పరో న సుఖం సంశయాత్మనః || ౪౦ ||

అ. బాత్తుగా ఆత్మజ్ఞానములేనివాడు, అజ్ఞుడు, గురువు ఆత్మతత్వమును గురించిచెప్పినను అందు విశ్వాసములేనివాడు, అశ్చిద్ధానాడు, ఆత్మశాస్త్రముచెప్పినట్లు బ్రహ్మభిన్నుడా? లేక తార్కికాదులుచెప్పినట్లు ఈశ్వరునికంటె భిన్నుడా? బాధులు చెప్పినట్లు దేహాదిరూపుడా? అను సంశయములుగలవాడు, సంశయాత్మ, ఈ మువ్వరు చెడిపోవుదురు. ఇందు మూడవవానికి అనగా సంశయాత్మకు ఇహ లోక సుఖము, పరలోక సుఖము రెండును లేవు. సంశయాత్మకు ఆత్మయం దెట్లు సందేహమో అన్నిటియందును అట్లే సంశయ ముదయించును. పుత్రేష్టిజేసిన పుత్రులు పుట్టెదరో లేదో అని సంశయముండును. జ్యోతిష్టోమముచేసిన స్వర్గము కలుగునో కలుగదో అను సంశయముండును. సృష్టించనవనితాదుల వలన నాకు సుఖముండునో లేదో అను సంశయముండును. ఇట్లు అన్నిటియందు సంశయపడు వాడుదేనిని యాచరింప నేరడు. కావున వానికి నేవిధమగు సుఖము నుండదనిభావము.

శ్లో. యోగస్మ్యస్తకర్తాణం జ్ఞాన సజ్ఞిన్న సంశయం

ఆత్మవత్తం న కర్తాణి నిబద్ధంతి ధనంజయ || ౪౧ ||

అ. పరమార్థదర్శన రూపమగు యోగముచే సర్వకర్మలను వదలుకొని, ఆత్మైకత్వజ్ఞానముచే సర్వసంశయములను వీడి, మనోనిగ్రహముగల ముముక్షువును యేకర్మలు సంసారబంధము నీయజాలవు. జ్ఞానికి మనశ్చాంచల్యరూపమగు ప్రమాదము తగదు. దానివలన జ్ఞానిసర్వాసర్థములను పొందు నని “ధ్యానతో విషయాః పుంసః” “బలవాన్ద్రియగామో విద్వాంస మపికరతి” అను శ్లోకములచే పూర్వము యాయధ్యాయమున చెప్పబడినది. కావున ముముక్షువుగల విద్వాంసుడు జితేంద్రియుడయి అస్తర్మఖమగు మనస్సుతో నెల్లపుడు ఆత్మస్వరూపమును సాక్షాత్కారమును చేసికొనుచుండ ముక్తి నొందునని భావము. ౪౧

శ్లో. తస్మా దజ్ఞానసంభూతం హృత్ స్థం జ్ఞానాసినాత్మనః

ఛిత్వైవం సంశయం యోగ మా తిష్ఠోతిష భారత || ౪౨ ||

అ. ఓయి యర్జునా? అవివేకమువలనబుట్టిన, మనోగతమగు సంశయమును జ్ఞానమను కత్తితో ఛేదించి, సమ్యక్ జ్ఞానమునకు సాధనభూతమగు కర్మయోగ మూచరింపుము.

ఇట్లు శ్రీభగవద్గీతాభాష్యార్క ప్రకాశికానువాదమున చతుర్థాధ్యాయము ముగిసినది.

శ్రీ భగవద్గీతా భాష్యార్థ ప్రకాశికానువాదము

పంచమాధ్యాయము

అథ

శ్రీకృష్ణుడు ద్వితీయాధ్యాయమున కర్మ, జ్ఞాన, యోగముల, ప్రతిపాదించి అందు కర్మయోగముకంటె జ్ఞానయోగము గొప్పదని నిరూపించి, యరుచుడు జ్ఞాన యోగమున కర్మముకానందున కఠిని కర్మయోగమే కర్మమని తృతీయాధ్యాయమున వివరించెను. మరల చతురాధ్యాయమున “కర్మజ్యోతిర్వియః పశ్యేత్” అను నాక్యము మొదలు “జ్ఞానాగ్ని దగధిరాం” “శాంతిం కేవలం కర్మకర్మణా” “బ్రహ్మ ధ్యాం బ్రహ్మ హరిః” “కర్మణా విధితా సర్వాణా” “జ్ఞానాగ్ని స్సర్వకర్మాణి” ఇత్యాది వచనములచే సర్వకర్మసమూహమున కర్మయోగమునే ప్రశంసించి, అధ్యాత్మాస్తమునందు “చిత్తైశం సంశయం యోగ నూ తిష్ఠో త్తిష్ఠ భారత” అను వచనముచే సర్వచునికొరకు కర్మయోగము నుపదేశించెను.

కర్మసన్యాసము రెండువిధములు, విద్యత్సన్యాసము, వివిదిషాసన్యాసము అని. విద్యత్సన్యాసమునం దధికారిజ్ఞాని, వివిదిషాసన్యాసమునందు అజ్ఞాని యధికారి. విద్యత్సన్యాసము సాక్షాత్తోక్ష హేతువగుటచే బ్రధానము. వివిదిషాసన్యాసము చిత్తగుద్ధిత్వా రా జ్ఞానమాత్రమునకు హేతువగుటచే సప్రధానము. ఇట్టిస్థితిలో అజ్ఞానికి కర్మయోగమునందువలె కర్మసన్యాసమునందుకూడ నధికారముండుటచే, సజ్ఞానికి కర్మయోగము శ్రేయస్కరమా? లేక కర్మసన్యాసము శ్రేయస్కరమా? అని యారెంటిలోని విశేషమును తెలియగోరి యరుచు డడుగుచున్నాడు. “సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ” అను శ్లోకముచే, “సన్యాసః కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయసకరా వృథా, తయో స్సుకర్మసన్యాసా త్కర్మయోగో విశిష్యతే” అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన సమాధానమును బట్టికూడ పార్థుని ప్రశ్నాభిప్రాయ మిదియే యని స్పష్టమగుచున్నది.

శ్రీకృష్ణుని సమాధానవాక్యార్థ మిసుమంత విచారితము. శ్రీకృష్ణుడు కర్మ యోగ, కర్మసన్యాసముల రెంటికి నిశ్రేయసకరత్వము (మోక్షమును కలుగ జేయుట) ఫలమని యొప్పి ఆ రెంటిలో నేదియో యొక విశేషమువలన కర్మసన్యాసముకంటె కర్మయోగము గొప్పదని చెప్పెను.

ఇచట శ్రీకృష్ణుడు ఆత్మజ్ఞాని యాచరించెడి కర్మసన్యాస కర్మయోగములకు మోక్షఫలము నంగీకరించి, అందు సన్యాసముకంటె కర్మయోగము గొప్పదని

చెప్పెనా? లేక అజ్ఞాని యాచరించెడి సన్న్యాసకర్మయోగములకు మోక్షప్రదత్వ మంగీకరించి అందు కర్మసన్న్యాసముకంటె కర్మయోగము గొప్పదని చెప్పెనా? అని విచారించవలెను. ఇందు మొదటి పక్ష ముపపన్నముకాదు. ఏలయు జనాని సర్వవికారరహితముగు నిర్వికారాత్మను తానుగా తెలిసికొను నట్టి యాత్మవేత్తకు మిథ్యాజ్ఞానము పూర్తిగా నశించినందున నిమిత్తకర్మస్వరూపముగ్న నుండుట యను సర్వకర్మసన్న్యాసమే సంభవించునుగాని మిథ్యాజ్ఞానమూలకముగు కర్మయో గము సంభవించనేకదు. తత్త్వవేత్తయగు జనకాదులకు కర్మబంధుండు ప్రవృత్తి, ఆత్మవేత్తయగు సన్న్యాసికి బిత్తుటవాదబంధుండునలె, నానుజేతనకు స్పృహబంధు యందువలయు నెంచవలె గాని యుద్వేది కర్మరూప మనదగు కావున మిథ్యా జ్ఞానము నశించిన యాత్మవేత్తకు మిథ్యాజ్ఞానమూలకముగు కర్మయోగము సంభ వించదు. అందువలన అర్హులగు కర్మములగు, సన్న్యాస కర్మయోగములే సంభవము కానందున వాటికి నిశ్రేయసకరత్వము చెప్పుటకాని అందు సన్న్యాసయోగముకంటె, కర్మయోగమే గొప్పదనుటకాని యంతమాత్రము పొసగదు.

గీతాశాస్త్రమునం దచ్చటచ్చట “య ఏనం వేత్తి నానాకారం య త్స్వేనం మన్యతే హరిః, ఉభౌతౌ నవిజనీతః నాయం హంకీ నమాన్యతే” “వేదావిగాశినం నిత్యం య ఏన మజమన్యయం, కథం నశ్చనుమః పార్థ కంఠూతయతి హన్తికం” ఇత్యాది స్థలముల యందు ఆత్మవేత్తకు కర్మాభావము ప్రతిపాదించబడినది.

అయితే గీతాశాస్త్రమునందు అర్హస్వరూపముగు నిరూపించు ప్రసంగమున “స్వధర్మ మపి చావేత్త్య నాశంభిషత్వా, ధర్మాన్నిధిం ధాన్యేయోగం శ్రీ యస్యనవిద్యతే” “తస్మాత్త్రిషు కౌన్తేయ యథాయత్నం కర్మము” “అహోయుద్ధాయ యుజ్యస్వ నైవం పాప మనాన్వహి” “తస్మాద్భుభ్యో భూత” “కర్మజ్యేవాధి కారస్తే మా ఫలేషు కదాచన” ఇత్యాది మతములచే కర్మయోగము ప్రతిపాదించ బడి యుండుటవలన ఆత్మవేత్తకు కర్మయోగము సంభవమే యని శంక కలుగును.

సమాధానము : 1. సమ్యక్జ్ఞానములేవో అనుటకు ఆత్మవేత్త, మిథ్యాజ్ఞానముగల వాడు కర్మయోగి. మిథ్యాజ్ఞాన సమ్యక్జ్ఞానములకు పరస్పరవిరోధము కలదు. కావున సమ్యక్జ్ఞానముకల యాత్మవేత్తకు మిథ్యాజ్ఞానమూలకముగు కర్మయోగము సంభ వించదు. 2. శ్రీకృష్ణుడు తృతీయాధ్యాయమున ఆత్మవేత్తలకు జ్ఞానయోగమనియు, యోగులకు (అనాత్మవేత్తలకు) కర్మయోగమనియు వేరుపరచి యుపదేశించి యుండెను. 3. కృతకృత్యుడగు నాత్మవేత్తకు కర్మలవలన పొందదగినఫలము లేదు. 4. “తస్యకార్యం న విద్యతే” (ఆత్మజ్ఞానికి చేయదగిన పనిలేదు) అని శ్రీకృష్ణుడు జ్ఞానికి కర్మలతో బనిలేదని స్పష్టముగా చెప్పెను. 5. గీతలయందు కర్మయోగము

ఆత్మజ్ఞానాంగముగా నిధిపబడినది. 6. “యోగారూఢస్య తస్యైవ శకుః కారణ ముచ్యతే” అని జ్ఞానయోగము నొందినవానికి కర్మయోగముతో ఒనిలేదని శ్రీకృష్ణుడు వివరించెను. 7. ఆత్మజ్ఞానికి శరీరము నిలచియుండుటకు తగిన కర్మల కంటె మిగిలిన పనులు పనికిరావని నిశాచించెను. 8. “నైవ కించిత్కరోమీతి యుక్తోమన్యేత తత్సవిత్” అను వచనముచే కేవల దర్శనశ్రవణాది పనులయందు కూడ జ్ఞానికి కర్మత్వాభిమాన ముండకూడదని భగవాను డుపదేశించెను. కావున ఆత్మవేత్తకు సమ్యక్జ్ఞానవిరుద్ధముగు కర్మయోగము స్వప్నమునందుగూడ నూహింప శక్యముకాదు.

కావున అజ్ఞాని యాచరించెడి సన్న్యాసకర్మయోగములకే నిశ్చేయసకరత్వ మును (మోక్షము నిచ్చుటను) శ్రీకృష్ణుడు చెప్పెననియు, అజ్ఞానియాచరించెడి సన్న్యాసముకంటె వానికి కర్మయోగమే ప్రశస్తమని భగవాను డుపదేశించెననియు శ్రీకృష్ణుని సమాధానవాక్యములన గ్రహించవలెను.

ఆత్మవేత్తయొక్క సన్న్యాసము, జ్ఞానసహితము. అనాత్మవేత్తయొక్క సన్న్యా సము జ్ఞానరహితము. అనాత్మవేత్తకు సన్న్యాసమునందు ‘నేను కర్తను, నేను భిక్ష నాచరింపుచున్నాను’ ఇత్యాద్యభిమానముండును. తత్వవేత్తకు “నాహం కరోమి” ‘నేనేమియు చేయుటలేదు’ అను తత్వనిశ్చయముండును. ఇంతియేకాని కర్మత్వాభి మాన ముండదు. కనుక అనాత్మవేత్తయొక్క సన్న్యాసము ఆత్మవేత్తయొక్క సన్న్యాసముకంటె విలక్షణమగుచున్నది. అజ్ఞాను కర్మజాతములతో కొంతభాగమునే విడచును. దండత్కణసాక్షిసభిక్షాటనాది కర్మలు అనాత్మవేత్తయగు సన్న్యాసికిగూడ కలవు. అనాత్మవేత్తయగు సన్న్యాసికి ఆన్మశంస్యము, ఊమ, సత్యము, అహింస, దమము, ఆర్జనము, ప్రీతి, ప్రసాదము, మాధుర్యము, క్రోధరాహిత్యము మున్నగు నియమములు కలవు. కావున యిన్నినియమములతోగూడిన సన్న్యాసముకంటె యనాత్మవేత్త కర్మయోగమే ప్రశస్తమని భావము.

ఓయి! ఆత్మవిత్కర్తృకమగు (ఆత్మజ్ఞాని యాచరించెడి) సన్న్యాసముకంటె, అనాత్మవేత్త యాచరించెడి కర్మయోగమే గొప్పదని భగవంతుని సమాధానవాక్య మున కర్థమేల చెప్పరాదు? అనినచో నట్లుకాదు. సాక్షాన్మోక్షహేతువగు విద్యత్స న్న్యాసముకంటె పరంపరామోక్షసాధనమగు అవిద్యాంసుడాచరించెడి కర్మయోగము గొప్పదని కలలోగూడ నూహింప శక్యముకాదు. ఇక నాత్మవేత్తకు కర్మయోగము ప్రశస్తతర మెన్నడును కానేరదు. ఆత్మవేత్తకు మిథ్యాజ్ఞానము నశించినందున కర్మ యోగము ననుష్ఠింపడు. తప్పక సన్యసించును. కావున ఆత్మవేత్త విషయమై తెలియ దగిన యంశమేమియు లేదు. అనాత్మవేత్తయగు ముముక్షువు విషయమై తెలుసు కొనదగిన యంశము కలదు. అనాత్మవేత్త కర్మయోగము నాచరింపవలెనా? లేక

సన్యాస మాచరింపవలెనా? ఈ రెంటిలో నేటి ప్రశస్తము? అని తెలుసుకొనగోరి యర్జును డడుగుచున్నాడని భాషము.

ఓయీ! “కర్మణ్యకర్మ యః పశ్యే దకర్మణీ చ క్షయః” అని గ్రంథముచే శ్రీకృష్ణుడు కర్మసన్యాసమును ప్రతిపాదించియుండెను. కర్మసన్యాసము జ్ఞానమార్గ మగుటవలన నందు ఆత్మవేత్తయే కర్తగాని యనాత్మవేత్త కర్తగా నేరడు. ఇట్టితరి యర్జునుడు అనాత్మవేత్తకు కర్మసన్యాస కర్తయోగములలో నెయ్యది ప్రశస్త మని యెట్లాడిగను? వినుము సమాధానము.

కర్మసన్యాసమునందు సమ్యక్జ్ఞాన మను హేతువులచే ఆత్మవేత్తకు కర్మ త్వమెట్లు సంప్రప్తమయ్యెనో అట్లే అనాత్మవేత్తకుగూడ కర్మఫల మనిత్యమని తెలుసుకున్నందువలనను, వైరాగ్యము కలిగియుండునను కర్మసన్యాసమునందు కర్మ త్వము ప్రాప్తించును.

“జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్” అని సచనముచే శ్రీకృష్ణుడు ఆత్మవేత్తకు సన్యాసయోగము, అనాత్మవేత్తకు కర్మయోగము అని నియ మించెనుకదా? యని యనరాదు. శ్రీకృష్ణుడు ఆత్మవేత్తకు సన్యాసము కర్తవ్యమని నియమించెను కాని ఆత్మవేత్తయే సన్యసింపవలెనని నియమించియుండలేదు. కావున సన్యాసమునందు ఆత్మవేత్తయే కర్తయనుటకు విఠలేదు.

అయితే యిట్లే కర్మయోగముకూడ అనాత్మవేత్తయే యాచరింపవలెనని నియమింపబడలేదు. కనుక, ఆత్మవేత్తకుగూడ కర్మయోగము సంభవముకదా? అని యనదగదు. కర్మయోగమునకు కారణముగని మిథ్యాజ్ఞానమునకు, ఆత్మవేత్తయందలి సమ్యక్జ్ఞానమునకును పరస్పర విరోధముండుటచే, అనాత్మవేత్తకు కర్మయోగము సంభవింపదు.

అయితే యిట్లు సమ్యక్జ్ఞాన మిథ్యాజ్ఞానములకు పరస్పర విరోధముండుచో సమ్యక్జ్ఞానమూలకమగు కర్మసన్యాసము మాత్రము మిథ్యాజ్ఞానముగల యనాత్మ వేత్తకెట్లు సంభవమగును? అని శంకింపరాదు. సర్వకర్మసన్యాసము, సమ్యక్ జ్ఞానమువలన కలిగినను, కర్తైకదేశసన్యాసము (కొన్నికర్మలనుమాత్రమే విడచుట) సమ్యక్జ్ఞానమూలకము కాదు. కావున, నయ్యది మిథ్యాజ్ఞానముకల అనాత్మ వేత్తలకుగూడ సంభవింపవచ్చును.

ఓయీ! యిట్లు సర్వకర్మసన్యాసము, కర్తైకదేశసన్యాసము అని రెండురకముల సన్యాసము కలదనుటకు ప్రమాణమేమి? వినుము. ఇందు భాష్యకారవచనమే ప్రమా ణము. మరియు సన్యాసులలో కుటీచకాదులకు కొన్నికర్మలుండు ననియు, అవధూత లగు పరమహంసలకు నేకర్మయు లేదనియు శాస్త్రమే చెప్పుచున్నది.

మరియు, జ్ఞానసహితమగునది సర్వకర్మసన్యాస మనియు, జ్ఞానసహితమగునది కర్మైకదేశసన్యాసమనియు యుక్తికూడ కలదు.

కావున జ్ఞానసహితమగు సర్వకర్మసన్యాసమునందు ఆత్మవేత్త కర్తయనియు, జ్ఞానసహితమగు కర్మైకదేశసన్యాసమునందు అనాత్మవేత్త కర్తయనియు గ్రహింపవలెను.

అనాత్మజ్ఞానకు కర్మయోగమే అవశ్యకర్తవ్యమని శ్రీకృష్ణుడు “కర్మయోగేన యోగినామ్” అను వచనము నియమించి యున్నను, యమనియమాది పూర్వక ధ్యానయోగత్మక కర్మయోగమునందు యోగ్యతను సంపాదించి కర్మైకదేశ సన్యాసముకూడ కర్మయోగమే యగునుకాని అతిరిక్తము కానందు.

కావున అనాత్మవేత్తమగు పురుషుడు సన్యసించి ధ్యానయోగ మభ్యసింపవలెను. సన్యసింపక పూర్వము యజ్ఞాది కర్మల ననుష్ఠింపవలెను. అని యిట్లు అనాత్మజ్ఞానకు సన్యాసమునందు పాపీయత్వమై నుండును. అనాత్మజ్ఞానకు సన్యాసముకలదనుటలో “నచ సన్యసనాదేవ సిద్ధిం సమాధి గచ్ఛతి” అను భగవద్వచనమే ప్రమాణము. రామానుజమతము:

“కర్తవ్యకర్త యఃపశ్యే దకర్తణీచ కర్తయః” అనుగ్రంథముచే శ్రీకృష్ణభగవానులు ప్రతిపాదించిన జ్ఞానము కర్మయోగమున కుపకరించు జ్ఞానముకాని సన్యాసమున కుపకరించు జ్ఞానముకాదు.

“తస్మా ద్జ్ఞాన సంభూతం హృత్స్థం జ్ఞానాసి నాత్మనః”

ఛిత్వైశం సంశయం యోగ మాతిష్ఠోత్తిష్ఠభారత” అని చతుర్థాధ్యాయాంతమందు కర్మానుష్ఠానమునకూడ సంశయ నిరాసముకొరకు జ్ఞాన మానశ్యక మని శ్రీకృష్ణభగవానులు ప్రతిపాదించిరి.

“నమాం కర్మాణి లింపంతి సమే కర్మఫలే స్పృహ, ఇతిమాం యోభిజానాతి కర్మభి ర్నసబధ్యతే” “ఏషం జ్ఞాత్వా కృతం కర్మపూర్వైరపి ముముక్షుభిః” “కురు కర్మైవ తస్మాత్త్వం పూర్వైః పూర్వతరం కృతం” అని ప్రారంభమునందుకూడ జ్ఞాన పూర్వకముగ కర్మ యనుష్ఠింపవలసిన దని నిరూపింపబడినది.

యస్య సర్వే సమారంభాః కామసంకల్ప వర్జితాః

జ్ఞానాగ్ని దగ్ధకర్తాణాం త మాహుః పండితం బుధాః॥

త్యక్త్వా కర్మఫలాసంగం నిత్యతృప్తో నిరాశ్రయః

కర్మణ్యభి ప్రవృత్తోఽపి నైవకాచి త్కరోతి సః॥

యజ్ఞాయాచరతః కర్మసమగ్రం ప్రవిలీయతే

జ్ఞానాగ్ని సుర్వకర్తాణి భస్మసాతురుతేర్జున॥ అని మధ్యమగూడ జ్ఞాన

పూర్వక కర్మానుష్ఠానము పరామర్శింపబడినది. కావున ఆత్మవేత్తకుగూడ కర్తయోగము సంభవించును.

“తస్య కర్షణం నవిద్యతే” “సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్య” ఇత్యాదివాక్యాం తరములచే నాత్మవేత్తకు కర్తసన్యాసముగూడ విధింపబడినది. కావున అడునుడు “సన్యాసం కర్తణం కృష్ణ పునర్యాగంచ శంససి, యచ్ఛేయ వితయో రేకం తస్యే బ్రూహి సుశ్చితం” అని ఆత్మవిత్కర్తృకములగు సన్యాసకర్తయోగములలో తారతమ్యమును తెలియఁగోరియే యర్జునుడు ప్రశ్నించెనని రామానుజులు వ్యాఖ్యాన మొనర్చిరి.

మరియు ఫలేచ్ఛతో జేసెడి కర్త సాధారణముగు కర్త. ఫలేచ్ఛను విడచి చేయునట్టి కర్త విశిష్టముగు కర్తయోగ మనబడును. అజ్ఞానకు ఫలాభిసంధిపూర్వక మగు సాధారణకర్త సంభవించినను, ఫలాభిసంధి రహితముగు విశేషకర్తయోగము సంభవింపదు. ఆత్మజ్ఞానములేచే ఫలపరిత్యాగము కుదరదు. కనుకనే “త్యక్త్వా కర్త ఫలాసంగం నిత్యతృప్తో నిరాశ్రయః, కర్త్యాభిప్రవృత్తోపి నైవ కించిత్కరోతి సః” అను శ్లోకము ప్రవృత్తిమార్గమందున్న యాత్మవేత్తవిషయ మని భాష్యకారు లనిరి.

“జ్ఞేయ స్స నిత్యసన్యాసీ యో న ద్వేష్టి న కాంక్షతి

నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహుః సుఖం బంధా త్ప్రముచ్యతే” అని చెప్ప బోవు భగవంతుని సమాధాన వచనమునుబట్టికూడ కర్తయోగము ఆత్మవిత్కర్తృక మని (ఆత్మవేత్త యాచరించునని) నిర్ణయమగుచున్నది. రాగద్వేషములు జ్ఞానము లేనిదే యెక్కువైన సలింపవు. కావున ఆత్మవేత్తకు విశేషకర్తయోగము సంభవించును గనుక ఆత్మవేత్త యాచరించెడి కర్తయోగ కర్తసన్యాసములలో తారతమ్యమును తెలుసుకొనఁగోరియే యర్జునుడు ప్రశ్నించెనని రామానుజీయుల యభిప్రాయము.

ఇచ్చుది యుక్తముకాదు. కర్తయోగమున కెట్టి జ్ఞాన మావశ్యకమో, కర్త సన్యాసమున కెట్టి జ్ఞాన మావశ్యకమో-యీ భేదము రామాయణములకు బాత్తుగా తెలియదు. తెలిసినచో వారిట్టి వ్యాఖ్యానమునకు తారసిల్లెడువారు కారు. ఆత్మ నిత్యుడు, ఈశ్వరునికొరకు నేను కర్తచేయుచున్నాను, నశించునట్టి స్వర్గాది ఫలము నాకు వలదు. ఇంద్రియముల విషయాభిముఖ్యముచు నేను నివారించుకొనవలెను, మనస్సును నాస్వాధీనములో నుంచుకొనవలెను, శీతోష్ణాది ద్వంద్వములను సహించుకొనవలయును, కర్తఫలము సిద్ధించినను సిద్ధింపకున్నను సమచిత్తతతో నుండవలెను అనుజ్ఞానము కర్తయోగమున కావశ్యకము.

“ఆత్మ నిర్వికారుడు, కర్తృత్వ భోక్తృత్వరహితుడు, సచ్చిదానందబ్రహ్మ యాపుడు, కర్తలు దేహేంద్రియాదుల నాశ్రయించి యుండును” అను జ్ఞానము కర్త

సన్యాసమున కావశ్యకము. ఇదియే సమ్యగ్జ్ఞానమని చెప్పబడును. ఇట్టి జ్ఞానముకలవాడే యాత్మవేత్త. కావున ఆత్మవేత్తయందలి సమ్యగ్జ్ఞానమునకు కర్తయోగముచకుపయుక్తమగు జ్ఞానమునకును అత్యంత విరోధముండుటచే నాత్మవేత్తకు కర్తయోగము సంభవింపదు.

“తత్త్వక్వ కర్తృఫలాసంగమ్” అను శ్లోకముచే రామానుజములు చూపిన కర్తయోగము కర్తయోగముకాదు. అయ్యది లోకసంగ్రహణ మగుటవలనను నిరభిమానపూర్వక మగుటవలనను అకర్తరూపమే యని గీతాశాస్త్రము నందు అనేక మాటలు ప్రతిపాదించబడినది.

సంశయ నిరాకరకు కావలసినది శ్లోకమోహాదివజ్ఞానమే కాని సమ్యగ్జ్ఞానముకాదు. లేక “తత్త్వవేత్తయగు నేను లోకసంగ్రహణము కర్తయొనరింపవలెనా? లేదా? అను సంశయమునుపోగొట్టుకొని జనకాదుల వృత్తాంతముచేసికొని కర్తనాచరింపుము” అనియే. “ఛిత్వైశం సంశయం యోగమాత్మవేత్తభారత” అను శ్లోకమున కర్తము. ఎఱునను కృతకృత్యుడయి నిర్వికారప్రహుఁడగువాఁడో నుండునట్టి తత్త్వవేత్తకు కర్తయోగాసంభవము నుత్థింపబడి. ప్రహరూపముతో నుండుటయను సర్వకర్తసన్యాసమే యతనికి స్థిరము.

ఇక శ్రీకృష్ణుడు “కర్మణ్యకర్మ యఃపశ్యేత్” అను శ్లోకముచే జ్ఞాని యాచరించెడి సన్యాసమునే చెప్పెను. కాని యర్జునుడు మాత్రము చాచిని తెలుసుకొనలేక అజ్ఞానికర్తృకమగు సన్యాసముగా నభిప్రాయపడి యిట్లుడిగె నని యనరాదు. అట్లగుచో శ్రీకృష్ణుడయినను “నేను విద్యత్సన్యాసమే పశ్యేయమి”, అవిద్యత్సన్యాసమును చెప్పలేదు. విద్యత్సన్యాసము కర్తయోగముకంటె గొప్పది. అవిద్యత్సన్యాసము కర్తయోగముకంటె తక్కువది” అని బదులుచెప్పింపవలెను. శ్రీకృష్ణుడట్లు బదులుచెప్పలేడు. కావున రామానుజీయుల వ్యాఖ్యానము యుక్తముగాదు. శాంకరసిద్ధాంతమే నిర్దుష్టము.

శ్లో. సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పున ర్యోగం చ శంససి

యచ్ఛ్రీమ పతయో రేకం తన్నేబ్రూహి నునిశ్చితం || ౧ ||

అ. ఓయి కృష్ణ! నీవు శాస్త్రవిహితములగు నిత్యనైమిత్తిక కర్మలను విడుపుమని “కర్మణ్యకర్మ యఃపశ్యే” దిత్వాది గ్రంథముచే జెప్పించుంటివి. మరలి “ఛిత్వైశం సంశయం యోగ మాత్మవేత్త భారత” అను వచనముచేనిత్యనైమిత్తిక కర్మల ననుష్ఠింపు మనుచుంటిని. ఇవి రెండును ఒకనిచే నొకేమారు అనుష్ఠించుటకు శక్యముకావు. అందువలన నేనేమిచేయవలె నను సంశయము నాకు కలిగినది. కావున నీరెంటిలో యేది శ్రేయస్కరమో (ప్రశస్తమో) దానిని నీవు నిర్ణయించి చెప్పుము.

ప్రాశస్త్యమును జెలివికొనినగాని యనుష్ఠింప ప్రవృత్తి కలుగదు. సర్వజ్ఞుడగు నీకు చెయ్యది యభిప్రేతమో అయ్యది మాబోటివారల కనుష్ఠేయము. కావున కర్మ సన్యాస కర్మయోగములలో నేది ప్రశస్తమో దానిని నిర్వచించి చెప్పుము.

శ్రీభగవానువాచః

శ్లో. సన్యాసః కర్మయోగశ్చ నిశ్చేయసకరావృథా

తయోస్తు కర్మసన్యాసా త్కర్మయోగో విశిష్టతే || ౨ ||

శ్రీకృష్ణుడు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు.

అ. కర్మసన్యాసము, కర్మాచ్యుత్తానము యీ రెండును జ్ఞానోత్పత్తి ద్వారమున మోక్షము నిచ్చును. అయినను జ్ఞానరహితమగు కర్మసన్యాసముకంటే కర్మయోగము గొప్పది.

శ్లో. జ్ఞేయ సు నిత్యసన్యాసీ యో న ద్వేష్టి న కాంతతి

నిర్వృందోహీ మహాబాహో సుఖం బన్ధా త్ప్రముచ్యతే || ౩ ||

అ. ఎవడు దుఃఖముచు గాని, దుఃఖహేతువుచుగాని ద్వేషింపడో యెవ్వడు సుఖముకాని, సుఖహేతువుచుగాని కోరడో వాడు నిత్యసన్యాసి. ప్రసిద్ధుడగు యతి ఆశ్రమస్వీకారానంతరమే సన్యాసి యనబడును. రాగద్వేషములు లేని కర్మయోగి యెల్లపుడు సన్యాసి యనబడును. ఓయి అర్జునా! శీతోష్ణ రాగద్వేషాది, ద్వంద్వములకు సహించిన పురుషుడు అనాయాసముగా సంసారబంధమునుండి విముక్తుడగును. ఇచట కర్మయోగికికూడ సన్యాసివలె రాగద్వేషాదులు పనికిరావని యుపదేశము సూచితమగుచున్నది. కర్మయోగి సుఖముగా విముక్తుడగునని చెప్పటచే, కర్మసన్యాసికి దుష్కరములగు యమనియమాదు లుండుటచే ముక్తి నొందుటలో గొంత క్లేశము కలదనియు, అందువలన కర్మసన్యాసముకంటే కర్మయోగము విశిష్టమనియు స్పష్టమగుచున్నది.

శ్లో. సాంఖ్యయోగౌ పృథగ్బాలాః ప్రవదంతి న పండితాః

ఏకమప్యస్థిత స్సమ్యక్ గుభయో ర్విందతే ఫలం || ౪ ||

అ. సాంఖ్యము, యోగము యీరెండును పరస్పరము వేరనియు, విరుద్ధము లనియు, భిన్నఫలము కలవనియు, సజ్ఞానులందురు. జ్ఞాను లట్లనరు. సాంఖ్యయోగముల రెంటిలో నేయొక్కటియయినను చక్కగ ననుష్ఠించినవాడు రెంటియొక్క ఫలమును పొందును. కావున నీ రెంటికి ఫలమునందు విరోధములేదు.

ఓయి! అర్జునుడు అవిద్యతకర్తృకములగు కర్మసన్యాస కర్మయోగములను గురించి ప్రశ్నించగా శ్రీకృష్ణుడు సమాధానగ్రంథములో జ్ఞాన కర్మయోగముల నుద్దేశించి బదులు చెప్పట అప్రకృతముకదా? కాదు. భగవంతుడు అర్జును డడిగిన

విషయమును విడువకయే స్వాభిప్రేతవిశేషముచూడ చేర్చి మాటభేదముచే సమాధానమును చెప్పెను. అర్జును డడిగిన ప్రకృతసన్యాసమే జ్ఞానయై కమగుచో సాంఖ్యమనబడును. సమత్వబుద్ధితో కూడినపుడు కర్మచూషణమే యోగమనబడును. కావున పార్థుని ప్రశ్న విషయములగు సన్యాస కర్మయోగములు, శ్రీకృష్ణుని సమాధానమునందలి సాంఖ్యయోగములలో నిమిడియే యున్నవి. కనుక కృష్ణుని సమాధానము అపకృతముకాదు.

శ్లో. యత్సాంఖ్యైః ప్రాప్యతే స్థానం తద్యోగై రపి గమ్యతే
ఏకం సాంఖ్యంచ యోగం చ యః పశ్యతి సపశ్యతి ॥ ౩ ॥

అ. సాంఖ్యమనగా ఆత్మతత్వజ్ఞానము. అది కలవారు సాంఖ్యులు. అనగా జ్ఞానులని యర్థము. సమత్వబుద్ధితో నాచరించెడు కర్మయోగము యోగమనబడును. అది కలవారు యోగులనబడుదురు. సాంఖ్యులు పొందు మోక్షపదవిని యోగులు కూడ పొందుదురు. సాంఖ్యులు సాత్వాత్ మోక్షమునొందుదురు. యోగులు పరమార్థజ్ఞాన సన్యాసప్రాప్తిద్వారా మోక్షము నొందుదురు. కావున సాంఖ్యయోగములు రెండును ఒకే ఫలమును యిచ్చునని తెలిసికొనినవాడు తెలివిగలవాడనబడును. సాత్వాత్మసాధనమగు సాంఖ్యయోగముకంటె పరంపరామోక్షసాధనమగు కర్మయోగము గొప్పది కాకున్నను, జ్ఞానరహితమగు సన్యాసయోగముకంటె కర్మయోగముమాత్రము సుకరమగుటచే నుత్కృష్టమగును. “తయోస్తు కర్మసన్యాసా తత్కర్మయోగో విశిష్టతే” అను శ్లోకమున కర్మసన్యాస, కర్మయోగ పదములు జ్ఞానరహిత సన్యాస కర్మయోగపదములు. ప్రకృత శ్లోకమునందలి సాంఖ్యయోగ పదములు మాత్రము జ్ఞానసహితమయిన సన్యాస కర్మయోగపదములు. యీ రెంటిని గురించిన తారతమ్యమును పార్థు డడుగలేదు. అయినను శ్రీకృష్ణుడు ప్రియశిష్యుడయిన పార్థునకు అడిగినదానికంటె నధికముగా జెప్పదలచి యీ రెంటిని ముచ్చటించెను.

ఇచ్చట నియ్యది తత్వము. సన్యాస, యోగములు పారమార్థికములు, అపారమార్థికములు అని రెండు రకములు. ఆత్మవేత్త యాచరించెడి సన్యాసము పారమార్థికము. అనాత్మవేత్త యాచరించెడి సన్యాసము అపారమార్థికము. ఆత్మవేత్త యాచరించెడి లోకసంగ్రహార్థమయిన కర్మయోగము పారమార్థికము. అనాత్మవేత్త యాచరించెడి చిత్తశుద్ధ్యర్థమయిన కర్మయోగము అపారమార్థికము. ఇందు పారమార్థికమయిన సన్యాసము పారమార్థికమయిన కర్మయోగము కంటె భిన్నముకాదు. అచ్చట సన్యాసికివలె కర్మయోగికికూడ కర్మత్వాద్యభిమానము లేకుండుటచే కర్మయోగి యాచరించెడికర్మ కర్మ కానేరదు. అకర్మయే యగును. అట్లే అనాత్మవేత్త యాచరించెడి కర్మసన్యాస కర్మయోగములున్ను

భిన్నములు కావు. ఇరువురుకు కర్తృత్వాద్యభిమానము సమానముగా నుండుటవలనను యోగికి యజ్ఞదులవలె సన్యాసికి యమనియమాదులు కర్మరూపములగుట వలనను, యీ రెంటికి భేదములేదు. కనుకనే అనాత్మవేత్తయొక్క కర్మయోగము “జ్ఞేయస్స నిత్య సన్యాసీ యో న ద్వేషి న కాంక్షతి” అను వచనముచే నాపచారికముగా సన్యాసమునందు చేర్చబడినది. అనాత్మవేత్తయొక్క సమాధియోగముకూడ నట్లే కర్మయోగమునందు దస్తర్భూతమగుచున్నది. లేక సన్యాసము పారమార్థికమనియు, జ్ఞానహీనమనియు రెండు విధములు. అట్లే కర్మయోగముకూడ సమత్వాబుద్ధియు క్షకర్మయోగమనియు, కేవల కర్మయోగమనియు రెండు విధములు. అందు పారమార్థిక సన్యాసము సాంఖ్యమనబడును. సమత్వబుద్ధితో గూడిన కర్మయోగము పరమార్థికయోగమనబడును.

శ్లో. సన్యాసస్తు మహాబాహో దుఃఖమాపు మయోగతః
యోగయుక్తో మునిర్బ్రహ్మ న చిరేణాధిగచ్ఛతి || ౬ ||

అ. ఓయి అర్జునా! సన్యాసము కర్మయోగములేనిదే పొంద నులభముకాదు. కర్మయోగముతోగూడిన ముని (బ్రహ్మ) పరమాత్మజ్ఞాన నిష్ఠాబక్షణమగు సన్యాసమును శ్రీధ్రుముగా బొందును. ఇచ్చట పరమాత్మజ్ఞానలక్షణమగు సన్యాసమునందు పరమాత్మను చెప్పనట్టి బ్రహ్మశబ్దమును ప్రయోగించుట పాపచారికమగుచున్నది. సన్యాసమను యర్థమునందు బ్రహ్మశబ్దమును ప్రయోగించుటలో శ్రుతి ప్రమాణము కలదు. “న్యాస ఇతి బ్రహ్మ బ్రహ్మహి పరః పరోహి బ్రహ్మ” అని శ్రుతి. బ్రహ్మ = బ్రహ్మశబ్దవాచ్యమగు, న్యాసః = సన్యాసము, పరః = సత్య శమదమాది తపస్సులకంటె గొప్పది, హి = ఏకారణమువలన, బ్రహ్మ = హిరణ్యగర్భుడు, ఆహ = (అని యధ్యాహరము) చెప్పెనో, హి = ఏకారణమువలన, బ్రహ్మ = హిరణ్యగర్భుడు, పరః = ఆదిపురుషుడగుటవలన నందరికంటె గొప్పవాడు, “తస్మాన్యాస ఏవాపరాణి తపాంస్య త్యరేచయత్” అని తరువాత వాక్యము. కావున సన్యాసమే అల్పములగు సత్యశమదమాది తపస్సులను మిగులుచున్నది. అని వాక్యశేషమున కర్థము. పత్యాది స్వల్పతపస్సులకంటె సన్యాసమే గొప్పదని వాక్యశేషముయొక్క భావము.

ఈ శ్రుతి తైత్తిరీయక విద్యారణ్యభాష్యమునందు “న్యాస ఇతి బ్రహ్మహి పరః పరోహి బ్రహ్మ” అని మాత్రమే యుదాహరింపబడినది. అచ్చట విద్యారణ్యులు “సన్యాసమే యత్తమమగు మోక్షసాధనమని హిరణ్యగర్భుడు తలచెను” అని వ్యాఖ్యానము చేసిరి. దీనినిబట్టిచూడ, సన్యాసమునందు బ్రహ్మశబ్దము ప్రయోగించుట శ్రుతి ప్రమాణముగా నుదాహరింపదగదు. సన్యాసము మోక్షహేతువగుటచే నుత్తమమని భాష్యమును పూర్తి చేయవలెను.

ఓయి! జ్ఞానరహితమగు సన్యాసము పారమార్థికసన్యాసమున కుపాయమగు

చున్నది. కర్మయోగముకూడ చిత్తశుద్ధిద్వారా పారమార్థికసన్న్యాసమున కుపాయమే యగుచున్నది. ఇట్టిసితిలో సన్న్యాసముకంటె కర్మయోగము గొప్పదెట్లుగును? వినుము. కర్మయోగికి పారమార్థికసన్న్యాసము శీఘ్రముగా కలుగును. జ్ఞానరహిత (కేవల) సన్న్యాసికి చాలకాలమునకు కలుగును. కేవల సన్న్యాసికి ప్రాణాయామాదులతో మనస్సును స్వాధీనపరచుకొనుట చిరకాలమున కగును. రాగద్వేషాది రహితుడగు కర్మయోగికి మనోనిగ్రహము చిత్తశుద్ధిద్వారా సులభము. కావున కేవల సన్న్యాసముకంటె కర్మయోగము గొప్పదని రహస్యము.

ఈ శ్లోకమునకు యోగయుక్తుడగు పురుషుడు శీఘ్రముగా సన్న్యాసియై బ్రహ్మపదమును పొందును. అని యవ్వయము చెప్పువచ్చును. కర్మయోగమున పారమార్థికసన్న్యాసప్రాప్తి, దానివలన బ్రహ్మస్థితి అని యర్థము.

రామానుజమతము :

ఇచట రామానుజులు కర్మయోగయుక్తునకు ఆత్మప్రాప్తి సులభమనియు, జ్ఞానయోగముతోగూడినవానికి ఆత్మప్రాప్తి కష్టసాధ్యమనియు వ్యాఖ్యానమొనర్చిరి.

ఇయ్యది యుక్తముగాదు. ఇనట ఆత్మప్రాప్తియనగా ముక్తియా? లేక జ్ఞానమా? అని యడుగనలెను. ఇందు మొదటి పక్షము కుదరదు. కర్మలవలన ముక్తి సంభవింపదు. ఆత్మప్రాప్తి ముక్తియని రామానుజు లంగీకరింపరు. ఇక రెండవ పక్ష మంగీకరించినచో, నదియు పొసగదు. కర్మయోగమువలన ఆత్మజ్ఞానము సులభముగా ప్రాప్తింప జ్ఞానయోగమువలనమాత్ర ముట్టి జ్ఞానమేల ప్రాప్తింపదు? ఇక జ్ఞానయోగమునందలి జ్ఞానము పరోక్షమనియు, కర్మయోగమువలన లభించు జ్ఞానము అపరోక్ష మనియు, నన్నుచో పరోక్షజ్ఞానము లేనిదే యపరోక్షజ్ఞానము కుదరదు. కావున పరోక్షజ్ఞానరూపమయిన జ్ఞానయోగమువలన అపరోక్షజ్ఞానము సులభముగా ప్రాప్తించును. పైగా కర్మయోగమే పరోక్షజ్ఞానమును పుట్టించి పిదప నపరోక్షజ్ఞానమును పుట్టింపవలెను. కావున కర్మయోగమే ఆత్మప్రాప్తికి బహిరంగ సాధనమగును. కావున రామానుజుల వ్యాఖ్యానము పొసగదు.

శ్లో. యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేంద్రియః

సర్వభూతాత్మ భూతాత్మా కుర్వన్నపి న లిప్యతే || 2 ||

అ. కర్మయోగముతోగూడిన మానవుడు చిత్తశుద్ధి నొంది, దేహేంద్రియముల జయించుకొని, సమ్యక్జ్ఞానము కలవాడయి, కర్మలు చేయుచున్నను కర్మఫలమంటడు. తనలోనున్న చిదాత్మయే యెల్లభూతములకు ఆత్మయని తలచువాడు. సర్వభూతాత్మభూతాత్మ యనబడుచున్నాడు. ఇట్టి జ్ఞానము జీవబ్రహ్మభేదజ్ఞానమువలన కానికలుగదు. కావున "సర్వభూతాత్మభూతాత్మ" యనగా సమ్యక్జ్ఞానమని యర్థము.

ఇచట రామానుజులు “సర్వభూతాత్మభూతాత్మా” అను పదమునకు జ్ఞానాకారులగుటచే, సర్వాత్మలు సమానులను జ్ఞానముకలవాడు అనివ్యాఖ్యానముచేసిరి.

ఇయ్యది సరిగాదు. మూలకర్తయగు శ్రీకృష్ణున కీ యర్థ మభిప్రేతము కాదు. అట్లగుచో శ్రీకృష్ణుడు “సర్వభూతాత్మభూతాత్మా” అనియే చెప్పియుండెడివాడు. మరియు సర్వదేహములు భౌతికము లని సామ్యము చెప్పిన నంతప్రయోజనమో సర్వాత్మలకు స్వరూపసామ్యము చెప్పటవలన గూడ నంతే ఫలముండును. అత్యంత సామ్యముచెప్పినచో భేదమే కుదరదు. ఉపాధిభేదముచే భేద మంగీకరించినచో నాత్మైకత్వము సిద్ధించును. మరియు ఆత్మస్వరూపమగు జ్ఞానము వృత్త్యాత్మకమా? లేక చైతన్యాత్మకమా? మొదటి పక్షము కుదరదు. వృత్తిజ్ఞానము మనోజన్యమగును. కాని యాత్మస్వరూపము కానేరదు. మొదటిపక్ష మంగీకరించినచో, సుషుప్త్యావస్థలయం దనుభవసిద్ధిమగు నిర్విశేషచైతన్యమునకు భేదము కుదరదు, కావున అద్వైతము సుస్థిరమగును.

2

శ్లో. నైవ కించిత్కరోమీతి యుక్తో మన్యేత తత్సర్వత్

పశ్యేత్ శృణ్వేత్ స్పృశేత్ జప్నుక్ అశ్నోత్ గచ్ఛేత్ స్వప్నోత్ శ్వసేత్ || ౮ ||

శ్లో. ప్రలపేత్ విసృజేత్ గృహ్లాత్ ఉన్మిషత్ నిమిషన్నపి

ఇద్రియాణీద్రియార్థేషు వర్తంత ఇతి ధారయేత్ || ౯ ||

అ. పరమార్థజ్ఞానము కల మానవుడు సమాహిత చిత్తుడగుచూ చూచుచును, వినుచును, తాకుచును, వాసనచూచుచును, తినుచును, వెళ్లుచును, నిదురించుచును, ఊపిరి పీల్చుచును, మాటాడుచును, విడచుచును, తీసికొనుచును, కను తెరిచుచును, కనుమూతవేయుచును, ఇంద్రియములు విషయములందు ప్రవర్తింపుచున్నవికాని ‘నే నేమిచేయుట లేదు’ అని తలచును.

ఎండమావులయం దుదకబుద్ధివలె, ఆత్మయం దజ్ఞానవశమున కర్మతోచును. అందువలన అజ్ఞాని ప్రవర్తించుచున్నాడు. అజ్ఞానము నశించుచో, ఆత్మయందు కర్తాభావమే తోచును. అప్పుడు తత్వవేత్తకు విషయాదులయందు ప్రవృత్తి సంభవింపదు.

ఓయి! దర్శనాదిక్రియల నొనర్చువాడు నే నేమియు చేయుట లేదనుకొనుట మిథ్యాజ్ఞానము కాదా? అని యనదగదు. ఆత్మకు కర్మలేదు. కర్మచేయునట్టి జేహాద్రియాదు లాత్మలుకావు. కావున తత్వవేత్త యదార్థదృష్టి కలవాడేకాని, మిథ్యాజ్ఞానికాదు.

ఓయి! తత్వవేత్తకు కర్మలయందు ప్రవృత్తి సంభవింపనిచో శ్రీకృష్ణుడు దర్శనాదిక్రియల నెట్లు వర్జించెను? అనియెదరేమో వినుడు సమాధానము :-

తత్త్వవేత్త లోకదృష్టిచే కర్మలను చేయుచున్నట్లు కనుబడుచున్నను నిజముగా చేయువాడు కాడని యర్థము. అధ్యాత్మరామాయణమునందు విశ్వామిత్రుడుకూడ నిశ్చయించెను. “రామో నగచ్ఛతి, సతిష్ఠతి నానశోచత్యాకాంక్షతే త్యజతి నో నకరోతి కించిత్, ఆనందమూర్తి రచలః పరిణామహీనః మయాగుణా ననగతోహి తథా విభాతి” అని. శ్రీరామచంద్రునకు గమనాగమనాది క్రియ లెవ్వయు లేవు. అతడు ఆనందరూపుడు, అచలుడు, నిర్వికారుడు, మాయాకార్యచల సమసరించువానివలె కనుబడును. అని భావము.

శ్లో. బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్తాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః
లిప్యతే స స పాపేన పద్మపత్రమివామ్భసా ॥ ౧౦ ॥

అ. కర్తాధికారియగు అజ్ఞాని యీశ్వరునియందు కర్మల నొచి కర్మఫలము తా నపేక్షింపక కర్మలజేయుచో అట్టిమానవుడు తానురాకు నీటిని యంటనట్లు పాపము నంటడు.

ఇచట రామానుజులు బ్రహ్మశబ్దమునకు “సింధ్రియాకారముగా నున్న ప్రకృతి యని” అని యర్థమును చెప్పిరి. వెనుకటి శ్లోకముతో పాసరుక్త్య మేర్పడును గాన అయ్యది యుక్తముగాదు.

శ్లో. కాయేన మనసా బుధ్యా కేవలై రిన్ద్రియైరపి
యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వా త్యశుభ్యయే ॥ ౧౧ ॥

అ. కర్మయోగులు చిత్తశుద్ధికొరకు ఫలేచ్చను పడలి జేహముతోను మనసుతోను, బుద్ధితోను, ఇంద్రియములతోను ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో కర్మల నాచరింతురు. వైదికులు సంధ్యానందనాంతమునందు పశించినట్టి “కాయేన వాచా మనసేన్ద్రియైర్వా” అను శ్లోకమున కియ్యది మూలభూతము. సంశయాశ్మకము మనస్సు, విశ్వయాత్మకమయినది బుద్ధి. అని భేదము.

శ్లో. యుక్తః కర్మఫలం త్యక్త్వా శాన్తి మాప్నోతి నైష్ఠికీం
అయుక్తః కామకారేణ ఫలే సక్తో నిబధ్యతే ॥ ౧౨ ॥

అ. కర్తలు యీశ్వరునికొరకుకాని. నాకు ఫలముకొరకు కాదు అను నిశ్చయముకలవాడు కర్మఫలమును విడచి కర్మ నాచరింపుచు చిత్తశుద్ధి, జ్ఞానప్రాప్తి, సర్వ కర్మసన్యాసపూర్వక జ్ఞాననిష్ఠద్వారా మోక్ష మను శాన్తిని బొందును. అట్టి నిశ్చయములేనివాడు ఫలాశతో గూడినవాడయి, ఫలేచ్చతో కర్మల నాచరించుచూ జన్మమరణరూపమాగు సంసారము నొందును. కావున అర్జునా! నీవుమాత్రము ఫలాపేక్షుడవు కాకుము.

శ్లో సర్వకర్తాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ
సవద్వారే పురే దేహీ నైవ కుర్వన్న కారయన్ ॥ ౧౩ ॥

అ. పరమార్థజ్ఞానముకల సన్యాసి- నిత్యనైమిత్తిక, కామ్య, ప్రతిష్ఠిత కర్మలను వివేకబుద్ధితో వదలి, ఇంద్రియనిగ్రహము కలవాడగుచు, నేపనిని చేయక, చేయింపకయు, తోమ్మిదిద్వారములుకల పట్టణమగు దేహమునందు సుఖముగా నుండును. రెండు చెవులు, రెండు నేత్రములు, రెండు ముక్కులు, నోరు, యీ యేడు తల నుండు ద్వారములు. క్రిందిభాగమున మూత్ర పురీషములను విడచు ద్వారములు రెండు. మొత్తము శరీరమునకు తోమ్మిది ద్వారములు. ఈ శరీరమునకు పత్రస సామ్యముండుటచే నియ్యది పురమని పోల్చబడినది. ఇందు ఆత్మ ప్రభువు. ఇంద్రియములు, మనసు, బుద్ధి, శబ్దాది పంచవిషయములు, ఇవియన్నియు స్వామికార్యమును నెరవేర్చునట్టి ప్రజలు.

ఓయి! జీవులందరు దేహమునందుండుట లోకసిద్ధమగుచుండ సన్యాసిమాత్రమే దేహమునం దుండునని చెప్పటలో విశేషమేమి? సమాధానము : దేహీంద్రియసంఘాతమునం దాత్మజ్ఞానముకల యజ్ఞాని “నేను దేహమునందుంటినని” తలచడు. ఇంటిలోనో, లేక నేలమీదనో, లేక కుర్చీమీదనో, యుంటివని తలచును. దేహీంద్రియాది సంఘాతము వేరు, ఆత్మవేరు అను జ్ఞానముకల యతికిమాత్రము, నేను దేహమునందుంటి ననుప్రత్యయము (జ్ఞానము) ఉండును. నిష్క్రియుడగు నాత్మయందు కర్మల యొక్క- ప్రసక్తి లేకున్నను, అజ్ఞానముచే దేహీంద్రియాదులయొక్క కర్మలను ఆత్మయం దావోపించుకొనుటచే నాత్మయందు కర్మలు ప్రసక్తించుచున్నవి. సన్యాసి యట్టి యారోపిత కర్మలను విద్యచే (జ్ఞానముచే) విడచుచున్నాడు. ఇట్టి వివేకజ్ఞాన సంపన్నుడగు యతికి కూడ ప్రారబ్ధఫలకర్మశేషపర్యంతము దేహమునం దునికి సంభవించును. కావున (“దేహీ ఆస్తే”) అను విశేషణము సన్యాసికిమాత్రమే యుక్తము. మిగిలినవారికి పొసగదు.

ఆత్మవేత్తయగు సన్యాసి నిత్యనైమిత్తికాది కర్మలను సన్యసించుట యనగా ఆత్మయందున్న కర్మలను పరిత్యజించుటకాదు. మరేమనిన “నిజముగా ఆత్మయందు కర్మలు లేవు. దేహాదిసంఘాతమునందే కర్మలు కలవు” అను అనుసంధానమే సన్యాసము. ఇట్టి సన్యాసము కనుకనే విద్యవలన పొసగుచున్నది.

కావున నిర్వికారు డగు ఆత్మ స్వయముగా కర్మల నాచరించుటకాని, దేహీంద్రియాదులచే జేయించుటకాని పొసగదు. బుద్ధి ధ్యానించుచుండ ధ్యానించువాడు వలెను, బుద్ధి చలించుచుండ చలించువాడువలెయు ఆత్మ తోచును. ౧౩

శ్లో. నకర్తృత్వం నకర్తాణి లోకస్య సృజతి ప్రభుః
నకర్తృఫలసంయోగం స్వభావస్తు ప్రవర్తతే ॥ ౧౪ ॥

అ. ఈశ్వరుడు నీ వీ కర్మలను చేయుమని లోకమును ప్రవర్తింపజేయడు. లోకమునకు రథ, ఘట, ప్రాసాదాది కర్మలను సృజింపడు. కర్మఫల సంబంధమును సృజింపడు. అవిద్యారూపమయిన ప్రకృతియే యీపనులను చేయుచున్నది.

ఇచట రామానుజులు స్వభావ శబ్దమునకు వాసన యని యర్థమును చెప్పిరి. అది యుక్తముకాదు. నిస్సంగుడగు ఆత్మకు ప్రకృతి సంబంధమే దుర్ఘటముకాగా, ప్రకృతివలన బుట్టిన దేహేంద్రియాదులయం దాత్మాభిమానమువలన కలుగు వాసన ఆత్మయందుండుట దూరాపస్తమగుచున్నది.

౧౪

శ్లో. నాదత్తే కస్యచిత్వాపం నచైవ సుకృతం విభుః

అజ్ఞానే నావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జన్తవః ॥ ౧౫ ॥

అ. ఏ మానవుడైనను జన్మాంతరీయములగు బ్రహ్మహత్యాదిపాతకముల బాపుకొనుటకు భగవంతునియందు భక్తిభావముతో నుండినను, యీశ్వరు డాతని పాపమును పరిగ్రహింపడు. పరమేశ్వరరార్పణ బుద్ధితో యజ్ఞ, దాన, జపాది కర్మల నాచరించినను వాని సుకృతమును స్వీకరింపడు. నిస్సంగుడగు పరమేశ్వరునకు పుణ్యపాపసంబంధము లేదు పుణ్యపాపసంబంధ ముండుచో నీశ్వరుడు ధర్మాధర్మములకు పరతంత్రుడగును. అప్పుడు యీశ్వరున కీశ్వరత్వమే నశించును.

భక్తులు శివవిష్ణ్వాది దేవతలకు సుకృతమును అర్పించుచున్నారు. కాని ఆత్మకర్పించుట లేదని యనరాదు. శివవిష్ణ్వాది దేవతల కర్పించినను, శివవిష్ణ్వాది దేహములయందు అంతర్యామిరూపముగానున్న ఆత్మకే చెందును కాని అనాత్మభూతములగు దేహములకు జెందదు. కనుకనే “ఆకాశాత్పతితం తోయం యథాగచ్ఛతి సాగరం, సర్వదేవ నమస్కారః కేశవం ప్రతిగచ్ఛతి” అను స్మృతి యుపపన్నమగుచున్నది. ఇచట కేశవపదము ఆత్మపరముకాని నాలుగుభుజములతో గూడిన శరీరపరముకాదు. కావున కేశవపదమున కర్థమగు పరమాత్మ సర్వదేవతలయందు ఆత్మరూపముతో నుండుటచే నేదేవతకు నమస్కరించినను కేశవుని చెందును.

ఓయి ! ఈశ్వరుడు భక్తుల పుణ్యపాపములను గ్రహింపనిచో భక్తులు తాము చేసిన యాగాదులయొక్క పుణ్యమును భగవంతున కర్పింపనేల ? అని యనరాదు. మానవులు అజ్ఞానముచే, జ్ఞానసంస్కారము నశించి “తనకంటె యీశ్వరుడు వేరనియు, వాడు తమ పాపమును బోగొట్టు ననియు, తాముచేసిన స్వల్పసుకృతమును గ్రహించి యెక్కువ ఫలము నిచ్చుననియు వ్యామోహమును జెంది, యీశ్వరుని కొరకు కర్మల నాచరించుచూ సుకృతమును యీశ్వరున కర్పించుచు, జన్మమరణాత్మకమగు సంసారమును పొందుచున్నారు. ఇయ్యది యాత్మానాత్మ వివేకము లేమింజేసి కలుగునది కాని యాతకంటె వేరుకాదు.

రామానుజమతము : ఇచట రామానుజులు “నాదత్తే” అను పదమునకు (నాపనుదతి) పోగొట్టడు. అని యర్థమును చెప్పిరి. “అజ్ఞానేన” అను పదమునకు (ప్రాచీనకర్తణ) వెనుకటి కర్తచే అని యర్థమును చెప్పిరి. “ఆవృతం” అను పదమునకు (సంకుచితం) సంకోచమును చెందినది. అని యర్థమును చెప్పిరి.

ఇయ్యది యుక్తముగాదు. ఆదానము, అపనోదనము యీరెండును వేర్వేరు క్రియలు. ఈ రెంటికి యభేదము చెప్పదగదు. అట్లు భేదమును చెప్పట వ్యాకరణ కోశాదులకు విరుద్ధము. ఆత్మజ్ఞానము సమస్తపుష్కలపాపములను భస్మముచేయునని “జ్ఞానాగ్ని సుర్వకర్తాణి భస్మసాత్కురుతేజ్జన” అని శ్లోకముచే నిదివరకే చెప్పబడి యున్నది. పుష్కలపాపములను భస్మముచేయునట్టి యాత్మజ్ఞానమునకు పుష్కలపాపఫల మగు సుఖదుఃఖములను పోగొట్టుట సంభవమే కాని యసంభవము కాదు.

మరియు రామానుజులు “పుత్రాదేః పాపం దుఃఖించ నాదత్తే” ఆత్మ (పుత్రాదులయొక్క పాపమును, దుఃఖమును పోగొట్టడు) అని వ్యాఖ్యానమున ర్పిరి. అది యుక్తముకాదు. పుత్రాది శబ్దమునకు ఆత్మలు అర్థమా? లేక దేహాది సంఘాతము అర్థమా? మొదటిపక్ష మంగీకరించినచో, ఆత్మయందు పాపసంబంధమే పొసగదు. దేహాదిసంఘాత మర్థమన్నచో, దేహాదిసంఘాతముతో ఆత్మకు సంబంధము లేనందున పుత్రాదులు ఆత్మసంబద్ధు లని చెప్పట పొసగ నేరదు.

ఓయి! దేహాదిసంఘాతముతో ఆత్మకు సంబంధము లేకున్నను ఆత్మమాత్రము సంబంధ మున్నట్లభిమానించుచున్నచో నదియు యుచితము కాదు. స్వయంప్రకాశుడగు నిర్విశేషాత్మయం దభిమానము కూడ నుండదు. ఎవడు “నాకు వీడు పుత్రుడు, నేను వానికంటె వేరు, తండ్రిని” అని యభిమానించునో వాడు సంఘాతమేకాని, కేవలాత్మ కాదు. సంఘాతము అచేతనమయినను అందు చిదాభాస యుండుటచే నభిమానము పొసగుచున్నది. లేనిచో జడమయిన నస్తాకరణమునకు సంకల్పాది వ్యాపార మెట్లు కలుగును? కావున నెవడు పుత్రాదులు తమవారని యభిమానించునో వాడు తనశక్తికొలది పుత్రాదుల దుఃఖమును పోగొట్టుచునే యున్నాడు. పోగొట్టడని రామానుజులు చెప్పట లోకవిరుద్ధమగును.

అట్లే రావణాదులయొక్క దేహేంద్రియసముదాయము, తనకు శత్రువుగూ రామాది శరీరముయొక్క సుఖమును భార్యపహారణముచే బోగొట్టెను. ఇట్టితరి ఆత్మ తనకు ప్రతికూలమని యభిమానించినవానియొక్క సుఖమును పోగొట్టడని రామానుజులు చెప్పటగూడ తగదు.

మరియు రామానుజులు అజ్ఞాన శబ్దమునకు కర్త యని యర్థమును చెప్పటకూడ సమంజసముకాదు. కర్త అజ్ఞానకార్యముగాని యజ్ఞానరూపము కాదు. మరియు కర్త జ్ఞానము నావరించుట సంభవించదు. ద్రవ్యముకాని మరయొకదానిని

యావరింపజాలదు. కర్మఫలన జ్ఞానమునకు సంకోచమేర్పడునన్నచో జ్ఞానమును సంకోచపరచుట కర్మయొక్క గుణమగును కాని, స్వరూపము కానేరదు. కర్మ కూడ గుణమన్నచో, గుణకర్మలకు భేదము లేకపోవును. పుణ్యాపుణ్య సంసార రూపమగు నీ కర్మ గుణమే యని యంగీకరించినను అయ్యది జ్ఞానావరణరూపము కానేరదు. కేవల సంసారరూపమే యగును. కావున అజ్ఞాన శబ్దమునకు జ్ఞాన విరోధియగు మాయ యను నర్థము స్వరసముగా నుండ, దానిని విడచి యన్యార్థమును కల్పించుట అయ్యుక్త మగును. కావున అజ్ఞానశబ్దమునకు జ్ఞానవిరోధి యగు మాయయే యర్థముకాని మరి యితరము అర్థము కానేరదు. ౧౫

శ్లో. జ్ఞానేన తు తదజ్ఞానం యేహం నాశిత మాత్మనః

జేహ మాదిత్యవత్ జ్ఞానం ప్రకాశయతి తత్పరమ్ || ౧౬ ||

అ. ఇచట ఆత్మశబ్దముయొక్క ఆవృత్తిచే పూర్వార్థమునకు మూడు విధముల అన్వయము కలుగుచున్నది.

(1) ఏహంతు తదాత్మనో; అజ్ఞానం జ్ఞానేన నాశితం.

ఎవరియొక్క ఆత్మస్వరూపమును ఆవరించునట్టి యజ్ఞానము ఆత్మవిషయక జ్ఞానముచే నాశము జెందునో,

(2) ఏహంతు తదజ్ఞానం ఆత్మనః జ్ఞానేన నాశితం.

ఎవరియొక్క అయితే, వెనుకటిశ్లోకముచే జెప్పబడిన, జ్ఞానావరకమగు అజ్ఞానము బ్రహ్మస్మృత్యాకారక స్వస్వరూపజ్ఞానముచే నాశమొందెనో,

(3) ఏహంతు తదాత్మనో అజ్ఞానం ఆత్మనః జ్ఞానేన నాశితం.

ఎవరియొక్క ఆత్మస్వరూపావరకజ్ఞానము ఆత్మస్వరూపజ్ఞానముచే నాశమొందునో, లేక ఆత్మవిషయక అజ్ఞానము ఆత్మవిషయక జ్ఞానముచే నాశము చెందెనో అనియర్థము.

అట్టి జీవులయొక్క జ్ఞానము సూర్యుడు సర్వవస్తువులను ప్రకాశింప చేసినట్లు పరమార్థతత్వమును ప్రకాశింప జేయును. ప్రకాశస్వరూపమగు జ్ఞానము ప్రకాశక మెట్లగునని యవరాదు. ఇచట జ్ఞానశబ్దముచే బుద్ధివృత్తి రూపమగు జ్ఞానము వివక్షితము. ఇయ్యది ప్రకాశరూపము కాదు, ప్రకాశకరణము. బుద్ధివృత్తిరూపమగు జ్ఞానము ఆత్మావరకమగు అవిద్యను నశింపజేయుచు ఆత్మను ప్రకాశింపజేయును. కావున విద్యకు (జ్ఞానమునకు) బ్రహ్మవస్తు ప్రకాశత్వము చెప్పబడినది. ఘటజ్ఞానముచే ఘటావరకజ్ఞానము నశించి, ఘటము ప్రకాశితమయినట్లు, బుద్ధివృత్తిరూపజ్ఞానముచే ఆత్మావరకజ్ఞానమును నాశమొనర్చుచూ ఆత్మ ప్రకాశింపజేయబడుచున్నాడు. కావున బుద్ధివృత్తిరూపజ్ఞానము ప్రకాశాత్మకముకాదు, ప్రకాశసాధనమే

యగును. చైతన్యమే ప్రకాశాత్మకము అని సిద్ధమయినది.

రామానుజమతము :

ఇచట నుత్తరార్థమున అజ్ఞాననాశము కలిగిన జీవులను నిర్దేశించి చెప్పటలో “తేషాం” (వారలయొక్క) అని బహువచనమున నిర్దేశించుటచే ఆత్మలు స్వరూపతః అనేకులనియు, వారియొక్క జ్ఞానమునకు సూర్యుని దృష్టాంతపరచుటచే, శక్తి శక్తిమంతులకువలె, ప్రభాప్రభావంతులకునలెయు, జ్ఞాత్వజ్ఞానములకు భేదముగా నునికి సిద్ధించు చున్నదనియు, ఆత్మలు జ్ఞానమను ధర్మము కలవారనియును, రామానుజులు ప్రతిపాదించిరి.

ఇయ్యది యుక్తముకాదు. ఇచట “తేషామ్” అను పదముచే పూర్వశ్లోకమున చెప్పబడిన జంతువులు పరామృశింపబడిరి. జంతుశబ్దమునకు ప్రాణిమాత్రమర్థముకాని, ఆత్మ యర్థముకాదు. పుట్టుకలేనివాడు ఆత్మ, (జాయత ఇతి) అను వ్యుత్పత్తిచే జన్మకలది జంతువు. జంతుశబ్దముచే లక్షణవలన ఆత్మలే వివక్షితము లన్నచో స్వయంప్రకాశుడగు ఆత్మకు “తేన మువ్యాన్తి జంతవః” అని పూర్వశ్లోకముచే చెప్పబడిన మోహము సంభవించదు. ఇక ఆత్మలకు స్వయముగా మోహము లేకున్నను, అంతఃకరణ తాదాత్మ్యభిమానము వలన మోహము కుదురు నన్నచో, అపుడు జంతువు లనగా నిరుపాధికాత్మలు కారనియు, సోపాధికాత్మలనియుఁ దేలును. అట్టిదిరి అంతఃకరణాద్యపాధిప్రయుక్తమగు ఆత్మానేకత్వము అద్వైతుల కిట్టమే యగును. కావున ఉపాధిభేదముచేతనే ఆత్మల కనేకత్వము సిద్ధించుచుండ, ఆత్మబహుత్వమును కల్పించుట గౌరవమున్ను అప్రమాణమున్ను అగును.

మరియు నిర్ధగ్గుడుగు ఆత్మయందు జ్ఞానమును ధర్మమును కల్పించుట యుక్తముగాదు. వృత్తిరూపమగు నీ జ్ఞానము అంతఃకరణధర్మముకాని, ఆత్మధర్మము కానేరదు. అంతఃకరణము నాశముచేందినపుడు వృత్తి కనుపింపదు. “తస్యభాసా” అను శ్రుతియందలి వక్షీనిర్దేశముచే జ్ఞాన మాత్మధర్మమని తేలుచున్నదనరాదు. అయ్యది “రాహోశ్చిరః” అను ప్రయోగమువలె నౌపచారిక భేదమును పురస్కరించుకొని ప్రవర్తించినదికాని వేరుకాదు. కావున “తస్యభాసా” అను శ్రుతికి ఆత్మ స్వరూపభూతజ్ఞానముచే అని యర్థమును చెప్పవలెను.

మరియు ఆత్మజ్ఞానముకలవాడగుచో జ్ఞానము ఆత్మకంటె లోపలిది కావలసివచ్చును. అయ్యది యనిష్టము. ఆత్మ సర్వాంతరు డని శ్రుతి చెప్పుచున్నది.

“య ఆత్మని తిష్ఠక్ ఆత్మానమంతరోయమయతి” అను శ్రుతివలన, ఆత్మకంటె పరమాత్మయే లోపలివాడనియు, ఆత్మ సర్వాంతరుడు కాడనియు ననినచో నదియు పొసగదు. అచట ఆత్మశబ్దమునకు ప్రమాత యర్థముకాని సాక్షి యర్థము కాదు.

ప్రమాతాత్మను కూటస్థాత్మ నియమించుచున్నాడని ఆశ్రుతి కర్థము. కావున “సాక్షీ-
చేతాకేవలో నిర్గుణశ్చ” ఇత్యాని శ్రుతులను బట్టి పరమాత్మయే సాక్షి యాపుడు
కాని ఆత్మకంటె పరమాత్మ వేరుకాదని స్పష్టమగుచున్నది.

ఇక జ్ఞాతయగు ఆత్మజ్ఞానమాపు డెట్లుగనని యనరాదు. ఆత్మజ్ఞాతయని
యంగీకరించిన నీవు కూడ, ఆత్మకు జ్ఞానరూపత్వ మంగీకరించుచుంటివి, కావున నీ
దోష ముభయులగు సమానమగును.

౧౬

శ్లో. తద్బుద్ధయస్తదాత్మానస్తన్నిష్ఠాస్తత్పరాయణః

గచ్ఛంత్యపునరావృత్తిం జ్ఞాననిర్ధూతకల్పషాః ॥ ౨౭ ॥

అ. బ్రహ్మయందు బుద్ధిగలవారు, బ్రహ్మయే ఆత్మ అను జ్ఞానముకలవారు,
బ్రహ్మయందు తాత్పర్యము కలవారు, బ్రహ్మయే పరమమగు గమ్యస్థానమని తలచు
వారుచు జ్ఞానముచే పాపమును పోగొట్టుకొని పునరావృత్తి రహితమగు మోక్షమును
పొందుచున్నారు.

ఇచట విశేషణముల కర్థభేదము లేదని శంకింపరాదు. “తద్బుద్ధయః” అను
పదముచే పరోక్షబ్రహ్మజ్ఞానము గ్రహింపనలయును. ‘తదాత్మానః’ అను పదము
నకు బ్రహ్మాత్మాపరోక్షజ్ఞాన మర్థము. “తన్నిష్ఠాః” అను పదమునకు నిరంతర బ్రహ్మ
స్వరూపానుసంధాన మర్థము. “తత్పరాయణః” అను పదమునకు ఆత్మరతి యర్థము.

శ్లో. విద్యా విషయసంపన్నే బ్రాహ్మణే గవి హస్తినీ

శుని చైవ శ్వపాకే చ పండితా సమదర్శిణః ॥ ౨౮ ॥

అ. ఉత్తముడును సంస్కారవిశిష్టుడును అగు సాక్షిశ్రాహ్మణుని యందును,
మధ్యమమును సంస్కార రహితమగు రాజసగోవునందును, అధమమును కేవల
తామసమునగు హస్తాదునియందును, సర్వసముడును, అవిక్రియుడును అగు
బ్రహ్మమును గుఱెఱిగిన పండితులు సమదర్శిణిలో నుందురు.

౧౭

శ్లో. ఇహౌవ తైర్జిత స్సర్గో యేషాం సామ్యే స్థితం మనః

నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ తస్మాద్రబ్రహ్మణి తే స్థితాః ॥ ౨౯ ॥

అ. ఓయి! బ్రాహ్మణులయందు వాత్సల్య యేకరూపముగా నుండుటచే పండి
నకు గోబ్రాహ్మణ శునకాదుల యెడ సమబుద్ధి యుండుచో బ్రాహ్మణులవలె
గోవు మున్నగునచికూడ సమానముగా పూజింపదగినవగును. అట్లు పూజించినవాని
యన్నము భుజింపరాదని ధర్మశాస్త్రము కలదు. అని యాక్షేపము రాగా సమా
ధానము చెప్పబడుచున్నది.

“సమా సమాభ్యాం విషమ సమే పూజాతః” అని గౌతమ ధర్మసూత్రము.
కులశీలవిద్యుదులతో సమానప్రతిపత్తి కలవారిని పూజించునపుడు పరస్పరము

విషమముగాను, విషమముగా (పొచ్చుతగ్గుగా) పూజింపదగినవారిని సమానముగాను పూజించువాని యన్నము భుజింపరాదని దీనియర్థము. ఇయ్యది గౌతమ ధర్మసూత్ర మను గ్రంథములో అభోజ్యాన్నప్రకరణము (భుజింపదగని యన్నము కలవారిని నిరూపించు ప్రకరణము) నందున్నది.

యజ్ఞాదులయందు విద్వాంసులను బూజించు సమయమున యజమానుడు వేదవేత్తలను వేదవేత్తలతో సమానముగాను, షడంగవేత్తలను షడంగవేత్తలతో సమానముగాను, బ్రహ్మవేత్తలను బ్రహ్మవేత్తలతో సమానముగాను, శాస్త్రజ్ఞులను శాస్త్రజ్ఞులతో సమానముగాను బూజింపవలెను. అట్లుకాక వేదవేత్తలను షడంగవేత్తలతో సమానముగాను, షడంగవేత్తలను బ్రహ్మవేత్తలతో సమానముగాను, బ్రహ్మవేత్తలను శాస్త్రజ్ఞులతో సమానముగాను పూజించినచో, నట్టి యజమానుని యజ్ఞాన్నము భుజింపరాదని దీని భావము.

సమాధానము : సమస్తభూతములయందును ఒకే బ్రహ్మము కలడని యెవరు తెలిసికొందురో వారు జీవించియుండగ నే జన్మమరణాత్మకమగు సంసారమును జయించుకొనిరి. బ్రహ్మము స్వతస్సిద్ధముగాగాని, గుణభేదమునగాని దోషముకలవాడు కాడు. ప్రకృతి సత్త్వాదిగుణభేదమువలన ననేక విధములుగ మారును. కాని బ్రహ్మమాత్రము నిర్గుణమగుటచే నట్లు మారడు. కావున నిర్దోషమగు బ్రహ్మమును సర్వసమునిగా గుర్రెఱింగిన నాత్మజ్ఞుల కెట్టి దోషమున్ను అంటదు. పరమాత్మాదులను భేదపరచునట్టి విశేషములవలన బ్రహ్మభేదము సిద్ధించునని కూడ శంకింపరాదు. నిర్విశేషుడగు బ్రహ్మయందు నెట్టి విశేషములున్ను యుండ నేరవు. శరీరము లనిత్యము లగుటచే నిత్యద్రవ్యములయందుండెడి విశేషములు శరీరములయందుండ నేరవు. ఒకవేళ విశేషములు (శరీరములయందుండునని) శరీరాశ్రయములని యంగీకరించినను, శరీరములకు పరస్పరభేదము సిద్ధించునుకాని యాత్మభేదము సిద్ధింపదు.

కావున వెనుకజెప్పబడిన “సమానమాభ్యాం విషమసమే పూజాతః” అను సూత్రము, శరీరమునం దాత్మాభిమానము కలవారి విషయముకాని యాత్మజ్ఞుల విషయముకాదు. సూత్రమునందు “పూజాయాం” అని యుండుటచే నియ్యది కర్మవిషయమగునుకాని జ్ఞానవిషయము కానేరదు. దేహాభిమానముకల మానవులకు పూజాసత్కారాదులు ప్రసక్తించినపుడు వీడు బ్రహ్మవేత్త, వీడు షడంగవేత్త, వీడు చతుర్వేదవేత్త, వీడు శాస్త్రజ్ఞుడు అని గుణవిశేషమును పురస్కరించుకొని తారతమ్యము పొడసూపును. వారు అట్టి తారతమ్యమును గ్రహించి వారివారిని యధాక్రమముగఁ బూజింతురు.

బ్రహ్మనిష్ఠున కట్టి పూజాప్రసక్తియే లేదు. వీనికి సర్వము బ్రహ్మమయముగానే యోచును. కావున గౌతమస్తుతి కర్తాధికారి విషయమనియు, గీతాశ్లోకముఁ

ఆత్మజ్ఞానివిషయమనియు, కావున నీ రెంటికి విరోధములేదనియు గ్రహింపవలెను. కనుకనే జనకాదులకుగూడ గోబ్రాహ్మణశునకాదులయందు సమత్వబుద్ధి జ్ఞానవిషయమేకాని కర్మవిషయముకాదు. మూలమునందుగూడ “పండితా స్సుచుదర్శినః” అని చెప్పబడినదికాని, “పండితాస్సుమపూజకాః” అని మూలమునందు చెప్పలేదు. కావున స్మృతివిరోధములేకముగూడ లేదని సుస్పష్టము. ౧౯

శ్లో. న ప్రహృష్యేత్ప్రియం ప్రాప్య నోద్విజేత్ప్రప్య చాప్రియం
స్థిరబుద్ధి రసంమూఢో బ్రహ్మవి ద్రుష్టాణి స్థితః ॥ ౨౦ ॥

అ. ఆత్మ సర్వభూతములయందు నొక్కడే యనియు, సమాను డనియు (సముడనియు), దోష రహితుడనియును, నిర్ణయజ్ఞానము కలిగి సమ్మోహములేక, సర్వకర్మసన్యాసియగు బ్రహ్మనిష్ఠుడు ఇష్టవస్తువు లభించినపుడు సంతసింపడు, అనిష్టవస్తువు సంప్రాప్తమయినపుడు దుఃఖపడు. ఇష్టానిష్టములు శరీరసంబంధముకలవానికిగాని యంటవు. ఆత్మ వాస్తవముగ శరీరసంబంధముకలవాడు కాదు. కావున ఇష్టానిష్టము లాత్మకంటవు. ౨౦

శ్లో. బాహ్యస్వర్గే వ్యసక్తాత్మా వింద త్యాత్మని య త్సుఖం
సబ్రహ్మయోగయక్తాత్మా సుఖ మక్షయ్యమశ్నుతే ॥ ౨౧ ॥

అ. బాహ్యవిషయములయందాసక్తిలేనివాడెట్టి యాత్మానందము నొందునో బ్రహ్మజ్ఞానియగువాడెట్టి నాశరహితమగు నాత్మానందము నొందును. కావున తుణిక సుఖము నిచ్చునట్టి బాహ్యవిషయములను ప్రేమింపకూడదు. (ఆత్మస్వరూపానుసంధానమునందే యింద్రియములను ప్రవేశపెట్టవలెను, ఆత్మయే సుఖరూపుడగుచుండ నాత్మయందలి సుఖమును (ఆత్మని యత్సుఖం) అని మూలమునం దెట్లు చెప్పిరని ప్రశ్నింపరాదు. “ఆనందం బ్రహ్మణో విద్యాత్” ఇత్యాది శ్రుతులయందువలె కల్పిత భేదమును పురస్కరించుకొని యట్లు చెప్పిరి. మరియు “ఆనందో విషయానుభవో నిత్యత్వం చేతి సంతి తద్ధర్మః అవృధక్ష్మేఽపి చైతన్యాత్ప్రళగివావభాసంతే” అను శ్రుతి ఆనందము, విషయానుభవము, నిత్యత్వము అను ధర్మములు ఆత్మయందు కలవనియు, నయ్యవి యాత్మస్వరూపముకంటె వేరుగ లేకున్నను, వేరుగనున్నట్లు భాసించు ననియును చెప్పుచున్నది. కావున మూలకారులు (ఆత్మని యత్సుఖం) సుఖ మాత్మధర్మమని చెప్పుట పొసగుచున్నది. మరియు ఆత్మయే సుఖరూపుడగుచుండ, నాత్మ సుఖమును బొందుటెట్లు? అను శంక కలుగును. ఆత్మ సుఖస్వరూపముతో నుండుటయే ఆత్మ సుఖమును బొందుట అని సమాధానము చెప్పుకొనవలెను. ఆత్మ నిత్యుడుకాన ఆత్మసుఖము నిత్యము, విషయములు తుణికములుకాన విషయ సుఖ మనిత్యము. కావున నిత్యసుఖముకొరకు ప్రయత్నించుట యుచితమని భావము.

శ్లో. యే హి సంస్పర్శా భోగా దుఃఖయో నయఏవ తే
ఆద్యంతవక్షః కాస్తేయ న తేషు రమతే బుధః ॥ ౨౨ ॥

అ. బాహ్యవిషయములనుండి యింద్రియములను మరల్చుకొనుటకు కాఁజాలంతరమును చెప్పచున్నారు.

ఓయి పార్థ! ఏ భోగములు విషయేంద్రియసంబంధము వలన కలుగునో, అయ్యవి దుఃఖహేతువులే గాని సుఖమును లేశమాత్రము నీయవు. ఇహలోక భోగములయందు సుఖమెట్లు లేదో పరలోక భోగములయందు గూడ నట్లే సుఖము లేదని యూహింపవలెను. అనాత్మవస్తువులయందు దాత్తాభిమానము అవిద్య యనబడును. ఇట్టి యవిద్యవలననే “నేను శబ్దమును వినుచున్నాను” “నేను రూపమును చూచుచుంటిని” ఇత్యాది భ్రాంతిలకు లోనయి మానవులు సుఖదుఃఖముల ననుభవించుచున్నారు. మరియు నీయవి చావు పుట్టుకలు కలవి. కావున వివేకి యిట్టి భోగములను ప్రేమింపడు. ఏ తుణమున నింద్రియములకు పదార్థములతో సంబంధముండునో ఆతుణముననే సుఖముండును. దానికి పూర్వతుణమందుకాని, తదుత్తరతుణమందుకాని సుఖదుఃఖము లుండనేరవు. కావున నీయవి తుణికములు. వివేకియగువాడు యిట్టి తుణికభోగముల నాసింపడు. వీకినుండి యింద్రియముల మరల్చి యాత్మానుస్థానముతో మెలంగుట యుచితము. ౨౨

శ్లో. శక్నోతీహైవ య సాధుం ప్రాకృరీర విమోక్షణాత్
కామక్రోధోద్భవం వేగం సయుక్త స్సనుభీ నరః ॥ ౨౩ ॥

అ. ఏవడు బ్రతికియుండగనే శరీరము పడిపోకపూర్వము కామక్రోధముల వలన బుట్టు వేగమును సహింపఁజాలునో వాడు యోగియగును. వాడే ఇహలోక సుఖము ననుభవించును.

ఇష్టవస్తువు కంటికి కనుపించినను, ఇష్టమగు శబ్దము చెవికి వినిపించినను, ఇష్టమగు విషయము మనసుకు తలపుకొచ్చినను వాటియందు మానవునకు కలుగు తృప్తి (ఆశ) కామ మనబడును.

ప్రతికూల పదార్థములు కనుపించినను, వినిపించినను, స్మరించినను కలుగు ద్వేషము క్రోధమనబడును.

శరీరమున గగుర్పాటు (వెంట్రుకలు నిక్కబొడుచుట), నేత్రములు విప్పరుట, ముఖమున హర్షమొదవుట మున్నగువాటివలన నూహింపదగిన మనఃక్షోభము కామవేగ మనబడును.

శరీర మదురుట, శరీరము చెమటపట్టుట, పెదవులు కొరకుట, కంఠు యెర్రపడుట మున్నగు వికారములచే గుర్తింపదగిన మనఃక్షోభము క్రోధవేగ మనబడును. ఈ రెంటిని సహించుటయే మానవునకు సుఖదాయకము.

విషయములు : 1. శ్రూయమాణములు (విసబడునవి), 2. స్మర్యమాణములు (తలచబడునవి), 3. అనుభూతములు-అని మూడు విధములు.

పురుషుడు దేశాంతరమందున్న అందమైన స్త్రీని విని కామించును. ఆమెనే మాటిమాటికి తలచుకొని ప్రేమించును. ఆమెయే దగ్గిరనున్నపుడు అనుభవించియే కాముకుడగును.

కావున కామము శ్రూయమాణవస్తువిషయకము, స్మర్యమాణవస్తువిషయకము, అనుభూయమానవస్తువిషయకము అని మూడు విధములు.

అట్లే క్రోధము కూడ దృశ్యమానవస్తువిషయము, శ్రూయమాణవస్తువిషయము, స్మర్యమాణవస్తువిషయము అని మూడువిధములు. కావున నట్టి కామక్రోధముల జయించిన మానవుడే చిత్రైకాగ్ర్యము నొందును. వాడే ఇహ పర సుఖముల బొందును.

౨౩

శ్లో. యోఽస్తస్సుఖోఽస్తరారామస్తథాస్తర్జ్యోతిరేవ యః

స యోగీ బ్రహ్మనిర్వాణం బ్రహ్మభూతోఽధిగచ్ఛతి || ౨౪ ||

అ. ఎవడు అంతరాత్మయందే సుఖము నొందునో, అంతరాత్మయందే విహరించునో, అంతరాత్మనే జూచుచుండనో, బ్రహ్మభూతుడగు నా యోగి బ్రహ్మనందము నొందును.

శ్లో. లభంతే బ్రహ్మనిర్వాణం ఋషయః క్షీణకల్పపాః

ఛిన్నద్వైధా యతాత్మానః సర్వభూతహితే రతాః || ౨౫ ||

అ. పాపరహితులు, నిశ్చయార్తులు, జితేంద్రియులు, సర్వభూతదయాళువులు నగు యతులు బ్రహ్మనందము నొందెదరు.

౨౬

శ్లో. కామక్రోధవియుక్తానాం యతీనాం యతచేతసామ్

అభితో బ్రహ్మ నిర్వాణం వర్తతే విచితాత్మనామ్ || ౨౬ ||

అ. కామక్రోధరహితులు, జితేంద్రియులు, తత్వవేత్తలు నగు యతులకు జీవించియున్నను, మరణించినను బ్రహ్మసుఖము కలదు.

శ్లో. స్పర్శాకృత్వా బహిర్భూయో శ్చక్షుశ్చైవాస్తరే భ్రువోః

ప్రాణాపానా సమా కృత్వా నాసాభ్యంతరచారిణౌ || ౨౭ ||

అ. శ్రీకృష్ణభగవానులు తత్వజ్ఞానమునకు అంతరంగసాధనమగు ధ్యానయోగమును చెప్పదలచి అందుకు సూత్రస్థానములగు శ్లోకములను అధ్యాయాంతమున నుపదేశించుచున్నారు.

శ్రోత్రాదీంద్రియములద్వారా బుద్ధియందు ప్రవేశించియున్న శబ్దాది విషయలను బయటికి నెట్టి భూమధ్యభాగమున దృష్టి నిలిపి నాసికామధ్యభాగమున సంచరించెడి యుచ్ఛ్వాసనిశ్వాసరూపములయిన ప్రాణాసానవాయువులను సమానములనుగాజేసి, ఇంద్రియమనోబుద్ధుల నియమించుకొని మోక్షమునం దాసక్తికలిగి, ఇచ్ఛాభయక్రోధముల విడనాడుకొని యెవడు యెల్లపుడు నుండునో వాడు ముక్తుడగును. బాహ్యములగు శబ్దస్పర్శాది విషయములు మనస్సుచే సంకల్పింపబడుచూ శ్రోత్రాది యింద్రియములద్వారా మనస్సునందు ప్రవేశించును. అట్టివాటిని తలచుండుటయే వాటిని బాహ్యములనుగా జేయుట యని యర్థము. అనగా బాహ్యవస్తువులు స్వస్వరూపముతో లోపల ప్రవేశింప నేగవు. మనస్సు విషయాకారమును చెందుటయే విషయములకు అంతఃప్రవేశము కనుక నే కంటితో నొక్కమారు చూపబడిన స్త్రీ కన్నుమూసికొన్నను కాముకుని హృదయమునందు స్ఫురించును, కంటితో చూడనిచో కాముకుని హృదయమునందు కామిని యగు స్త్రీ స్ఫురింపదు. కావున బాహ్యవిషయములు యింద్రియములద్వారా బుద్ధియందు ప్రవేశించు ననుట యుక్తమగుచున్నది.

మనస్సునకు విషయచింతన లేనిచో విషయములు మదియందు ప్రవేశింపవు. విషయచింతన లేకుండుటయే విషయములను బయటనుంచుట యని గ్రహింపవలయును.

ఇచట భాష్యకర్తలు ధ్యానయోగము సమ్యక్జ్ఞానమున కంతరంగసాధనమని చెప్పుటచే, కర్మయోగము బాహ్యసాధనమని స్పష్టమగుచున్నది. కావుననే శంకరులు “ధ్యానయోగమును పొంద శక్తిలేని గృహస్థులు అంతవరకు కర్మల నాచరింపవలెనని ముందు చెప్పబోవుచున్నారు.

శ్లో. యతేంద్రియమనోబుద్ధి ర్గుని ర్మోక్షపరాయణః

విగతేచ్ఛాభయక్రోధో య సదా ముక్తపవ నః || ౨౮ ||

అ. ఏ యతి మనోబుద్ధుల నియమించుకొని మోక్షమునం దత్యంతాసక్తుడై ఇచ్ఛాభయక్రోధముల విడనాడుకొని యెల్లపుడు భగవద్ధ్యానముతో నుండునో వాడు ముక్తుడే యగును. ధ్యానయోగికి జ్ఞానము లభించును. జ్ఞానమువలన మోక్షము వచ్చును. కావున ధ్యానయోగికి యనుష్ఠింపదగిన మోక్షోపాయము వేరు లేదు. ఇంతమాత్రమున ధ్యాన జ్ఞానయోగములు రెండును ఏకమే నని యనరాదు. ఏవస్తువునందు చిత్తము యేకాగ్రత చెందునో ఆ వస్తువు బ్రహ్మమే యను జ్ఞానము ధ్యాతకుండదు. జ్ఞానికి ఆ వస్తువుకూడ బ్రహ్మమే యను జ్ఞానముండును. చిత్తేకాగ్రతయొ దుభయులకు సామ్యమున్నను యీ విషయమునందు మాత్రము యీ ఉభయులకు భేదము కలదు.

శ్లో. భోక్తారం యజ్ఞతపసాం సర్వలోకమహేశ్వరం
సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞత్వా మాం శాంతిమృచ్ఛతి || ౨౯ ||

అ. ఎవడు యేవనిని చేయునో వాడాపనియొక్క ఫల మనుభవించును. ఏ దేవత ఆజ్ఞాది హవిస్సులతోఁ బూజింపబడునో ఆ దేవత ఆ యాజ్ఞాది హవిస్సును భుజించును. పరమేశ్వరుడు సర్వయజ్ఞములయందు, సర్వతపస్సులయందును, కర్తగాను, దేవతగాను యుండును. అందువలన శ్రీమన్నారాయణమూర్తి సర్వయజ్ఞములయొక్కయు, సర్వతపంబులయొక్కయు ఫల మనుభవించును. పరమేశ్వరుడు సర్వజనులకంటె గొప్పవాడు, సర్వప్రాణులను జియమించు స్వభావము కలవాడు, సర్వజీవులకు కర్తానుగుణముగ ఫలము నిచ్చువాడు, సర్వజీవులయంతఃకరణమునందు బుద్ధివృత్తులను సాక్షిరూపముతో నుండువాడు. ఇట్టి నారాయణరూప మగు శ్రీకృష్ణతత్త్వమును తెలిసికొనినవాడు మోక్షము నొందును. అయ్యది స్థానముగా కలవాడు నారాయణుడు. (దేహేచ్ఛియసంఘాతరూపమయిన జంతువుల సమూహము స్థానముగా కలవాడు నారాయణుడు అనగా) భూతముల హృదయమునం దుండువాడని యర్థము.

లేక జీవులయొక్క కర్మఫలములు నారములు. వాటిని పొందించువాడు నారాయణుడు అనగా సర్వమానవుల కర్మఫలమున కధ్యక్షుడని యర్థము.

లేక జీవులయొక్క బుద్ధివృత్తులు నారములు. వాటిని తెలిసికొనువాడు కావున నారాయణుడు అనగా సర్వాంతఃకరణసాక్షి యనియర్థము.

లేక నారమనగా జీవసమూహము. జీవసమూహమును తెలిసికొనువాడు నారాయణుడు జీవసాక్షియని యర్థము. ఆత్మయే నారాయణుడు. కావున నారాయణ కృష్ణులకు భేదము లేదు. కనుకనే భాష్యకర్తలు “నారాయణరూపుడగు నన్ను తెలిసికొనినచో” నని చెప్పిరి. అట్లుకాక నారాయణుడు ఆత్మభిన్నుడగుచో నారాయణజ్ఞానముచే మానవులకు సంస్కారోపరతి కలుగనేరదు. అన్యజ్ఞానముచే నన్యనకు సంసార నివృత్తి యసంభవము. పైగా భేదజ్ఞానముచే సంసారభయ మేర్పడును. కావున ధ్యానయోగికికూడ బ్రహ్మాత్మజ్ఞానము వలననే మోక్షమని స్పష్టమయినది.

రామానుజ మాతము: “జ్ఞత్వా మాం శాంతిమృచ్ఛతి” అనుచోట శ్రీకృష్ణపరమాత్మను తెలిసికొనుట యనగా కృష్ణపరమాత్మను ఆరాధించుటయే కర్మయోగమని తెలిసికొనుట అనియు, ఇట్లు తెలిసికొనినవాడు సుఖముగా కర్మయోగమునందు ప్రవర్తించు ననియు రామానుజులు వ్యాఖ్యాన మొనర్చిరి. ఇయ్యది సరిగాదు. జ్ఞాన, శాంతి ప్రాప్తులకు మధ్య క్రియాంతర వ్యవధానము

లేదు. క్రియాంతరవ్యవధానమును కల్పించుట అప్రమాణము, శ్రుతివిరోధము నగును. “సర్వకర్తాణి మనసా” అను శ్లోకముచే సర్వకర్మసన్యాస ముపక్రమింపబడియుండ నిచట కర్మయోగమును జెప్పట యప్రస్తుతమగును. మరియు “స్వర్భాక్షా కృత్వా” అను శ్లోకముచే ధ్యానయోగము చెప్పబడినందున కర్మయోగమున కవకాశము లేదు. కర్మయోగమువలన కలుగు చిత్తశుద్ధిని బొంది, దానివలన కలుగు జ్ఞాన ముదయించినపిదప మరల కర్మయోగ మాచరించుటకు ప్రసక్తియే యుండదు. కావున రామానుజవ్యాఖ్యానము సరికాదు.

౨౯

ఇట్లు శ్రీ భగవద్గీతా భాష్యార్క ప్రకాశికానువాదమున

పంచమాధ్యాయము ముగిసినది.

శ్రీ భగవద్గీతా భాష్యార్క ప్రకాశికానువాదము

షష్ఠో = ధ్యాయము

అయి

అ. సంపదాధ్యాయముయొక్క తుదిభాగమున “స్పర్శాన్ కృత్వా బహిర్బాహ్యన్ “ “యత్క్షేద్ద్వియ నునోబుద్ధిః “ “భోక్తారం యజ్ఞతపసాం ” అని మూడు శ్లోకములు శ్రీకృష్ణునిచే నుపదేశింపబడినవి. ఈ మూడుశ్లోకములును ఆత్మతత్వజ్ఞానమున కంతరంగసాధనముగు ధ్యానయోగమును సూత్రప్రాయముగా సూచించుచున్నవి. అట్టి ధ్యానయోగమును వివరించిచెప్పటకే నీ యారవయధ్యాయ మారంభమగుచున్నది. ధ్యానయోగము లభించువరకు నధికారియగు గృహస్థు కర్మయోగముచు తప్పక సాచరించితీరవలయును కావునను, అందు ధ్యానయోగమునకు కర్మయోగము సాధనము కావునను, శ్రీకృష్ణుడు ముందు రెండుశ్లోకములచే కర్మయోగమును స్తుతింపుచున్నాడు.

ఓయి ! “యావజ్జీవ మగ్నిహోత్రం జుహుయాత్ ” అను స్రుతి బ్రతికియున్నంతవరకు నధికారియగు గృహస్థు విహితకర్మను ఆచరించి తీరవలయు నని చెప్పుచుండ, ధ్యానయోగము లభించునంతవరకే కర్మాచరణముని హద్దును యేర్పరచుటెట్లు పొసగును ? విచక్షు. కళత్రవియోగాది ప్రతిబంధములవలన యావజ్జీవస్రుతిచే విధింపబడిన కర్మానుష్ఠానమున కెట్లు భంగము కలుగునో అట్లు వైరాగ్యాది ప్రతిబంధములవలనకూడ యావజ్జీవకర్మానుష్ఠానమునకు భంగము కలుగును. మరియు, శ్రీకృష్ణుడు “ఆరురుక్షోర్మునే ర్యోగం కర్మకారణ ముచ్యతే | యోగారూఢస్య తస్యైవ శమఃకారణ ముచ్యతే ” అను శ్లోకమున, ధ్యానయోగమును అవలంబించదలచినవానికి కర్మ సాధనమనియు, ధ్యానయోగమును (జ్ఞానయోగము)ను అవలంబించినవానికి యా యోగఫలమును బొందుటకు కర్మసన్యాసము సాధనమనియు విభాగము నేర్పరచెను. యావజ్జీవస్రుతికి హద్దును యేర్పరచనిచో నీ విభాగము వర్ధమగును. కావున ధ్యానయోగమును బొందునంతవరకే కర్మాచరణము. ఆపైన కర్మలతో బనిలేదు.

ఇక ఆరురుక్షువునకు, నారూఢునకు, వీరుభయులకు శమ, కర్మలు రెండును ఆచరణీయములని యభిప్రాయపడినచో, నదియు పొసగదు. ఏలనన మునికి శమము కర్మయు, కర్తవ్యమని చెప్పినంతమాత్రముననే ఆరురుక్ష్యూరూఢుల కిద్దరకు శమ

కర్మలు 'రెండు నాచరణీయము లని సిద్ధించును. అట్టితరి ఆరురుక్షువునకు కర్మఆరూఢునకు శమము అని విషయవిభాగముచే నారోహణమును వేర్వేరుగా విశేషణ మొనర్చుట వ్యర్థమగును. కావున కర్మ, శమము (కర్మసన్యాసము)లకు హద్దు నేర్పక చుట యుక్తము.

ఓయి! ప్రపంచములో గొందరు యోగమును అధిష్ఠింపవలచినవారు; కొందరు యోగము నధిష్ఠించినవారు, మరికొందరు యోగము నధిష్ఠింపక నధిష్ఠింపదలచక నున్నవారు. అవి యిట్లు అధికారులు మూడు రకముల నుండిరి. ఇందు మూడవరకములోనున్న యధికారుల నుద్దేశించి, శ్రీకృష్ణుడు ఆరురుక్షువునకు నారూఢునకు అని విశేషణమొనర్చుట కర్మ, శమ భేదముచే విభాగమును జేయుటయు కుదురుచున్నది. కావున యావజ్జీవశ్రుతికి నాద్వను యేర్పరచుట తగదన్నచో నది పొసగదు. "యోగారూఢస్య తస్యైవ" అని యుత్తరార్థమునందలి తచ్చబ్ధిముచే పూర్వార్థమున జెప్పబడిన నారూరుక్షువునే పరామర్శించినచో నయిదు పూర్వము యోగమును పొందదలచెనో నాడే యిప్పుడు యోగమును బొందినవాడని స్పష్టమగుచున్నది. కావున యోగమును పొందదలచుట, యోగమును బొందుట నీ రెండుధర్మములు కాలభేదముచే నొకేపురుషునకుం దున్నట్లుల స్పష్టమగును. ఇట్టిదిరి పురుష భేదమును వర్ణించి (అర్హా నారూరుక్షువు నేరు, ఆరూఢుడు వేరు అని వర్ణించి) శ్లోకమును అన్వయించుట యుక్తముకాదు.

మరియు పూర్వార్థమునందు ("ఆరురుక్షో ద్భుజే ర్యోగం") అని యోగ శబ్దము కలదు. దానిని యుత్తరార్థమునం దనువృత్తి చేసికొన్నచో "ఆరూఢస్య" అను పదమాత్రమువలన కావలసిన యర్థము లభించును. అందునను యుత్తరార్థమునందు "యోగారూఢస్య" అని మరల యోగపదమును గ్రహించుటచే పూర్వ మెవ్వడు యోగము నవలంబించదలచెనో, నాడే మరల యాయోగమును బొందిన పిదప వానికి యోగఫలమును పొందుటకు కర్మసన్యాసము (శమము) కర్తవ్యమని స్పష్టమగుచున్నది. అందువలన నారూరుక్షారూఢులకు భేదము లోచుచున్నది. కావున వారిరువురకు భేదమును శంకింపవీలులేదు. కనుక నేకగృకును యావజ్జీవ కర్తవ్యత్వము ప్రాప్తించడు.

మరియు గీతలయందు "కచ్చిన్నో భయవిభ్రష్టః చిన్నాభ్రమివ సశ్యతి" - "శుచీనాం శ్రీమతాం గేహీ యోగభ్రష్టోభిజాయతే" అను శ్లోకములచే యోగ భ్రష్టుడు చెప్పబడెను. ఉభయవిభ్రష్టుడనగా కర్మలను సన్యసించి, ధ్యానయోగము నవలంబించి యందు చిత్తైకాగ్ర్యము నొందనేరనివాడని యర్థము. ఇట్టివాడు (సన్యాసి యగు యోగభ్రష్టుడు) చెడిపోవునేమో నని శంకించి యర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని యడిగెను. మానవునకు కర్మాచరణము యావజ్జీవక ర్తవ్యమగుచో, కర్మసన్యాసియే దొర

కడు కావున నుభయవిభవ్యుడు సంభవించడు. వానికి వినాశమును పొందు సంకల్పము లేదు. కావున కర్మ యానజ్ఞచము కర్తవ్యమని యనడగడు.

ఇక నారవయధ్యానమునందు ధ్యానయోగము గృహస్థునకే విధింపబడినచో గృహస్థు ధ్యానయోగమునందు నిలువలేకున్నను కర్మమార్గము నవలంబించి యందలి ఫలమును బొందునుగాన వాడు చెడిపోవునేమో నను శంకయే కుదరదు. అచరింప బడిన నిత్యకర్మకాని, కామ్యకర్మకాని, తిప్పక ఫలము నిచ్చును. తేనెనీళ్ళ కర్మలను విధించునట్టి వేదవాక్యములు వ్యర్థమగును. ధ్యానయోగమునండి భ్రష్టుడగు గృహస్థునకు ఫలమునిచ్చునట్టి కర్మయోగముండగా, యోగభ్రష్టుడు విడిపోయిన మేఘములవలె చెడిపోవునను ఆశంక యర్జునున కుచితముకాదు.

ఉభయవిభిన్నుడనిగా కర్మయోగ ధ్యానయోగముల రెంటిని విడి భ్రష్టుడు కర్మమార్గముండుటచే గృహస్థున కట్టి యుభయభ్రంశము సంభవించును. గృహస్థు కర్మలను సన్యసింపకయే ధ్యానయోగమునందు ప్రవర్తించినందున నెవ్వడు ధ్యానయోగమునండి జాహ్నో యస్మిను కర్మయోగమునందు ప్రవర్తించియే తీరును. కావున గృహస్థునకు కర్మయోగమునండి భ్రంశ మెన్నటికిని సంభవించును. గృహస్థు యాచరించిన కర్మలయొక్క ఫలమును యీశ్వరాన్ని చేయుటచే, గృహస్థునకు గూడ కర్మభ్రంశము సంభవించు నన్నచో నవియు పొసగదు. ఈశ్వరాన్నితమాలగు కర్మలు యెక్కువగా ఫలమునిచ్చునకాని యెన్నటికి వ్యర్థములు కావు.

ఇక కర్మయోగి తా నాచరించెడి కర్మలను మోక్షాపేక్షతో నీర్వచన కర్పించుచున్నాడనియు, నయ్యవి మోక్షఫలమునే యిచ్చునకాని తదితరము నీయ జాలవనియు మోక్షము పరిపక్వమగు కర్మయోగముచే సాధ్యమగుననియు, కర్మయోగముయొక్క పరిపాకము బ్రతికియున్నంతవఱకు ఫలశేచ్ఛను వదిలి కర్మల నాచరించుటచే గలుగునకాని మధ్యకాలమున కర్మలను వదిలినచో కలుగదనియు, కావున నెవడు కర్మల ననుష్ఠింపుచు కర్మయోగమును వదిలి ధ్యానయోగము నవలంబించి దానిని పూర్తిచేయలేక మధ్య మృతుడగునో, అట్టిగృహస్థు కర్మయోగ ధ్యానయోగముల రెంటినుండి భ్రష్టుడుకావ వాడు యుభయభ్రష్టు డనియు, కావున గృహస్థు నిద్రేశించి యర్జునుని యాశంక యుక్తమే నన్నచో నది సరిగాదు.

“యోగీయంతత సతతమాత్మానం రహసి స్థితః

ఏకాకీ యతచిత్రాత్తా నిరాశీ రపరిగ్రహః”

“ప్రశాంతాత్తా విగతభీః బ్రహ్మచారివ్రతే స్థితః

మనస్సంయమ్య మచ్చిన్తో యుక్తఆసీత మత్సరః” అని.

యాయధ్యానమున శ్రీకృష్ణుడు చెప్పబోవుచున్నాడు, ఇందుచెప్పబడిన ఏకాకిత్వము

(బంటరిగానుండుట) యేనస్తువును కోరకుండుట, జేనిని పరిగ్రహింపకుండుట, బ్రహ్మచర్యము, మున్నగుధర్మములు సన్యాసియంటే సంభవించునుకాని గృహస్థునందు సంభవింపవు కావున నీ ధ్యానయోగము సన్యాసినిగురించి చెప్పబడినది కాని గృహస్థునద్దేశించి చెప్పబడినదికాదు.

గృహస్థు రెండవవ్యక్తితోఁ గూడినవాడైనను (భార్యసహితుడగునను) ధ్యానకాలమునందు భార్యఁగోవిడచి యొంటరిగా నుండునుగనుక గృహస్థునకుఁగూడ నేకాకిత్వము (బంటరిగా నుండుట) సంభవించును. అందువలనఁ జైత్రోకముల యొందలి “ఏకాకి” అనుపదముచే సన్యాసి చెప్పబడడనియు, గృహస్థువే చెప్పబడుననియు, సన్నచో నదియుక్తము కాదు. గృహస్థు కర్తాచరణసమయమునందువలె, ధ్యానకాలమందు స్త్రీసహాయుడుగా నుండవలెనను నియమములేదు. కావున నేకాకి యనుశబ్దమునకు స్త్రీసహాయములేనివాడని యర్థముకాదు, సన్యాసియనియే చెప్పవలెను.

“ఏకాదాకిచ్చాసహాయే” అను పాణినీసూత్రమువలన నేకశబ్దముకంటె, యసహాయాగమందు ఆకిచ్చౌత్వము రాగా ఏకాకి అనుపదము సిద్ధించినది కావున నిఃసృణి సహాయములేనివాడను నర్థమును చెప్పును. ఇట్టి యసహాయత్వము ధ్యానకాలమందు గృహస్థునకుఁగూడ నావశ్యకము. కనుక గృహస్థునకుఁగూడ నేదియోయొక మార్గమున సహాయత్వనియమము కలదని యొప్పినను, మిగిలిన నిష్కామత్వము (జేనిని కోరకుండుట), అపరిగ్రహత్వము (జేనిని స్వీకరింపకుండుట), బ్రహ్మచర్యము, మున్నగుధర్మములు గృహస్థునందు సంభవించునందున, నాధర్మములలో, జేర్చిచెప్పబడిన నేకాకిత్వముకూడ సన్యాసివిషయమేకాని గృహస్థువిషయముకాదు.

మరియు కర్మమార్గమునందున్న గృహస్థునకు నుభయభ్రంశము సంభవింపదు. సన్యాసి కర్మలనువిడచి, ధ్యానయోగమునందు ప్రవర్తించును. అందుచి త్రపరిపాకము నొందనిచో ధ్యానయోగమునుంచి భ్రష్టుడగును. కర్మసన్యాసము చేసినందున కర్మయోగమునుంచియు భ్రష్టుడగును. కనుక నుభయభ్రష్టుడు సన్యాసియగునుకాని గృహస్థుకాదు.

సన్యాసికికూడ జన్మాంతరీయకర్మఫల మున్నందున నుభయభ్రంశ మెట్లు కుదురునని యనదగదు. జన్మాంతరకర్మఫలమగు స్వర్గాదులయందుఁ గోరిక లేనివానికే సన్యాసమునం దధికారముండును. ఇహముత్రఫలభోగవిరాగము సన్యాసమునకు గారణము, అనగా ఐహికఫలములందును ఆముష్మికఫలములయందును వైరాగ్యముకలవాడే సన్యాసియగును. కావున సన్యాసికి వెనుకటి కర్మఫలానుభవముండునని చెప్పగూడదు. కనుక పార్థుని ప్రశ్న యుభయభ్రష్టుడగు సన్యాసివిషయముకాని గృహస్థువిషయ మెంతమాత్రముకాదు. దీనివలన ధ్యానయోగమునుబొందు సామర్థ్యము

కలుగునంతవరకు గృహస్థు కర్మల నాచరింపవలెననియు, చట్టి సామన్యము కలిగిన తరువాత కర్మలను సన్యసించి, ధ్యానయోగ మధిష్ఠింపవలెననియు, ధ్యానయోగము నందువలె ధ్యానయోగమునందుగూడ కర్మసన్యాసికే యధికారముకాని, కర్తాధికారియగు గృహస్థున కధికారము లేదనియును స్పష్టమగుచున్నది.

ఓయి ! శ్రీకృష్ణుడు “ అనాశ్రితః కర్మఫలం కాంక్షం కర్మ కరోత్యైవ. స సన్యాసిచ యోగీ చ ” అనుశ్లోకముచే కర్తాధికారియగు గృహస్థుయే సన్యాసియనియు, యోగియనియు చెప్పిరి. “ ననిరగ్ని ర్నచాక్రియః ” అను తురీయపాదముచే, నగ్ని హోత్రాదులను విడచినవాడు సన్యాసికాడనియు, తపోదానాది క్రియలను విడచినవాడు యోగి కాడనియును చెప్పిరి. కావున కర్మయోగి యగు గృహస్థుడే సన్యాసి, ధ్యానయోగి యగునుకాని కర్మసన్యాసమును చేసినవాడు సన్యాసికాని యోగికాని కావరకు గృహస్థుడగు కర్తాధికారికే ధ్యానయోగమునం దధికారము. కాని సన్యాసికి ధ్యానయోగమునం దధికారము లేదు. ఇదియే శ్రీకృష్ణుని యాశయము కానిచో సన్యాసమును నాశ్రమమే లేదు. కర్మఫలమును విడచిన గృహస్థుడే సన్యాసియని శ్రీకృష్ణుని మత మనినచో నది యుక్తముగాదు. “ అనాశ్రితః కర్మఫలమ్ ” అనుశ్లోకముచే కేవల మగ్ని హోత్రాదులను విడచినవాడు క్రియలను, విడచినవాడే సన్యాసియు, యోగియు కాదు. కర్తాధికారియనినను కర్మఫలమునందు కోరికనువిడచి, చిత్తనుద్ధికారకు కర్మల సహస్థింపువాడగుకూడ సన్యాసియు, యోగియు నగును ” అని కర్మఫలాకాంతౌపరిత్యాగమును స్తుతింపుచున్నదికాని. ప్రసిద్ధసన్యాసాశ్రమమును నిషేధించుటలేదు. ఒకేవాక్యమునకు కర్మఫలాసంగపరిత్యాగమును స్తుతించుట, తురీయాశ్రమమును నిషేధించుట కుదరదు. గాక భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణుడు “ సర్వకర్తాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖంనశీ ”

“ నవద్వారేపురే దేహే వైవసుర్వ న్నకారయన్ ”

“సంతుష్టో యేనకేనచిత్ ”

“ అనికేతస్థిరమతిః ”

“ విహాయ కామాన్ యస్సర్వాన్ పుమాన్శ్చరతి నిస్పృహః ”

“ సర్వారంభపరిత్యాగీ యస్సదా ముక్తివీర సః ” ఇత్యాదివచనములచే

శ్రౌతిస్మృతిహాసపురాణయోగశాస్త్రసిద్ధమయిన సన్యాసయోగములను అనువదించి చెప్పి మరల తానే యిచట “ అనాశ్రితః కర్మఫలమ్ ” అను శ్లోకమునందు. “ ననిరగ్ని ర్నచాక్రియః ” అను వాక్యముచే సన్యాసయోగములను నిషేధింపదు. అట్లు శ్రీకృష్ణుడు నిషేధించుచో స్వవచనవ్యాఖ్యాతమును దోషము వాటిల్లును. సర్వజ్ఞుడును, సర్వతంత్రస్వతంత్రుడును అగు భగవంతునియం దట్టిదోష మాపాదించజేయుట యుక్తముగాదు.

మరియు “కర్మయోగిసన్యాసి” అను వచనము “సింహామాణవకః” (పిల్లవాడు సింహము) అను వాక్యమువలె గౌణమనియు స్తుతిపరమనియు ననక తప్పదు అట్టిస్తుతియు ప్రసిద్ధుడుగు సన్యాస మొకటియుండిన నే కుడురుచుకాని లేనిచో కుడరగు. ప్రసిద్ధుడుగు సింహమున్నపుడే దానియందుగల శౌర్యధైర్యాదిగుణములు పిల్లనానియందుండుటంబట్టి “సింహామాణవకః” అనుమాట కుడురుచున్నది. ప్రసిద్ధసింహమే లేనిచో సింహాటయే కుడరగు.

మరియు నాలంకారికులు “నాయం సుధాంశుః కిం తహిః సుధాంశుః ప్రేయసీ ముఖం” అనుచోట ప్రసిద్ధుడుగు చంద్రుని కప్పిపుచ్చి కామినిముఖమునందు చంద్ర త్వము నారోపించుచున్నారు. అచ్చట గూడ ప్రసిద్ధుడుగు ఓకడుండిన నే ఆ యుపహ్నానారోపణములు సభవించుచుకాని నిజముగా చంద్రుడే లేనిచో నయ్యది పొసగదు. అట్లే యిచటగూడ ప్రసిద్ధసన్యాసి యున్నపుడే వానియందలి సన్యాసిత్వ ముచు కప్పిపుచ్చి కర్మయోగియందు సన్యాసిత్వ మారోపింపబడును. లేనిచో నీయపహ్నానారోపణలు కుడరవు. కావున దీనివలన ప్రసిద్ధసన్యాసి యున్నటుల స్పష్ట మగుచున్నది.

మరియు నిషేధము ప్రసక్తిపూర్వకముగా నుండును. అప్రసక్తమగుదానిని నిషేధించుట కుడరదు. కావున తుగీయాశ్రమము యాత్తుగా లేనిచో నిచట తన్నిషే ధము యుపపన్నముకాదు. కావున నిచట చతుర్థాశ్రమప్రతిషేధము శ్రీకృష్ణున కభిప్రేతమని చెప్పట బ్రహ్మకుగూడ సాధ్యముకాదు.

కావున ధ్యానయోగ మధిష్ఠింపదలచెడి గృహస్థుచే ఫలాపేక్షరహితముగా నాచరింపబడు కర్మయోగము చిత్తశుద్ధివ్వారా ధ్యానయోగము నెక్కుటకు సాధన మగుచున్నదికాన నట్టి గృహస్థ సన్యాసియనియు, యోగియనియు స్తుతింపబడు చున్నాడు.

శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ :

శ్లో. అనాశ్రితః కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః

ససన్యాసీచ యోగీచ సనిర్గి ర్నచాక్రియః ॥ ౧ ॥

అ. ఎవ్వనికి కర్మఫలమునం దాసయుండునో వాడు కర్మఫలము నాశ్రయించినవాడగుచు. ఎవ్వనికి కర్మఫలమునం దాసయుండదో వాడు కర్మఫలమును ఆశ్రయింపనివాడగును కాలాంతరమందును, జన్మాంతరమందును కలుగు కర్మఫలమును ఆశ్రయించుట యనగా దానియం దాసక్తితో నుండుట, ఆశ్రయింపకుండుటయనగా దానియం దాసక్తి లేకుండుట. ఓయి యహునా! కర్మఫలము నాశ్రయింపక (అనగా కర్మఫలము నపేక్షింపక) విహితముగు నిత్యాగ్నిహోత్రాది కర్మము యెవ్వడు నెరవేర్చునో వాడు ఫలాపేక్షతో కర్మల నాచరించువారలకంటె గొప్ప

వాడు. ఇంతియేకాని పరమార్థసన్న్యాసి ధ్యానయోగులకంటె గొప్పవాడనదగదు. ఉపాయముగు కర్మయోగము ఉపేయములగు ధ్యానయోగ, సన్న్యాసయోగముల కంటె గొప్పది కానేరదు. అయినను ప్రసిద్ధసన్న్యాసియందు కుండేడి పరిత్యాగ (విడచుట) మను గుణసంబంధమునుబట్టి సన్న్యాసియనియు, ప్రసిద్ధ ధ్యానయోగియందుండేడి చిత్తైకాగ్రత యను గుణమునుబట్టి ధ్యానయోగియనియు నిజ్ఞానము చెప్పబడును. ప్రసిద్ధసింహమునందలి శౌర్య ధైర్యుని గుణసంబంధమునుబట్టి శిల్పివాడు సింహమని చెప్పినట్లు నిష్కామకర్మయోగి సన్న్యాసి, యోగి యని చెప్పటగూడ గౌణమని గ్రహింపవలయును.

ప్రసిద్ధసన్న్యాసి కర్మలను విడచును. నిష్కామకర్మయోగి కర్మఫలములను విడచును. పీఠిపురకు పరిత్యాగ (విడచుట) విషయమునను పోలిక కలదు. అట్లే ప్రసిద్ధయోగి బ్రహ్మాయందు చిత్తము నేకాగ్రమచిహ్ను నిష్కామకర్మయోగి కర్మయందు చిత్తము నేకాగ్రమచును. పీఠిపురకును చిత్తసమాధానమునందు సాదృశ్యము కలదు. ఈ సాదృశ్యమునుబట్టి నిష్కామకర్మయోగియందు సన్న్యాసిత్వ యోగిత్వములు గౌణములుకాని ముఖ్యములు కావు.

ఎవ్వడు కర్మసన్న్యాసము చేయునో వాడు ధ్యానయోగమునం దధికారిము కలనాడగును. ఎవ్వడు ధ్యానయోగమునం దుండునో వాడు సన్న్యాసి యగును. కావున నిచట సన్న్యాసియని చెప్పినంతమాత్రమున యోగియనికూడ సిద్ధించును. మరల “యోగీచ” యోగియు అని జెప్పబవలెదు. అయినను జ్ఞాననిష్ఠుడగు సన్న్యాసి సన్న్యాసిశబ్దమువలనను ధ్యానయోగనిష్ఠుడగు సన్న్యాసి యోగిశబ్దమువలనను చెప్పబడుచున్నాడుకాన సరెండుశబ్దములకు అర్థభేదమును గ్రహింపవలెను.

ఇచట నిష్కామకర్మయోగియందు ముఖ్యసన్న్యాసిత్వము విధింపదలచినచో సన్న్యాసి, యోగి శబ్దములలో నేదియో యొకటియే చాలును. కాని ఇచట గౌణ సన్న్యాసిత్వమును విధింపదలచెను. సన్న్యాసియందు పరిత్యాగము, చిత్తసమాధానము అను రెండుగుణములు కలవు. ఆరెండుగుణములను నిమిత్తముగా జేసికొని సన్న్యాసి యందు సన్న్యాసియను శబ్దము, యోగియనుశబ్దము ప్రవర్తించుచున్నవి. ఆరెండుగుణములు నిష్కామకర్మయోగియందుగూడ నేదియో యొకవిధముగ నుండునుకాన నిష్కామకర్మయోగియందుగూడ సన్న్యాసిశబ్దము, యోగిశబ్దము ప్రయోగింపబడినది. కావున రెండుశబ్దములు ప్రయోగించుట సార్థకమని గ్రహింపవలెను. కావున నన్ని హోత్రాది క్రియలను విడచినవాడే సన్న్యాసియనికాని, తపోదానాదిక్రియలను విడచినవాడే యోగియనికాని యనదగదు. నిష్కామకర్మయోగికూడ సన్న్యాసియనియు, యోగియనియు స్తుతికొరకు గౌణముగా జెప్పబడుచున్నాడని భావము.

ఈ శ్లోకమునకు శ్రుతిస్మృతివిరోధమునపురాణప్రసిద్ధమును యథార్థసన్యాసి సన్యాసికాడని నిషేధించుటయందు తాత్పర్యముకాదు. మరేమనిన, సన్యాసి యోగులయందలి గుణసాదృశ్య మీ నిష్కామకర్మయోగియందుండుటచే నితడు గూడ సన్యాసియనియు, యోగియనియు స్తుతించుటయందే తాత్పర్యము. కావున శ్రుతిస్మృతివిరోధము లేదు.

రామానుజమతము:

కర్మఫలమునుకోరకుండ విహితకర్మను యెనడుచేయునో వాడు జ్ఞానయోగ నిష్ఠుడును, కర్మయోగనిష్ఠుడును అగును. వాడు (ననిరగ్నిః) కర్మలయందు పవనంబునైనవాడుకాదు. (నచాక్రియః) కేవలజ్ఞాననిష్ఠుడునుకాదు. జ్ఞానయోగనిష్ఠునకు కేవల జ్ఞానమార్గమే తటస్థించును. నిష్కామకర్మయోగికి జ్ఞానకర్మలు రెండును సంప్రాప్త మగును. అని రామానుజులనిరి.

ఇయ్యది యుక్తముకాదు. వీరిమతమున సన్యాసియనగా జ్ఞానయోగియనియు యోగి యనగా కర్మయోగియనియు సర్థము. ఎవడు కర్మయోగియో వాడు సన్యాసియు, యోగియు నగునని మూలమునందు చెప్పబడినది. మరల వాడే నిరగ్నియు, అక్రియుడును కాడని యెట్లుచెప్పవీలగును? ఒకే నిష్కామకర్మయోగి సన్యాసియని చెప్పుట, సన్యాసికాడనిచెప్పుట రెండును యెట్లు పొసగును? తపోదానాదిక్రియలు కాని, అగ్నిసాధ్యకర్మలుకాని సన్యాసికుండవు. కనుక “నిరగ్ని” “అక్రియ” శబ్దములు సన్యాసినే బోధించును.

“నిరగ్ని” “అక్రియ” శబ్దములు కర్మలయందు ప్రవృత్తిలేని జ్ఞాననిష్ఠుని చెప్పునుకాని, సన్యాసిని బోధింపజరగని యనరాదు. కర్మప్రవృత్తిలేని జ్ఞాననిష్ఠుడు సన్యాసియే యగును. గృహస్థుడు కర్మలయందు ప్రవృత్తిలేకుండుట, జ్ఞాననిష్ఠుడో నుండుట యీరెండును పొసగవు. కర్మలయందు ప్రవృత్తిలేకుండుటయనగా కర్మ సన్యాసము. అదియే జ్ఞాననిష్ఠయగును. ఈ రెండును సన్యాసికి యుచితములుకాని, గృహస్థునకు తగవు. నాస్తికు డగు గృహస్థునకు నీ రెండు సంభవములు కాన నాని నుద్దేశించి చెప్పెనన్నచో నదియు పొసగదు. శాస్త్రమెప్పుడును ఆస్తికుని గురించి చెప్పునుకాని, నాస్తికునిగురించి యుపదేశింపదు.

మరియు నిష్కామకర్మయోగియందు సన్యాసిత్వ, యోగిత్వములను ధర్మములు (సన్యాసీచ యోగీచ) అను తృతీయ పాదమువలననే సిద్ధించుచుండ మరల (నిరగ్నిర్నచాక్రియః) అని చెప్పుట రామానుజమతమున పునరుక్తమగును.

మరియు సన్యాసిశబ్దమునకు జ్ఞాననిష్ఠయను సర్థమును యొప్పినను కర్తాచరణ కర్మప్రవృత్తులకు కర్మయోగనిష్ఠ జ్ఞానయోగనిష్ఠులకును విరోధము న్నష్టము.

గాక ఎవడు కర్మలను చేయుచున్నాడో వాడు కర్మయోగియనుచు నిర్వచి-
తము. మరల నాడు “యోగి” అని చెప్పట వృథా. అట్లే కర్మలను చేయువాడు
నిరగ్ని కాడనియు, అక్రియుడు కాడనియు స్పష్టమగుచుండ మరల “నిరగ్నిష్ట చా-
క్రియః” అని చెప్పట పునరుక్త మగును. కర్మయోగనిష్ఠుడగు భావనిష్ఠ, కర్మనిష్ఠులు
రెండును సంభవించునట్లుగూడ పాశ్చాత్య విశిష్టమగును. ఇట్టి నిరగ్నిష్ఠమును భగ-
వంతు యపదేశింపడు. ఉపదేశించుచో భగవంతుడైన మహానాథుడు కావున భగ-
వంతుడగు శ్రీకృష్ణునియందుగూడ వ్యవహారముబుద్ధిని యాచరింపజేయునట్లుల
వ్యాఖ్యానమొనర్చిన రామానుజుల వ్యాఖ్యానము చాలా మెచ్చుచును. ౧

అ. ఓయి ! గాఢావత్యాహవచియాన్వాహకర్మ పదనాన్వయములతో నెరవేరు
కర్మలను మూచించునగు సన్యాసి యనియు, తపోదానాదిక్రియలు పరిత్యజించినవాడు
యోగియనియు శ్రుతిస్మృతిపురాణములయందు బ్రసిద్ధము. ఇట్లుండ ని శ్లోకమునందు
అగ్నివాక్యకర్మలను జేయువాడు సన్యాసి యనియు, తపోదానాదిక్రియలను జేయు
వాడు యోగియనియు నెల్లు చెప్పబడినది? అనినచో కర్మలమును విడచినందున
సన్యాసి యనియు చిత్తవిశేషమునకు గాఢముగు కర్మఫలసంకల్పమును విడచినం-
చున యోగియనియు, గాఢముగా చెప్పబడినదికాని యియ్యది ముఖ్యసన్యాసవిష-
యము కాదని చెప్పుచున్నారు.

శ్లో. యం సన్యాసమితి ప్రాహు ర్మోగం తం విద్ధి పాండవ !

న హ్యసన్యస్త సుకల్పో యోగీ భవతి కశ్చన || ౨ ||

అ. ఓయి ! అర్జునా శ్రుతిస్మృతిపురాణములు స్వకర్మలను తత్ఫలమును
పరిత్యజించుట నిజమయిన సన్యాసమని చెప్పుచున్నవి. ఫలమును పరమేశ్వరున
కర్పించి నిష్కామముతో కర్మల నాచరించుటయే పరమార్థసన్యాసమని నీవు తెలిసి
కొనుము.

ఓయి ! కర్మయోగము ప్రవృత్తిరూపము; సన్యాసము నివృత్తిరూపము;
ఈ రెంటికి నత్యంత భేదము కలదు. కావున కర్మయోగము తనకంటె విపరీతమగు
సన్యాసరూప మెట్లగుచు? అని యనరాదు. వినుము, పరమార్థసన్యాసి సర్వకర్మలను
సర్వకర్మ సాధనములను విడచును. మరియు కర్మలయందు ప్రవృత్తికారణమగు
ఫలవిషయక సంకల్పమునుగూడ విడచును. నిష్కామకర్మయోగి కర్మలను జేయు-
చునే ఫలమును గురించిన సంకల్పమును విడచుచున్నాడు. కావున ఫలసంకల్ప పరి-
త్యాగమునందు వీరిరువురకు సామ్యమున్నందున నిష్కామకర్మయోగము గాఢ-
ముగా సన్యాసమని యనదగును.

అట్లే చిత్తవిశేష హేతునగు ఫలసంకల్పమును విడచి, సమాహిత చిత్తుడగు
వాడుకాని యోగి కానేరడు. నిష్కామకర్మయోగిగూడ ఫలసంకల్పమును విడచు

చున్నాడు. కావున కర్మయోగులకు చిత్తపిఠేష హేతుపరిత్యాగమునందు సామ్యముండుటచే, కర్మానుష్ఠానగూఢ యోగి యనదగుచున్నాడు.

ఇచట నీ విశేషమును గ్రహింపవలయును. సన్న్యాసి కర్మనుగురించిన సంకల్పమును ఫలమునుగురించిన సంకల్పమును విడచును. యోగి కర్మనుగురించిన సంకల్పమును విడువడు. కర్మసంకల్పమును విడచినచో వానికి కర్మానుష్ఠానమునందు ప్రవృత్తి కలుగదు. కావున కర్మయోగి ఫలసంకల్పమును మాత్రమే విడిచును.

కర్మసంకల్పమునలన కర్మలయందు గోరిక యేర్పడును. దానివలన కర్మలయందు ప్రవృత్తి యేర్పడును. సన్న్యాసికి కర్మసంకల్పములేనందున కర్మలయందు గోరిక లేదు. అందువలన కర్మలయందు ప్రవృత్తియులేదు. యోగికి సంకల్పము లేనందున ఫలమునందు గోరికలేకున్నను కర్మసంకల్పమున్నందున కర్మలయందు గోరిక కలిగి తద్వారా కర్మానుష్ఠానము కలుగును.

అయితే యోగికి ఫలసంకల్పములేనిచో కర్మసంకల్పము మాత్ర మెందుకని యనరాదు. ఫలసంకల్పములేకున్నను, ఈశ్వరానుగ్రహమందుకాని చిత్తశుద్ధియందుకాని, పాపక్షయమందుకాని, యోగికి కోరికుండుటచే కర్మసంకల్పము పోనగును. దానివలన కర్మానుష్ఠానము కలుగును. ఇయ్యవి పుణ్యపాపములలో చేరవు. అందువలన దేవతీర్యగాది జన్మల నిచ్చి బంధకములు కానేరవు.

(లేక) ఎవ్విధమగు ఫలసంకల్పము కర్మయోగికిలేకున్నను గృహస్థుడనగు నేను కర్మాధికారి నగుటచే నీశ్వరాజ్ఞాపములగుకర్మల ననుష్ఠింపవలెనను బుద్ధితో కర్మలయందు ప్రవర్తించును. కావున నిష్కామకర్మయోగి ఫలసంకల్ప మవసరము లేదు. ఫలసంకల్పమును పరిత్యజింపక నెవ్వడు కర్మయోగి కానేరడు.

రామానుజమతము:

రామానుజులు సన్న్యాసశబ్దమునకు జ్ఞానయోగమని, యోగశబ్దమునకు కర్మయోగమని యర్థముచెప్పి “ఓయి అర్జునా? ఏది జ్ఞానయోగమో అది కర్మయోగమని తెలియుము. ఆత్మయాధాత్మ్యజ్ఞానము కర్మయోగమునందు జేరుటచే నియ్యది యుక్తము. అనాత్మపదార్థమందు ఆత్మతాదాత్మ్యాభిమాన మను సంకల్పమును విడువనివాడు కర్మయోగి కానేరడు.” అని శ్లోకమునకు వ్యాఖ్యాన మొనర్చిరి.

ఇయ్యది యుక్తముగాదు. కర్మయోగాంతర్గతమగు జ్ఞానయోగము యోగశబ్దమునకు వాచ్యము (అర్థము) కానేరదు. అట్లగుచో పెట్టెలో నున్న గుడ్డగూడ పెట్టెయనుచేరుతో పిలువబడవలసివచ్చును. లక్షణచే నాయర్థము చెప్పవచ్చు. నన్నచో నదియు పొసగదు. ముఖ్యార్థమును విడుచుటకు కారణము లేనందున లక్షణ ప్రసక్తిచదు.

[illegible]

మరియు "అహం శక్తి సుఖాత్మ" అనేది అని చెప్పారు. అది శక్తి
మూలమునకాని శక్తినియందు (శక్తి) కలగదు. ఇప్పుడు చెప్పినది అనియి
విషయము. ఇట్టి సుఖాత్మము అహంకారము. అనాత్మమునందు శక్తి
మున్నువుడే కలుగును. అహంకారము కలది. అట్టి యేకత్వమున
మనసు పరిత్యజించినచో శక్తియొకమేలు అనిచును? శక్తియొకే యేకత్వమున
యవసరము లేదు. అట్టి దేహమలకంబు కలదు. అట్లు అహంకారము

అతడు కర్తగానిచో విధివిషేషశాస్త్రములు స్వేచ్ఛదు. కాని ఆశ్వుడు కర్తత్వముగీకరింపవలె నన్నచో నదియు పొనగదు. విధివిషేషశాస్త్రములు అజ్ఞానిని గురించి ప్రవర్తించినవికాని జ్ఞానినిగురించి ప్రవర్తించలేదు. దేవద్యునాత్మ పదార్థసంఘాతమునందు ఆత్మాభిమానముగల యజ్ఞాని కర్తగా నుండుటచే శాస్త్ర బైయర్థ్యము లేదు. “కర్తా శాస్త్రాస్థితత్వాత్” అను అధికరణవిరోధమున్ను లేదు.

“నిష్కలం నిష్క్రియం శాంతం నివద్యం నిరంజనమ్” ఇత్యాది స్రుతులను బట్టి ఆత్మ నా స్వరముగా అకర్మయనియే యంగీకరింపవలెను. అట్లుగానే ఆత్మకు కర్మత్వమంగీకరించినచో భోక్తృత్వము ఆపాదించును. ఈ పండు సున్నచో వికారిత్వము కలుగును. వికారిత్వ మంగీకరించినచో అనిత్యత్వ మేర్పడును. అప్పుడు “అజ్ఞో నిత్యశ్చాశ్వతోఽయం పురాణః” “అవికారోఽయ ముచ్యతే” ఇత్యాది గీతాశాస్త్ర మప్రమాణమగును. కావున ఆత్మకు కర్మత్వము లేదనియు అహంకారము కర్తయనియు సిద్ధాంతము.

ఇట్టివరి ఏవమి అత్రును అకర్తనుగా దెలిసికొనునో వాడికి నేను కర్మచేయు దునని సంకల్ప మెట్లు కలుగును? కర్మలయందు ప్రవృత్తియెట్లు కలుగును? కావున అజ్ఞానియే కర్మయోగి యగును. వాడే జ్ఞానముకొరకు కర్మలయందు ప్రవర్తించును. మొదటే జ్ఞానియగుచో వాడికి నిక కర్మలతోఁ బనియేమి? కావున జ్ఞానయోగమునకు కర్మయోగమునం దంతర్భావము కుదరదు. ఈ విషయ మింతకు మున్ను పలుసారులు చెప్పబడినను తెలిసికొనువారికి సులభముగా దెలియుటకు నిట్లు మాటిమాటికి చెప్పబడుచున్నది.

శ్లో. ఆరుగుఁడో ద్భువో ర్భ్యోగం కర్మ కారణ ముచ్యతే
యోగారూఢస్య తస్యైవ శమః కారణ ముచ్యతే || 3 ||

అ. నిష్కామకర్మయోగము ధ్యానయోగమునకు బహిరంగసాధనమగుటచే దానిని సన్యాసమని స్తుతించి యిపుడు కర్మయోగము ధ్యానయోగమున కంగమని చెప్పుచున్నాడు. కని విని యున్న విషయములనుండి మనస్సును మరల్చుకొని భగవత్తత్వముచూచు మనస్సును నిలుపుట ధ్యానయోగ మనబడును. మనోనిగ్రహము లేనినానికి నిది సాధ్యముకాదు. ఇట్టివాడు మనోనిగ్రహము కలుగుటకు ఫలనిరపేక్షుడై కర్మల నాచరింపవలెను. నిష్కామకర్మానుష్ఠానమున మనస్సు పరిశుద్ధమై యేకాగ్రత జెందును. అపుడు ధ్యానయోగమును బొందు శక్తి యేర్పడును. కావున ధ్యానయోగమును పొందదలచినవాడు కర్మల నాచరింపవలె నని భావము. ఫలాపేక్షను విడలి కర్మల నాచరించువాడుకూడ ఫలసన్యాసమును జేసినందున శాంతవృత్తిచే సన్యాసి యనియు, ముని యనియు జెప్పబడుచున్నాడు. నిచ్చెన యను సాధనముచే మేడను యెక్కినట్లు ముముక్షువు నిష్కామకర్మయోగమును సాధనచే ధ్యానయోగము నధిష్ఠించును. మునికి నిష్కామకర్మయోగము ధ్యానయోగము నధిష్ఠించుటకు తగు సామర్థ్యమును మాత్రమే యిచ్చును. ధ్యానయోగము నెక్కినవిదవ నందు నిలచియుండుటకు, తుదకు ముక్తి ఫలము బొందుటకును కర్మసన్యాసమునే యాచరింపవలెను. పురుషునకు నిచ్చెన మేడ నెక్కుటకే సాధనమగును. మేడ నెక్కిన విదవ మేడమీద స్థిరముగా గొంతకాల ముండుటకు నిచ్చెనతో బనిలేదు. అందు స్థిరముగా నుండుటకు మేడమీద సిద్ధచుయిన ఆసనాదుల నేర్పరచుకొనవలెను. అట్లే ధ్యానయోగమునందు స్థిరముగా నుండుటకు కర్మసన్యాసమే యవసరముగాని కర్మయోగమవసరములేదు. ఎంతగా ముముక్షువు కర్మల నుండి యుపశమించునో అంతగా నిరాయాసముగా జితేంద్రియుడగును. చిత్తము యేకాగ్రత జెందును. అపుడు యోగారూఢుడగును.

ఇందు ఇయ్యది రహస్యము నిష్కామకర్మయోగి ఫలసంకల్పము విడచుటచే చిత్తవిశ్లేపములేనివాడయినను కర్మాచరణమునకు కావలసిన పరికరములను సంపాదించుకొనుట యందలి పరిశ్రమాదులచే మనోజయమును బొందనేరడు. గావున కర్మ ధ్యానయోగారూఢుడు కానేరడు. కర్మసన్యాసికి యెవ్విధమగు నాయాసము లేకుండుటచే నిరాయాసముగా మనోజయమును చిత్తైకాగ్రతను బొంది యోగారూఢుడగును. కావున కర్మసన్యాసికే ధ్యానయోగమునం దధికారము. కర్మికి ధ్యానయోగమును బొందుటకు తగు సామర్థ్యము కలుగుటకై కర్మయోగమునందే యధికారము కావుననే బ్రాహ్మణునకు సర్వత్ర సమత్వబుద్ధి, బ్రహ్మయే సత్త్వమనుబుద్ధి, సత్త్వభావము, బ్రహ్మనిష్ఠ, మనోవాక్కాయ నియమనము, అంతట ఋజుబుద్ధి, సర్వకర్మల

నుండి నివర్తించుట యిదియే భవ మనియు వీనితో సమానమయిన భవము మరి యొకటి లేదనియును స్పష్టములు చాటుచున్నవి.

ఇచట మధుసూధనసరస్వతీచ్ఛాయః ఈ శ్లోకమునందలి యోగవృద్ధమునకు వైరాగ్యమని యర్థముచెప్పి, వైరాగ్యము పుట్టుకంటెనూకు భగవద్గుణముతో కర్మాచరణ మపసరమనియు వైరాగ్యముకలిగిజేసిన సర్వకర్మచర్యము నమానశ్యక మనియు, సర్వకర్మచర్యముమే జ్ఞానపరిపాకమునకు సాధనమనియును చెప్పిరి.

శ్రీభరాచార్యులవారు మూలమునందలి యోగవృద్ధమునకు జ్ఞానయోగమని యర్థమును చెప్పి జ్ఞానయోగమును పొందవలచినవానికి కర్మకర్మమనియు, జ్ఞాన యోగమును పొందినవానికి జ్ఞానము పరిపాకమును చెందుటకు శేషము (అనగా సమాధి) కారణమనియు శ్లోకమును వ్యాఖ్యానించిరి. వీరిమఠాదుల యోగ శబ్దమునకు జ్ఞానయోగమనియు, శేషశబ్దమునకు సమాధియనియు శక్యమును గ్రహింపవలెను.

రామానుజమతము :

రామానుజులు యోగమునగా ఆత్మసాక్షాత్కారమన బెర్తునుని చెప్పి యట్టి మోక్షము కలుగునంతవరకు కర్మ కర్తవ్యమని చెప్పిరి. వేదాంతజేషకులు శేషమనగా కర్మనివృత్తియేకాని పారివ్రాజ్యము (సన్యాసము) కాదని నిర్వచించిరి.

ఈ రెండిను యుక్తముగాదు. రామానుజమతమునందు ఆత్మానలోకనము (ఆత్మసాక్షాత్కారము) మోక్షమని యంగీకరించరు. కర్మలవలన నాత్మానలోక నము సంభవింపదు. ఆత్మానలోకనము (ఆత్మసాక్షాత్కారము) నేదాంతవిచారమువలనకాని, సమాధియోగమువలనకాని సాధ్యమగును. కర్మలవలన సంభవించుట దుర్లభము.

శేషమనగా కర్మనివృత్తియేకాని పారివ్రాజ్యము కాదనుట పొసగదు. కర్మాధికారియగు గృహస్థునకు కర్మనివృత్తి యసంభవము. ఒక్క సన్యాసికే కర్మ నివృత్తి సంభవము. కావున కర్మనివృత్తియే పారివ్రాజ్యము (సన్యాసము). ఈ రెంటికిని భేదములేదు. భ్యానయోగము నధిష్టించిన గృహస్థునకుగూడ కర్మనివృత్తి కలుగుచున్నదని యనరాదు. గృహస్థునకు భ్యానయోగారోహణమే సంభవింపదు. కావున కర్మసన్యాసములేనిదే కర్మనివృత్తి సంభవింపదుకాన శేషమనగా పారి వ్రాజ్యమేకాని వేరుకాదు.

శ్లో యదా హి చేంద్రియార్థేషు న కర్మ స్వనుషజ్జతే
సర్వసంకల్పసన్యాసీ యోగారుఢ స్తదోచ్యతే ॥ ౪ ॥

అ. సంసారులచే గోరబడుచున్నందున అర్థమాలనగా శబ్దస్పర్శాది విషయములు. ఈయవి యింద్రియములచే గ్రహింపబడుచుండును. కర్మలు నాలుగువిధములు. నిత్యములు, నైమిత్తికములు, కామ్యములు, నిషిద్ధములు అని. అగ్ని హోత్రాదులు నిత్యములు, దర్శాదులు నైమిత్తికములు, కోరికాదులు కామ్యములు, హింసాదులు నిషిద్ధములు. వివేకవంతునకు శబ్దాది విషయములతోకాని, కర్మలతోగాని ప్రయోజనములేదు. విషయాచభవమువలన కలుగు సుఖమాన్ను, కర్మఫలమున్ను అత్యల్పము, అస్థిరము, సాతిశయము, తుదకు దుఃఖము నిచ్చునట్టిదిన్ని అగును. కావున వివేకి విషయసుఖమునందు కర్మఫలమునందును గల దోషమును విమర్శించుకొని విషయములతోను, కర్మలతోను సుబాధమును వదలుకొనుట యుక్తము. ఘటాదులవలె స్వరూపరహితములగు కర్మలతో సంబంధమును వదలుకొనుట యనగా కర్మల నాచరింపకూడ దనుబుద్ధి యుండుటయేయని గ్రహింపవలయును. నేనీకర్మలను చేయవలెనను బుద్ధియే కర్మలతో సంగము. అట్టిబుద్ధిలేకుండుటయే కర్మలతో సంబంధమును వదలుకొనుట. స్వరూపసహితములగు శబ్దాది విషయములతో పురుషునకు సాక్షాత్సంబంధమే యుండును.

వశుపుత్రా ద్వైహికవిషయములయందు స్వర్గాద్యాచూష్మికవిషయములయందును సంకల్పమును విడచినచాడు యోగారూఢు డగును. కర్మలయందు ప్రవృత్తికి కామము కారణము. కామమునకు సంకల్పము కారణము, అట్టి సంకల్పమును విడచినచో కామముండదు. కామములేనిచో కర్మలయందు ప్రవృత్తి కలుగదు. అప్పుడు యోగనిష్ఠ స్థిరపడునని భావము. శ్లో॥ సంకల్పమూలాః కామోవై యజ్ఞాః సంకల్పసంభవాః కామజానామితే నూలం సంకల్పా త్కిలజాయతే॥ అను స్మృతిగూడ సర్వకామములు సంకల్పమూలమాలని చాటుచున్నది.

“యథా కామో భవతి తత్క్రితుర్భవతి యత్క్రితుర్భవతి తత్కర్మ కరుతే” (దీనియర్థము ఎవడు యేపురుషార్థమును కోరునో వాడు ఆ పురుషార్థసాధనములను అనుష్ఠింప దృఢనిశ్చయము కలవాడగును. ఎవడు దేని ననుష్ఠింప దృఢనిశ్చయము డగునో వాపడానిని చేయును.) అనుశ్రుతియు వైయర్థ్యమునే స్పష్టపరచుచున్నది.

“ఎవడు దేనిని కోరునో వాడు దానిని సాధించువనిని చేయును. “యోయ త్కామః సతత్సాఫకం కర్మకురుతే తత్తత్కామహేతుత్వా త్తత్తత్కర్మణః యథా జలకామః కూపం గచ్ఛతి” ఆకోరిక ఆపనిని చేయుటకు సాధనమగుటవలన (కే) నీటియందుకోరికగలవాడు బావియొద్దకు వెళ్ళినట్లు” అను న్యాయము (అనుమానము) వలనకూడ కామము కర్తప్రవృత్తికి కారణమని స్పష్టపడుచున్నది.

కావున సంకల్పములేవిడచి మానవుల కనుబడుకూడ నగుదును కానేరదు. వీనివలన “సంకల్పములే కర్మకర్తృ” ప్రాకల్పమున్నచో కల్మషమునకు నను కన్యాయన్యాత్రియు “సంకల్పములే కర్మకర్తృ” ప్రాకల్పములేవిడచి కన్యాయం కడచి అను స్మృతిలేకన్యాత్రియు మానవజన్మ భవనము. వీనివలన సంకల్పములు కర్మాచక్షుషమునకు గారణమనియు, సంకల్పములను నశ్వపిండివలెగాని కల్మషము నశ్వపిండివలెవిడచియు, కన్యకన్యకన్యాసమయినకాని యోగమునకు గాడనియు, గృహస్థులకు యోగమునకు వధుకాదు. లేదనియు నిర్ణయముగనుచున్నది. ౪

సో. ఇట్లనే వాత్సనాత్మాను వాత్సన మనవాదమున

అ. ఆత్మన హ్యత్మనో బంధురాత్మైశ్చైవ తిపురాత్మకః । ౧౭ ।

అ. ఆత్మనాత్మాత్మా గతుః సాధునందనాదు కన్యావృక్షయందు వీడు బంధుడు, వీడు ముక్తుడు అనువ్యవహారము కలదు. ఏను కదలుచుండగా నేటితో ప్రతిఫలించిన నూన్యబింబము కదలుచున్నట్లు కనుపించును. అట్లే బుద్ధి సంపాదమును పొందు చుండ బుద్ధి ప్రతిఫలిత చివాటానుదకు వీవును రాజ్యమువలన సునాకసంబంధము కలవాడనితె వోచును. “వ్యాయతీవ కేలాయతీవ” అనుశ్రుతి యాయుర్థమునందు ప్రమాణమగుచున్నది.

వీరు నిశ్చలముగా నున్నపుడు నిశ్చలమయిన నూన్యప్రతిబింబము కనుపించి నట్లు యోగసంసారముచే బుద్ధిని స్థిరపరచినయెడల వాత్సస్వరూపనాత్మాత్మాగము కలుగును. కావున పురుషుడు యోగముచే బుద్ధిని స్థిరపరచుకొని యోగారాధుడు కావలయును. అపుడు సంసారసాగరమునుండి యుత్తిరుడగును.

కావున సంసారసాగరమునందు మునిగియున్న జీవాత్మను తాను స్వయముగా వైకి లేపదీసికొనవలయును. ఇంతియెకాని క్రిందకు అణగద్రొక్కకూడదు. ఆత్మకు ఆత్మయే బంధువుకాని యింకెవరు బంధువులుకారు. ఇతరబంధువులు స్నేహాదిబంధ సములను కలుగజేయుచు మోక్షమునకు ప్రతికూలు లగుచును. పురుషార్థమును అడుపరచువారు లోకములో బంధువులనబడరు. ధనమును దొంగిలించువానినికాని, ధనార్జనకు ప్రతికూలులగువారినికాని లోకములో బంధువులని తలంచరు. ఇట్టివారిని శత్రువులుగానే తలంతురు. ఇట్టితరి సకలాస్థికజనమునకు సమ్యతమయి పరమపురు షార్థమగు మోక్షమునకు ప్రతికూలురగు తండ్రి, తల్లులు మున్నగు బంధువులు శత్రు వులనుటలో వింతలేదు. సాధారణముగా లోకములో జీవులు “నాయం దింతటి యనురాగముగల తండ్రిని నే నెట్లు విడతును?” “నాయం దింతప్రేమగల నా తల్లిని విడచి నే నెచట కేతెంతును?” “నాముద్దుగున్నయగు నీబిడ్డ నెడబాసి నేనెట్లు జీవింతును?” “నాప్రాణసమానురాలగు యర్థాంగిని విడచి నేనెట్లు బ్రతుకుదును?” అని స్నేహపాశములకు బద్దులగుచుండురు. కావున స్నేహపాశబంధములను కలుగ

జేయు పితృపుత్రాదులు బంధువులుకారు. ఆత్మకు ఆత్మయే బంధువు. యోగార్హ ధుక్షకాని యాత్మయే ఆత్మకు శత్రువు.

పితృపుత్రాది బంధువులయందుగాని, త్రైతవిత్తాదుల నపహరించుకట్టి శత్రువులయందుగాని స్వతస్సిద్ధముగా బంధుత్వ శ్రేష్ఠత్వములు లేవు. శత్రుత్వనిత్రత్వములు ఆత్మప్రయుక్తములే యగును. “నాకు వీడు కుమారుడు, ఇది నా బుల్లు, ఇది నాధనము అను మమకారము లేనిచో నేను వీనిచే వృద్ధిబొందితిని, నేను వీనిపలన చెడిపోతిని” అను యహంకారము లేనిచో ఎవ్వడు యెవ్వనికీ బంధువుకాని, శత్రువుకాని కానేరడు బంధుత్వ శత్రుత్వములు అహంకార మమకారరూపమయిన ఆత్మాభిమానము వలననే యేర్పడును. కావున నాత్మయే యాత్మకు బంధువు. ఆత్మయే ఆత్మకు శత్రువు. ఇతరులు బంధువులుకాని, శత్రువులుకాని కానేరరు.

పితృపుత్రాదులుగూడ నాత్మరూపులేకాన వారేల బంధువులుకారని యన దగదు. లోకములో మానవులు ఆత్మను పితృపుత్రాదులను (తండ్రికుమారులనుగా) తలంచుటలేదు. దేహేంద్రియాది సముదాయమునే పిత్రాదులనుగా తలంచుచున్నారు. దేహాదిసంఘాతము ఆత్మకానేరదు, ఆత్మయందు నిజముగా తల్లి తండ్రియనుభేదము లేదు. అట్టిభేదము దేహాది సంఘాతమునందే కలదు. దేహేంద్రియాది సముదాయము నందలి యాకారభేదమునబట్టి “నీవు నాతండ్రి” “యీమె నాతల్లి” “వీడు నాయన్న” అని లోకము తలంచుచున్నది. కావున పితృపుత్రాదులు బంధువులు కారనియు, ఆత్మకు నాత్మయే బంధువనియు, నాత్మయే శత్రువనియును సిద్ధాంతము.

ఓయి! బావిలో మునిగి లేచుటకు శక్తిలేనివానిని యొడునయున్న మరె యొకడు త్రాడు మొదలగు సాధనములతో పైకి లేవదీయును. అట్లే సంసారసాగర మందు మునిగియున్న నాత్మను గురువుకాని, యీశ్వరుడుకాని యుద్ధరింపవలెకాని స్వయముగా తనను తానే యుద్ధరించుకొను టెట్లని యనరాడు.

గురువు మహావాక్యమునుమాత్ర ముపజేశించును. ఈశ్వరుడు చిత్తశుద్ధి కలుగునటుల యనుగ్రహించును. పురుషుడు మహావాక్యార్థమననమును నిదిధ్యాసమును తానే జేసికొనును. ఇట్టివిచారముచే నాత్మసాక్షాత్కారము కలుగనిచో గురువు చెప్పినరీతిగ ప్రాణాయామాదియోగమును స్వయముగా తా నభ్యసించును. శబ్దాది విషయమునుండి యింద్రియములను తానే మరల్చుకొనును. కూటస్థాత్మను స్వయముగా సాక్షాత్కారము చేసికొనును. ఇందు యితరసాయ మిసుమంతయును లేదు. మానవుడు తనంతట తాను నిదురించినట్లు తనంతట తానే సమాధిని చెందును. కావున నాత్మను ఆత్మయే యుద్ధరించునుకాని యితరు లుద్ధరింపనేగరు. కనుక నాత్మకు నాత్మయే బంధువు. ఆత్మయే శత్రువు.

శ్లో. బంధురాత్మాత్మన స్తస్య యేవాత్మైర్వాత్మనా జితః
అనాత్మసన్తు శత్రుత్వే పరే తాత్మైర్వా శత్రుత్వత్ ॥

అ. జీవేంద్రియాని సముదాయమును వశపరచుకొన్న వానికి (జీవేంద్రియము నకు) యాత్మయే బంధునిగడు, ఇంద్రియనిగ్రహము లేనివానికి యాత్మయే శత్రువును. అతగా ఇంద్రియనిగ్రహము కలిగియున్నచో వానికి వాడే బంధువు, వానికి యితర బంధువులతో బంధువు. ఇంద్రియనిగ్రహము లేనపుడు వానికి వాడే శత్రువు, ఇతర శత్రువులతో బంధువు. జీవేంద్రియముగాని యాత్మ తనకుతానేయవ కాక మొనర్చుకొనును. తనకుతానే సంసార వాగవమునందు పడవేసికొనును. కావున మానవులు అజీవేంద్రియులై యాత్మను వశపర జేసికొనవలయు. జీవేంద్రియులై సంసారబంధవిముక్తులగుట యుక్తము.

శ్లో. జితాత్మనః ప్రశాంతస్య పరమాత్మా సమాహితః
శీతోష్ణ సుఖదుఃఖేషు తథా మానానమానయోః ॥ 2 ॥

అ. ఇంద్రియ నిగ్రహముకలిగి, వాచిక, మానసిక, కాయిక వ్యాపారము లను మానినవానికి పరమాత్మసాక్షాత్కారము కలుగును. ఇంద్రియనిగ్రహము లేనివాడు తనను కూటస్థాత్మనుగా తెలిసికొనలేడు. తాను ప్రమాతయని యను కొని కూటస్థుడగు సీశ్వరుడు తనకంటె వేరనియు, పరోక్షము దుండెననియును తెలంచును. కావున వీనికి జీవాత్మయే పరమాత్మ యను భావముండదు. జీవేంద్రియుడు తానే కూటస్థాత్మ యని తెలుసుకొనును. గాన వానికి పరమాత్మయే జీవాత్మయని భావముండును.

ఇచట జీవేంద్రియుడును, ప్రశాంతుడు నగువానియొక్క హృదయమునందు పరమాత్మ యాత్మరూపముగా స్ఫురించుననికూడ సన్న్యాయము జెప్పవచ్చును. శమ దిమాది సంసారసహితమయిన మనస్సు యాత్మసాక్షాత్కారమునకు సాధనము కాన నీయన్యాయముకూడ నుచితమగును.

వ్యాసులవారు భాగవతమునం దిట్లుచెప్పిరి. “యదోపరామో మనసానామ రూపరూపస్య దృష్టస్మృత సమ్ప్రమోషాత్, య ఈయతే కేవలమా స్వసంస్థయా హంసాయ తస్మైశుచిషద్దనే నమః” అని జీవేంద్రియునకు మనస్సు యుపరమింపగా హంసయను పేరుగల యాత్మ తనంతట తానే స్ఫురించునని దీనియర్థము.

అయితే “ఈశ్వర స్వర్వభూతానాం హృద్దేశేర్జున తిష్ఠతి” అనుప్రమాణ మువలన నెల్లమానవుల హృదయమందు బరమాత్మ సమాహితడేయని (యుండి యున్నాడని) స్పష్టమగుచున్నది. అయినను అందరట్లు తెలియుటలేదు. వివేకి మాత్రమే తనహృదయమునం దున్నవాడు పరమాత్మయని గుర్తెరుంగుచున్నాడు.

కావున నెన్ననికి పామాత్మ తపహృదయమునం దున్నట్లు జ్ఞానములేదో వానికి పరిమాత్మ పరోక్షముగా నెచటనో నున్నవాడే యగును. ఎవ్వని కిట్టిజ్ఞానముకలదో వానికి పరమాత్మ హృదయమునందు సాత్వోత్స్పందించును. ఇదియో యభిప్రాయముతో వ్యాసులు “జితాత్మనః ప్రశాంతస్య పరమాత్మా సమాహితః” అని శ్లోకమును రచించిరి. శంకరులును యిట్లే భావ్యమును చేసిరి. కాని “సమాహితః” అనుపదమునకు “సాత్వోదాత్తత్వేన ప్రతీభాతి” సాత్వోత్తేజాత్వముగా దోచును, అనియర్థమును జెప్పినచో బైశంకాసమాధానముల కవకాశమే యుండదు. 2

శ్లో. జ్ఞానవిజ్ఞానతృప్తాత్మా కూటస్థో విజితేంద్రియః

యుక్తశిష్యచ్యుతే యోగీ సమభాష్టాచ్ఛాంశః || ౩ ||

అ. శాస్త్రమునందు జెప్పబడినపదార్థములను దెలిసికొనుట జ్ఞానమనబడును. శాస్త్రమువలన దెలిసికొనినవాటిని యనుభవమునకు దెచ్చుకొనుట విజ్ఞానమందురు. ఇట్టి జ్ఞానవిజ్ఞానములచే దృష్టిజెందినవాడై, నిర్వికారుడై, జితేంద్రియు డగువాడు యోగియని శాస్త్రజ్ఞులందురు. యోగియగువాడు మట్టిగడ్డ, రాయి, బంగారములయందు సమభావము కలవాడగును. ౩

శ్లో. సుహృన్మిత్రాన్మృదానీనమధ్యస్థ ద్వేష్యబంధుభృ
సాధుష్వపిచ పాపేషు సమబుద్ధిర్విశిష్యతే || ౪ ||

అ. ప్రత్యుపకారమును కోరకయే సుపకారము జేయువాడు సుహృత్ (స్నేహితుడు) స్నేహముగలవాడు మిత్రుడు. అపకారమొనర్చువాడు శత్రువు. ఏపార్థియందును జేరనివాడు ఉదాసీనుడు. వివాదపడు నిద్దురకు హితమునుకోరువాడు మధ్యస్థుడు. తన కయిష్టుడు, ద్వేషుడు, సుబంధముకలవాడు బంధువు. శాస్త్రానిను కూలముగా నడచువాడు సాధువు, నిషిద్ధకార్యములను జేయువాడు పాపి. వీరందరియందును మట్టిగడ్డ, రాయి, బంగారములయందును సమభావముకలయోగి సర్వోత్తముడు. యోగికి మట్టిముద్దను పారవేయుదమను బుద్ధియు, బంగారమును స్వీకరింతుమను బుద్ధియు నుండనేరదు. మట్టిముద్దనువలె బంగారమునుగూడ యోగి స్వీకరింపడు. సృష్టిసిద్ధమయిన కాంతాకనకములయందలి భ్రమకు యోగియగువాడు లొంగడు.

లోపాదులయందు సమబుద్ధియనగా న్యూనాధికములగు వస్తువులనుజూచి వికారముచేందని బుద్ధిగలవా డనియర్థము. ఆత్మ నిర్వికారుడగుటవలనను, అనాత్మ పదార్థము చేతనమగుటవలనను కర్తృత్వవికారములేదు. ఆత్మభిన్నమగు పదార్థము మిథ్యయగుటచే గర్హత్వవికారమున్న లేదు. అందువలన యోగికి నిర్వికారబుద్ధి యేర్పడుననిభావము.

సమస్తాన్తరములయందు సమభావము కలవాడు సర్వోత్తము. అతడు జ్ఞానయోగులకంటె గొప్పవాడని యర్థముకాదు. జ్ఞానయోగులే యాచరించు గొప్పవారు. సమబుద్ధి కలయోగి కర్మయోగులకంటె గొప్పవాడనటయు సమజముకాదు. భ్యానయోగి కర్మయోగులకంటె గొప్పవాడనటయు సమజముకాదు. సయ్యది మరల జెప్పబనిలేదు. కావున సమబుద్ధిగల భ్యానయోగి భావభ్యానయోగులకంటె నుత్తముడనియే జెప్పవలయును.

శ్లో. యోగీ యుంజేత సతత మాత్మానం రహసి స్థితః

ఏకాకీ యతచిత్తాత్మా నిరాకీ రిపరిగ్రహః || ౧౦ ||

అ. భ్యానయోగి యేకాంతమయిన గిరిగుహాదులయందు విరామింపచూచుచు, నొంటరిగానుండి, మనోదేహముల నిగ్రహించుకొని, యాచను కిచ్చి జేసికొనక, యెవరు దేని నిచ్చినను తీసికొనక, ఆర్మపుడు యెల్లప్పుడు భ్యానింపవలెను.

ఇచట “ఏకాకీ” “రహసిస్థితః” అనురెండు విశేషములవలన భ్యానయోగికి భార్యదులనహయము కూడదనియు, సన్యాసిగా నుండుటయునాయు స్పష్టమగుచున్నది. “ఋతౌ భార్య ముపేయాత్” (ఋతుకాలమునందు భార్యను కలియవలెను) అని దీనియర్థము. అను శాస్త్రమువలన గృహస్థునకు భార్యపరిత్యాగము కూడదని తేలుచున్నది మరియు గృహస్థు గృహమునందుండునుగాని గిరిగుహాదులయందుండడు. కావున భ్యానయోగి సన్యాసియనియే గ్రహింపవలెను.

భార్యపరిత్యాగము (భార్యను విడచుట) గృహస్థునకువలె సన్యాసికీకూడ నుచితముకాదని యనరాదు. “ఋతౌ భార్య ముపేయాత్” అను శాస్త్రము ఋతుకాలమున భార్యగమనమును విధించుచున్నది. ఇయ్యది సర్వసంఖ్యావిధి. ఇది సర్వకాలములయందును భార్యగమనము ప్రాప్తమయిన గృహస్థుడు మాత్రమే యుద్దేశించి యితరకాలములయందు భార్యగమనమును నివర్తింపజేయుచు గృహస్థునకు ఋతుకాలమునందే భార్యగమనమును విధింపుచున్నది. సన్యాసికి భార్యయే లేనందున భార్యగమనమే ప్రసక్తించదు. కావున నీశాస్త్రము సన్యాసివిషయము కానేరదు. సన్యాసికి భార్యపరిత్యాగము దోషముకాదు.

“ఋతౌ భార్య ముపేయాత్” అనుశాస్త్ర మపూర్వవిధియనియు, అందు వలన సన్యాసికీకూడ ఋతుకాలమున భార్యగమన మనివార్యమనియు, గావున సన్యాసికీకూడ భార్యపరిత్యాగము కూడదనియు ననరాదు. గృహస్థునకు భార్యగమనము యెల్లప్పుడు ప్రాప్తించియుండుటచే నియ్యది యపూర్వవిధి కానేరదు. “యదహరేవ విరజే తదహరేవ ప్రవజేత్” అనుశాస్త్రము. విరాగమగల సన్యా

సికి సర్వసంగపరిత్యాగమును విధించుచున్నందున సన్యాసికి భార్యాపరిత్యాగము దోషముకాదు.

కావున “నొంటరిగానుండుట, రహస్యప్రదేశమునం దుండుట” నీరెండును సన్యాసికే సంభవించుచుగాని గృహస్థునకు సంభవింపవు. గృహస్థుడుగా గృహమునం దుండువాడనిగాని, గృహశబ్దమునకు భార్యయనియర్థమును చెప్పి భాగ్యతో గూడినవాడని కాని వ్యుత్పత్తి చెప్పవలెను. యతచిత్తాత్మా యనగా అహరవిహారాదులను స్వాధీనపరచుకొనినవాడని యర్థము.

లోకములో గొందరు సన్యాసులు ఆశ్రమస్వీకారమును జేసికూడ, దేవాలయ నిర్మాణాది ధర్మకార్యములకొరకు ధనాదులను పరిగ్రహింతురు. ముముక్షువులగు సన్యాసులకు ధర్మకార్యములతోగాని యధర్మకార్యములతోగాని పవిత్రేనందున వారికి ధనాదులను పరిగ్రహించుట తగదు. పరిగ్రహాదులయందు నిమగ్నుడయిన యోగికి (సన్యాసికి) బ్రహ్మయందు చిత్తసమాధానము కుదరదు. కావున సన్యాసికి పరిగ్రహము పనికిరాదు.

రామానుజ మతము :

ఇచట రామానుజులు మూలమునందలి “యోగి” యను పదమునకు కర్మ యోగనిష్ఠు డనియు “యతచిత్తాత్మా” యనుపదమునకు (యతచిత్తమనస్కః) నిగ్రహించుకొనబడిన చిత్తమనస్సులుకలవాడనియు నర్థమునుజెప్పిరి. అదియుక్తము గాదు. కర్మయోగికి విజనప్రదేశమునం దునికి యసంభవము. కారకసామగ్రితోగూడినవాడుగాని కర్మయోగము నాచరింపలేడు. అట్టివానికి విజనప్రదేశమునం దునికి యసంభవము. మరియు యతచిత్తు డనిచెప్పటచేగాని యతమనస్కుడని చెప్పటచేగాని కావలసిన మనోజయమును నర్థము లభించుచుండ యతచిత్తమనస్కుడని చెప్పట పునరుక్తమగును. కావున రామానుజవ్యాఖ్యాన ముచితము కాదు. ౧౦

శ్లో. శుచౌ దేశే ప్రతిష్ఠాప్య స్థిర మాసన మాత్మనః

నాత్యుచ్చితం నాతీనీచం చైలాజిన కుశోత్తరం ॥ ౧౧ ॥

అ. ఇకముందు ధ్యానయోగి కవసరమగు నాహరవిహారాసనాదుల నియమమును చెప్పుచున్నారు. ధ్యానయోగి పరిశుద్ధమయిన ప్రదేశమునందు యెక్కువ యెత్తు మిక్కిలిలోతులేని స్థిరమయిన (కదలని) నాసనమును (అనగా కొయ్యతో చేయబడినపీటను) వేసికొని, దానిమీద దర్భాసనమును, అందుపైన కృష్ణాజినమును, దానిపైన వస్త్రమును పరచుకొని.

శ్లో. తత్రైకాగ్రం మనఃకృత్వా యతచిత్తేంద్రియక్రియః

ఉపవిశ్వాసనే యుంజ్యా ద్యౌగ మాత్మవిశుద్ధయే ॥ ౧౨ ॥

అ. ఆయాససముమీద కూర్చొని, మనోన్యాయాచారమును జాగ్రత్తగా వ్యాపారములను కట్టిపెట్టుకొని మనస్సును ఏకాగ్రము జేసికొని (వానధానముజేసి కొని) యంతఃకరణశుద్ధికొరకు యోగమును చేయవలెను. ౧౨

శ్లో. సమం కాయ శిరోగ్రీవం ధారయన్నచలం స్థిః
సంప్రేక్ష్య నాసికాగ్రం స్వందికశ్చాపః సజ్జాకయన్ ॥ ౧౩ ॥

శ్లో. ప్రశాంతాత్మా విగతభీః బ్రహ్మచారిప్రతే స్థితః
మనస్సంయమ్య మచ్చిత్తో యుక్తః సీత మత్సరః ॥ ౧౪ ॥

అ. శరీరమును, తలను, మెడను, సమానముగా కలవలసినట్లుగా ధరించుచు, తాను నిరముగానుండి తన నాసికాగ్రమునుమాత్రమే చూచుచు, చిక్కులను దిలకింపక నిర్మలాంతఃకరణతోనుండి విజనప్రదేశమునందుంటినను భయములేక, గురు శుశ్రూషాభైతాశనాది బ్రహ్మచారిధర్మముల నాచరించుచూ, మనస్సును కామాది వృత్తులు లేనిదానినిగాజేసికొని, మమేశ్వరునియందు చిత్తమునుంచి వాసుదేవుడే పరతత్వమును భావనతో సమాహితుడగుచూ, ఆసనమందు కూర్చుండవలెను. ౧౪

శ్లో. యుంజ స్నేహం సదాత్మానం యోగీ నియతమానసః
శాంతి నిర్వాణపరమాం మత్సంస్థా మధిగచ్ఛతి ॥ ౧౫ ॥

అ. మనోనిగ్రహముగల ధ్యానయోగి నెనుకజెప్పినవిధానప్రకారముగా నెల్లప్పుడు ఆత్మను ధ్యానించుచూ, ఆత్మస్వభావ భూతమయిన మోక్షశాంతి నొందును. అనగా నెల్లప్పుడు యేకాగ్రమనస్సుతో నాత్మసాక్షాత్కారము జేసికొనుచుండునని భావము. ౧౫

శ్లో. నాత్యశ్నతస్తు యోగోఽస్తి నచైకాంత మనశ్శతః
సచాతిస్వప్నశీలస్య జాగ్రతో నైవ చార్జున ॥ ౧౬ ॥

అ. యోగికి మిక్కిలి యాహారము పనికిరాదు. కేవలము నిరాహారమున్నయుక్తముకాదు అట్లే యెప్పుడు నిద్రించుటకాని, యెల్లప్పుడు మేలుకొని యుండుటకాని యోగమునకు భంగకరములు. ఈ విషయమునందు శ్రుతి యిట్లు చెప్పుచున్నది. “యదుహవా ఆత్మసంపితమన్నం తదవతి తన్నహి నస్తి, యద్భూయో హి నస్తి తద్వత్కసీయో నతదవతి” అనిశ్రుతి. దీనియర్థము మితమయిన యన్నమూ భుజించువానిని రక్షించును. అయ్యది భుజించువానిని చెరచదు. (యద్భూయః) మిక్కిలియాహారము భుజించువానికి రోగాదులను కలుగజేసి చెడగొట్టును. (యత్కసీయః) జరగకోశమునకు యేమాత్రము చాలని యతిస్వల్పాన్నము భుజించినవానిని రక్షింపదు. పైగా భోక్తకు నింద్రియపుష్టిలేకుండజేసి చెడగొట్టును.

మరియు యోగశాస్త్రచూనంకు యోగికి యాహారపరిమాణము యిట్లు చెప్పు

బడినది. శ్లో. అర్థం సవ్యంజనాన్నస్య తృతీయముదకస్యచ, వాయోస్సంచరణార్థంతు చతుర్థ మనశేషయేత్ ” అని జనరకోశములో చెండుభాగములు వ్యంజనముతో గూడినయన్నముతో నింపవలెననియు, మూడవభాగ ముదకముతో నింపవలెననియు, నాల్గవభాగము నాయుసంచారమునకు (ఖాళీగా) మిగిల్చియుంచవలెననియు దీని యర్థము.

౧౬

శ్లో. యుక్తాహార విహారస్య యుక్త చేష్టస్య కర్మసు

యుక్తస్యన్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖహః ॥ ౧౭ ॥

అ. తగుమాత్రము యాహారము తీసికొనువానికి, తగుమాత్రముగా నడచు వానికిని, నియమమయిన పనులు చేయువానికిని నిద్రాజాగృతులు తగుమాత్రముగా ననుభవించువానికిని యోగము సుఖము నిచ్చును. లేనిచో యోగము దుఃఖము నిచ్చును.

౧౭

శ్లో. యదా వినియతం చిత్తం ఆత్మన్యేవావతిష్ఠతే

నిస్సృహ స్సర్వకామేభ్యో యుక్త ఇత్యుచ్యతే తదా ॥ ౧౮ ॥

అ. మనస్సు బాహ్యవిషయములయందు వ్యాపించియున్నపుడు ఏకాగ్రతను బొందదు. ఏకాగ్రతలేనిచే తత్వానుసంధానము కలుగదు. కావున నెప్పుడు మనస్సు శర్యకామములయందును విరక్తిచెంది, యేకాగ్రతను బొందియుండునో అప్పుడు ఆత్మచుభవమునందు నిలచియుండును. అప్పుడే సాధకుడు యోగి యవబడును. ౧౮

శ్లో. యథాదీపో నివాతస్థో నేంగతే సోపమా స్మృతా

యోగినో యతచిత్తస్య యుంజతో యోగ మాత్మనః ॥ ౧౯ ॥

అ. మనస్సును నిగ్రహించుకొని యాత్మసమాధిని యరుఱ్ఱించునట్టియోగికి గాలిలేనిచోట కదలకుండ (నిశ్చలముగా) వెలుగునట్టి దీప ముపమానమని యోగ శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పిరి.

“ఆత్మనో యోగం యుంజతః” అనుచోట నాత్మశబ్దమునకు మనస్సు అని కాని, బుద్ధియనికాని యర్థము ప్రత్యక్షైతన్యమని యర్థముకాదు. మనస్సు సమాధేయమగునుకాని చైతన్యమెన్నటికి సమాధేయము కానేరదు.

(లేక) ఆత్మశబ్దమునకు చైతన్యమే యర్థము. వష్టివిభక్తికి విషయ విషయ భావసంబంధ మర్థము. “ఆత్మనః యోగః” అనగా నాత్మవిషయకమగు యోగము (చిత్తసమాధానము) అని యర్థము లభించును. ఆత్మయందు చిత్తమును సమాధాన పరచుట యునిభావము. గాలిలేనిచోటనున్న దీపమెట్లుకదలనో, అట్లే ఆత్మయోగ మందు యోగి చలించడని పరమార్థము.

యోగియనగా ఆత్మకాని యనాత్మ కాడు. ఆత్మ యచలుకుకాని చంచలుడు కాడు. ఆత్మకు చాంచల్యప్రసక్తియే లేదు. కావున దీపదృష్టాంతముతో యోగికి చాంచల్యమును నిషేధించుట పొసగదని యాక్షేపము. ఆత్మ స్వతస్సిద్ధముగా చలన రహితుడయినను బుద్ధియందలి చాంచల్యము నాతనియం దాలోపించుకొనుటచే చలనము ప్రసక్తించుచున్నదికాన చలననిషేధము పొసగునని సమాధానము.

(లేక) ఆత్మయోగము ననుష్ఠించునట్టి యోగియొక్క చిత్తమునకు గాలిలేని చోట నున్నదీపము యుపమానమని యన్వయము చెప్పవలెను. అప్పుడు గాలిలేని చోటనున్న దీపమెట్లు కదలదో అట్లే యాత్మయందున్న యోగియొక్క చిత్తముకూడ కదలదని యర్థము లభించును. ఇదియే నిర్వికల్పసమాధి. మనస్సు పృథ్విరహితమయి యాత్మస్వరూపమునందు లీనమయియుండుటయే నిర్వికల్పసమాధి యనియందురు.

(లేక) మరియొకవిధముగాకూడ నన్వయము జెప్పవచ్చును. “(యథా నివా తస్థాః దీపాః నేజ్యతే తథా యోగినః ఆత్మస్థం చిత్తం నేజ్యతే)” “గాలిలేనిచోట నున్న దీపమెట్లు కదలదో యోగియొక్క ఆత్మయందున్న చిత్తముట్లు కదలదు” అని రెండువాక్యార్థములకు దృష్టాంతదాష్టాంతికభావము చెప్పవచ్చును. ఈయన్వయమునందును ఆత్మయందున్న యోగిచిత్తము గాలిలేనిచోటనున్న దీపమువలె కదలదనియే యర్థము పర్యవసించును.

౧౯

(అ) శ్లో. యత్రోపరమతే చిత్తం నిరుద్ధం యోగసేవయా
యత్ర చైవాత్మనాత్మానం పశ్యన్నాత్మని తుష్యతి || ౨౦ ||

(ఆ) శ్లో. సుఖమాత్మ్యంతికం యత్ర దృద్ధిగ్రాహ్య మతీంద్రియమ్
వేత్తి యత్ర న చైవాయం స్థిత శ్చలతి తత్పతః || ౨౧ ||

(ఇ) “యం లబ్ధ్వా చాపరం లాభం మన్యతే నాధికం తతః
యస్మిన్ స్థితో నదుఃఖేన గురుణాపి విచాల్యతే || ౨౨ ||

(ఈ) “తం విద్యాద్దుఃఖసంయోగ వియోగం యోగసంజ్ఞితం
స నిశ్చయేన యోక్తవ్యో యోగో నిర్విణ్ణచేతసా || ౨౩ ||

(అ) అ. యోగాభ్యాసబలమువలన సర్వవిషయములనుండి నివారింపచేయబడిన చిత్తము యెప్పుడు పరతీచెందునో, సమాధిపరిపాకమువలన పరిశుద్ధమయిన సంతః కరణమునందు చిద్రూపుడగు బరమాత్మను ప్రత్యక్షముజేసికొనుచు నెపుడు యోగి తృప్తిచెందునో,

(ఆ) యోగి బాహ్యేంద్రియముల సహాయములేని సూక్ష్మబుద్ధితో ననంత మగు నాత్మసుఖము నెప్పుడు నుభవింపునో, ఆత్మస్వరూపమునందున్న యోగి యెప్పుడు తత్వానుసంధానమునుండి దిగజారడో,

(ఇ) యోగి యేయాత్మలాభమునుబొంది యంతకంటె నధికమునవస్తువు, మరియొకటి కలదని తలంచుచో, ఏయాత్మతత్వమునందుండి యెంతటి గొప్పదుఃఖము వాటిల్లినను యోగి చలించుచో,

(ఈ) దానిని దుఃఖపరివర్తన మినునంతయులేని యోగమునుగా గ్రహింపవలయును. ఇచట యోగమునుపేరుగల వియోగమునుగా గ్రహింపవలెనని యర్థముగనున్నది. యోగమును వియోగమునుగా గ్రహించుట విరుద్ధము. కనుక విరుద్ధలక్షణచే గ్రహింపవలెనని భాష్యకర్త లనిరి. ఇట్టియోగమును నిర్విచలజ్ఞానముతో నిర్వేదపడక తప్పక యాచరింపవలెను.

ఓయి! శాస్త్రమునందు యత్తచ్చబ్రహ్మముల కనుకూలత నుండవలయును. “యత్రోపరమతే చిత్తం” “యత్ర చైవాత్మ నాత్మానం” “వేత్తియత్ర నచైవాయం” అను శ్లోకములయందలి యచ్చబ్రహ్మములకు కాలము అర్థమని చెప్పిరి. “యం లభ్యాచాపరం లాభం” “యస్మిన్ స్థితో న దుఃఖేన” అనుచోట్ల యచ్చబ్రహ్మమునకు ఆత్మ యర్థమని చెప్పిరి. “తం విద్యాద్దుఃఖసంయోగవియోగం యోగసంజ్ఞతామ్” అనుచోట్ల తచ్చబ్రహ్మమునకు యోగము అర్థమని చెప్పిరి. కావున యత్తచ్చబ్రహ్మములయొక్క యర్థభేద మెట్లుగీకరింపవగును? అనినచో వినుము. “తం విద్యాత్” అను శ్లోకమునందలి తచ్చబ్రహ్మమునకు తత్కారణోపలక్షితయోగమనియు తదాత్మవిషయకమగు యోగమనియు నర్థమును చెప్పినచో విరోధముండదు.

రామానుజభాష్యమునందు యచ్చబ్రహ్మములన్నిటికి యోగమనియే యర్థమును చెప్పిరి. అప్పుడు “తంయోగం” అనుశ్లోకమునందలి తచ్చబ్రహ్మముతో నర్థము సరిపోవును. అట్లుకాక కారణోపలక్షితయోగమనియు ఆత్మవిషయకయోగమనియు అర్థము చెప్పినచో లక్షణ యాశ్రయింపవలసివచ్చును. అయ్యది దోషము అనినచో నది యుక్తముగాదు. “యత్రోపరమతే చిత్తం నిరుద్ధం యోగసేవయా” అను శ్లోకమునందలి యచ్చబ్రహ్మమునకు యోగమనియర్థముచెప్పినచో “యత్ర = ఏయోగమునందు; యోగసేవయా = యోగానుష్ఠానముచే” అని యర్థము చెప్పవలసివచ్చును. అట్టితరి పునరుక్తదోషము వాటిల్లును. పతంజలి నిర్వచించిన “చిత్తవృత్తినిరోధాత్మకమగు యోగమే యిచట “యోగసేవయా చిత్తం నిరుద్ధమ్” అను వాక్యముచే జెప్పబడినది. “యత్ర” అను త్రలంతావ్యయమునకుగూడ నదే యర్థ మంగీకరించినచో పునరుక్తదోషము సుస్పష్టము.

మరియు చిత్తనిరోధరూపమగు యోగమునకు చిత్తనిరోధ మధికరణమగుట యసంభవము. యోగమునందు యోగసేవచే చిత్తము నిరోధింపబడినది అను నర్థమునందు ఒకేయోగమునకు అధికరణత్వము హేతుత్వము, యారెండునువిరుద్ధమగును.

కావున రామానుజభావ్యపదవి నవలంబించినచో చిత్తనిరోధమునందు, చిత్తనిరోధ సేవచే, చిత్తనిరోధము కలిగినదని వాచ్యార్థ మేర్పడును. ఇట్టివాచ్యార్థము అత్యవ్యక్తమని సర్వవిధితము.

అట్లే అదేశోకమునందలి “యత్తదైవాత్మ నాత్మానం పశ్యన్నాత్మైశ్చ తుచ్యతే” అను నుత్తరాధమున “ఏయోగమునందు ఆత్మను ఆత్మచే జూచుచూ” అని యర్థము లభించును. నునకుతో నాత్మను జూచుటయే యోగము (యోగోహి ఆత్మని చిత్తసమాధానమ్) అత్యయంగు చిత్తమును యోగవర్తమాట యోగము అని శాస్త్రార్థము లందును. కావున సేవటకూడ యోగమునకు యోగ మధికరణమును దోషము తటస్థించును.

మరియు “యం లభ్యా చాపం లాభం” అనుశ్లోకమునకూడ యచ్ఛబ్దము నకు యోగమని యర్థము చెప్పినచో యోగమునుబొంది యంతకంటె గొప్పది మరియొకటి లేదని తలచుచున్నాడని చెప్పవలసినప్పుడు, యోగముకంటె గొప్పదగు మోక్షలాభమునకా మరియొకటి లేదని చెప్పుట సాధ్యము. అద్వైతమతమున యచ్ఛబ్దమునకు అత్యంతము చెప్పినచో మోక్షము అత్యవ్యయవమేకమనక చూడకూ నాత్మకంటె గొప్పదికాని, యార్థకంటె నితరమయినదికాని కానేరదు. కావున అద్వైతమతమున నంతయు పోచగును.

మరియు “యస్మిన్మాస్మిన్ నమఃకేన గురునాపి విచార్యతే” అనుశ్లోకమునందలి యచ్ఛబ్దమునకు “యోగము” అనునర్థమును చెప్పినచో క్రియారూపమగు యోగమునందు సాధకుడగు పురుషుడుండుట సంభవించదు. లేక “స్థితః” అను పదమునకు ఉన్నటువంటివా డను నర్థమును చెప్పక వ్యాపించినవా డను నర్థమును చెప్పినచో వాచ్యార్థమును విడచి అత్యంతము సంగీకరించినట్లగును.

మరియు “యత్రోపరమతే చిత్తం నిరుద్ధం యోగ సేవయా” అనుశ్లోకమునందలి “ఉపరమతే” అను పదములో “ఉప” అను నుపసర్గకు అతిశయార్థమును జెప్పి మిక్కిలి క్రీడించుచున్నది యని రామానుజులు భావ్యమును రచించిరి. అదియును యుక్తముగాదు. ఉపయను నుపసర్గతోగూడిన రమభావపునకు నుపరతియే (పరమించుట) యర్థముకాని మిగిలిన యర్థము ఎరింప నలవికాదు. “ఉపరమేత్” “ఉపరతః” “ఉపరమ్య” ఇత్యాదిపదములయందు లోగడ రామానుజులుగూడ విరమించుట (చాలించుట) అను నర్థమునే యంగీకరించి యుండిరి. కావున “ఉపరమతే” అనుపదమునకు రామానుజులు చెప్పినయర్థము పోసగదు.

ఇచట ఆత్మసుఖానుభవము, ఆత్మతుష్టి, యాత్మలాభము, దుఃఖసంయోగ వియోగము అను యోగఫలమునంతయును జెప్పి ముగించినప్పటికి మరల ప్రశ్నికృష్టుడు యోగము కర్తవ్యమని చెప్పటలో తాత్పర్యమేమి? యని ప్రశ్న కలుగు

చున్నది. సమాధానము నిశ్చయ నిర్వేదములు రెండు యోగమునకు సాధనములనియు, వాటిని తప్పక యోగారంభమునం ధాచరింపవలెననియు జెప్పదలచి యన్వారంభముచే మరల యోగము నాచరింపమని శ్రీకృష్ణులు జెప్పిరి. అన్వారంభమనగా నొకమారు ఒకపనిని చేయమనిజెప్పి మరల మరియొకవిధానముచే నాపనినే చేయమని చెప్పుట యనియర్థము కావున నాత్మసుఖముమున్నగు ఫలములు గల యోగము నిశ్చయజ్ఞానముతో నాచరింపవలెననిభావము.

ఇట్టి యోగము నాచరించుటకు నిర్వేదరహితమయిన చిత్తము. (విసుకులేని చిత్తము) (నిరక్తి లేని చిత్తము) సాధనమని, కర్మధారయ సమాస గర్భితమగు “అనిర్విణ్ణచేతనా” అను పదమువలన లభించుచున్నది. “అనిర్విణ్ణం + చేతః యస్య సః తేన అనిర్విణ్ణచేతనా” అను బహువ్రీహిసమాసముచే, నిర్వేదములేని చిత్తము కలవాడు అని కర్తృత్వముకూడ లభించును. అయినను యిచట సాధనము ప్రధానము కాని, కర్త ప్రధానముకాదు. కర్త వాక్యములేకున్నను అర్థా త్పిద్ధించును. సాధన ముట్లు సిద్ధింపదు. కావున సాధనార్థము నొసంగునట్టి కర్మధారయసమాసమునే యంగీకరింపవలెను. కావున యోగసిద్ధ్యాదులయందు సంశయమున్నను, నిర్వేద మున్నను యోగము సిద్ధింపదు. కనుక నిశ్చయ నిర్వేదములను ముఖ్యముగా బాటింప వలెనని ఫలితార్థము. ౨౩

శ్లో. సంకల్ప ప్రభవా కామా త్యక్త్వా సర్వా సశేషతః
మనసై వేంద్రియగ్రామం వినియమ్య సమంతతః ॥ ౨౪ ॥

అ. సంకల్పమువలన బుట్టునట్టి శబ్దస్పర్శాది విషయముల యందలి కోరికలను పూర్తిగా వదలుకొని, బాహ్యేంద్రియ సముదాయమును సర్వవిషయముల నుండి మనసుచే మరల్చుకొని.

రామానుజ మతము :

రామానుజులు యీ శ్లోకమునందలి కామ శబ్దమునకు (కామ్యంతృప్తి) కోరి బడుచున్నవను కర్మణివృత్త త్తిచే విషయములని యర్థముజెప్పి యవి స్పర్శజములని, సంకల్పజములని రెండు తెఱంగు లనిరి. (అనగా స్పర్శవలన బుట్టినవి, సంకల్పము వలన బుట్టినవి యని యర్థము.) అందు స్పర్శవలన బుట్టినవి శీతోష్ణాదులనియు, నయ్యవి స్వరూపముతో విడువశక్యముగావనియు, సంకల్పమువలనబుట్టు విషయములు పుత్ర మిత్రాదు లనియు వీరు మాత్రము స్వరూపముతో విడువశక్యమగుదు రనియు, గనుకనే సంకల్పమువలన బుట్టునట్టి కామములను నిశ్చేషముగా విడువమని శ్రీకృష్ణులు జెప్పిరినియును రామానుజులు వారిభాష్యమున జెప్పిరి.

ఇదియంతయు నిస్సారము. వారిమతమున స్పర్శ యనగా త్వగ్నిద్రీయముచే గ్రహింపదగినగుణమా? లేక విషయేంద్రియములకుగల సంబంధమా? అని యడుగ

వలయును. మొదటిపక్షమున శీతోష్ణాదులకంటె భిన్నమగు స్పర్శయే త్యగింద్రియమునకు విషయమగుచుండ, శీతోష్ణాదులు శ్పర్శవలన బుట్టుననుట సంభవింపదు. మరియు సంకల్పమువలన బుట్టని స్పర్శ యను విషయ మెట్లుకలవో, అట్లే సంకల్పమువలన బుట్టని శబ్దాదివిషయముకూడ కలదుకాన విషయములు రెండవిధములు కావలసివచ్చును. కొండగుహలో నున్న యోగి శీతస్పర్శను, ఏటిలోనున్న యోగి యుష్స్పర్శను స్వరూపతః విడచుట సంభవించుచుండ శీతోష్ణాదులు స్వరూపముతో విడువశక్యముగావనుట యుచితముగాదు.

ఇక రెండవపక్ష మవలంబించినచో విషయములు విషయేంద్రియసంబంధరూపమయిన స్పర్శమువలన బుట్టునవి అని చెప్పినట్లును. ఇది యుక్తముగాదు. వీలయన, విషయములు బుట్టకపూర్వమే విషయేంద్రియసంబంధములు కాకయుగా నుండుటచే, విషయములు పుట్టకపూర్వమే విషయములు సిద్ధించునట్లును. మరియు నింద్రియములతో సంబంధించిన విషయములవలన విషయములు బుట్టినట్లు చెప్పట తటస్థించినది. కనుక తనవలన తాను బుట్టునను దోషము ప్రసక్తించును. మరియు విషయములు పుట్టకపూర్వము విషయేంద్రియసంబంధము అసంభవము. కావున స్పర్శవలన బుట్టినవి భోగములేకాని విషయములుకావు. (స్పృశ్యేన్ది ఇతి స్పర్శః) స్పృశింపబడుచున్నవి కాన స్పర్శలు అను వ్యుత్పత్తిచే స్పృశలనగా విషయము లనియే యర్థము. “మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌస్తేయ ” అను శ్లోకమునందు శ్రీకృష్ణులు స్పర్శశబ్దమును విషయము అను నర్థమునందే నిర్వచించిరి.

అట్లే పుత్రమిత్రశ్నేత్రాది విషయములుకూడ నీశ్వర సంకల్పమువలన బుట్టునుకాని తన (జీవ) సంకల్పమున బుట్టవు. ఈశ్వరుడు తాను అనేకరూపములుగా బుట్టుదునని సంకల్పించి ప్రపంచము నంతయును బుట్టించి అందు తాను బ్రవేశించి చరాచరరూపమును దాల్చెనని “తదైక్షత బహుస్యాంప్రజాయేయ ” “తత్సృష్టా తదేవానుప్రావిశత్ ” “సచ్చత్యచ్ఛాభవత్ ” ఇత్యాది గ్రంథులు ఘోషించుచున్నవి.

ఈశ్వరసంకల్పమువలన బుట్టు విషయములుకూడ నన్నియు స్వరూపముతో విడువశక్యములుకావు. సమస్తభూమి తనదే యయినందున సార్వభౌముడగు రాజా భూరూపమయిన విషయమును విడువలేడు. కాని ఆభూమియందు తనకున్న యభిమానమును మాత్రము విడువగలడు. ప్రతివస్తువునందును యిది నాది యను నభిమానమే జీవసంకల్పముచే సృష్టింపబడిన ప్రపంచము. ఇదియే జీవునకు బంధకమగుచున్నది. స్వాికారరూపమయిన శరీరమునందు యీమే నా భార్య, యీమెతో నేను సుఖ మనుభవింపవలెను. అను బుద్ధిలేకున్నను మృద్రూపమయిన జ్ఞేత్రమునందు ‘యిది నాది’ యను బుద్ధిలేకున్నను యీ రెండును పురుషుని బంధింపవు.

కావున జీవసంకల్పమువలన బుట్టిన నభిమానరూపముగూ కామమయప్రపంచమును యోగి పూర్తిగా విడువవలయును. లేకున్న యోగము సిద్ధింపదు.

ఈ శ్వరసంకల్పముచే నృప్తింపబడిన విషయప్రపంచము వస్త్రము, చర్మము, బర్హిస్సు, ఆసనము మొదలయినవి. ఇయ్యది యోగమునకు సాధనమే కావున దీనిని యోగి విడువవలసిన పనిలేదు. కావున నిచట కామములనగా విషయముల యందలి కోరిక లేకాని రామానుజులు చెప్పినట్లు విషయములుమాత్రము కావు. ౨౪

శ్లో. శనై శ్చనై దుపరమే దుబ్ధ్యా ధృతిగృహీతయా

ఆత్మసంస్థా మనః కృత్వా నకించి దపి చింతయేత్ || ౨౫ ||

అ. ధైర్యముగలబుద్ధిశో మనస్సును ఆత్మయందుంచి, మెల్లమెల్లగా వృత్తి రాహిత్య మొనర్చవలయును. మనస్సుతో దేనిని ధ్యానింపగూడదు. ఇందు మొదటి పాదమునందలి “ఉపరమేత్” అను పదమునకు నాల్గవపాదము వ్యాఖ్యానరూపము.

ఓయి! మనస్సు ఆత్మయందుండుట యెట్లుపొసగును? “యత్ర నాన్యత్పశ్యతి నాన్యచ్ఛృణోతి నాన్యద్విజానతి సభూమా” అను శ్రుతి భూమాత్మయగు నిర్విశేష చిన్మాత్రాద్వితీయ బ్రహ్మయందు వ్యావహారికసత్యము, జడము, ద్వితీయ వస్తువు నగు మనస్సుముండనేరదని చెప్పుచున్నది. లేక ఆత్మయందు మనస్సు యుండుచో మనసుతో బ్రహ్మకు సద్విత్తీయత్వ మేర్పడును. మరియు నాత్మ సద్విత్తీయుడగును. జడప్రపంచముతో సంబంధముకలవాడగును. కనుకనే “యతో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసాసహ” అను శ్రుతి ఆత్మ మనోవాక్కులకు గోచరుడగుడని చెప్పుచున్నది. కావున మనస్సును ఆత్మయందుంచుట పొసగదు. అని యాక్షేపము.

“సర్వభూతస్థ మాత్మానం సర్వభూతానిచాత్మని” అను శ్లోకముచే సకల భూతములు ఆత్మయందుండునని శ్రీకృష్ణులు ముందు చెప్పజోవుచున్నారు. అట్టితెరి మనస్సుమాత్ర మాత్మయందుండుటకు నాక్షేపమేమి? అని యడగదు. సర్వభూత ములు అవీద్యాకల్పితములుకాని పరమార్థములుకావు. భూతములు పరమార్థము లగుచో బ్రహ్మకు సద్విత్తీయత్వముండదు. కావున బ్రహ్మయందు సర్వభూతము లుండుట యవిద్యాకల్పితముకాని పరమార్థముకాదు.

అయితే ఆత్మయందు మనస్సుయుండుటగూడ నవిద్యాకల్పితమేయని యన దగదు. అట్టియభిప్రాయమును యిచట వర్జించుటలో ప్రయోజనములేదు. త్రాటి యందు సర్పమున్నట్లు ఆత్మయందు మనస్సు అవిద్యచే గల్పింపబడియున్నదని చెప్పట యుచితముగాదు. అట్లగుచో “ఆత్మసంస్థా మనః కృత్వా” అని కృత్వా అనుపదము వ్యర్థమగును. యోగిమనస్సును ఆత్మయందున్నదనినిగా చేయక

పూర్వముగూడ మనస్సు అవిద్యచే నాత్మయందుండియే యున్నది. ఇంతటి విషయములనుండి మనస్సును మరల్చి యాత్మయందుంచమని చెప్పబడినది. ఇట్లుగి అవిద్యా కార్యముకాదు. విద్యాకార్యమేయగును. కావున యోగికని, విద్యాయుగముకాని యాత్మయందు మనస్సునుంచుట యెట్లు పొసగును? అని యవాంఠనాత్మేషము.

సమాధానము: ఇచట మనస్సును అశ్మయందుంచుట యనగా వెట్టెలో గుడ్డనుంచినట్లుని యర్థముకాదు. ఆత్మతత్వమును మనసా అనుసంధానము చేయుటయే మనస్సును ఆత్మయందుంచుట. సర్వప్రపంచము ఆత్మయే యనియు నాత్మకంఠ వేరేమియు లేదనియు నను జ్ఞానమే ఆత్మతత్వము.

ఓయి! “నతతో ౭న్య త్కించి దస్తి” అను స్రుతిసలక సర్వాధానత్వము (ఏమియు లేకుండుట) చెప్పబడుటచే నాత్మకు నద్వితీయత్వము సిద్ధియగును, అయినను సర్వప్రపంచము అన్యతము, జడము, దుఃఖరూపము నగుటచే నచ్చిదానంద స్వరూపుడగు పరమాత్మకు సర్వాత్మకత్వము యుక్తముగాదు. కావున సర్వము ఆత్మయే యను జ్ఞాన మెట్లు యధాగమగును? అని యాత్మేషము.

సమాధానము: కజ్జవునందు సర్పము కల్పింపబడినట్లు సర్వప్రపంచము మాయచే నాత్మయందు గల్పింపబడినది. కాన భ్రాంతిచే దోచబడుచున్న ప్రపంచమంతయు నిజముగా నాత్మయే యగును. త్రాటియందు భ్రాంతిచే దోచుచున్న సర్పము నిజముగా త్రాడే యగుచున్నది. కావున కజ్జవు సర్వాత్మకమయినట్లు స్థానిపు పురుషాత్మక మయినట్లును ఆత్మ సర్వప్రపంచాత్మకమగుట యుక్తమగును.

ఆత్మభిన్నవస్తువేమియు లేనందున నితరచింతనము గూడదు. ఆస్మచింతనమే అవశ్యక ర్తవ్యము. సర్వవ్యాపారములు చాలించుట రూపమయినందుచ ఆత్మచింతనమే యుపరతి యనబడును.

౨౫

శ్లో./యతో యతో విశ్వరతి మన శ్చించల మసిగమ్

తత సతతో నియమ్యైత దాత్మన్యేవ వశం నయేత్ || ౨౬ ||

అ. మనస్సు సంకల్పవికల్పాత్మకము. దానికి సదా ప్రసృతియే స్వభావము. కావున నెప్పుడు నొకచోట నుండనేరదు. అగ్నికి నావ్యమువలె మనస్సుకు సదా ప్రసృతి (చాంచల్యము) స్వాభావికదోషము. కావున సహజచాంచల్యముగల మనస్సు శబ్దస్పర్శాది విషయములలో వేనికొరకు బయలువెడలుచున్నదో వాటి యొక్క యధార్థరూపమును వివేకజ్ఞానముచే విమర్శించుకొని యవియన్నియు మిథ్యారూపము లగుటచే వాటినుండి మనస్సును మరల్చి యాత్మయందు లయపరచవలెను. విషయములు నాశనహితములు, సాతిశయములు తుదకు దుఃఖము నిచ్చు. వధియు యగుచున్నవి. యోగికి వాటియం దనురాగము తగదు. వైరాగ్య ముచితము

కావున విరాగియై యోగి మనస్సును విషయములకు స్వాధీనముగాకుండజేసి తనకు వశపరచుకొనవలెను. అప్పుడుగాని యోగము నిరూఢమై సిద్ధింపదు. ౨౬

శ్లో. ప్రశాంతమనసం హ్యేనం యోగినం సుఖ ముత్తమం
ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూత మకల్మషం || ౨౭ ||

అ. ఇట్లు ఆత్మయందు మనస్సును లయపరచి, రజోగుణకార్యములగు మోహాది క్లేశములను రూపుమాపుకొని, పుణ్యపాపాదికల్మషములతో నంటకయుండి జీవన్ముక్తుడగు యోగిని ఆత్మానందము స్వయముగా వచ్చి పొందును. మనోలయము నందు, సుషుప్తియందును స్వరూపసుఖానుభవము ప్రసిద్ధము.

భూపరాగము ఆకాశమునావరించి ఆకాశమును కనుపించకుండజేసినట్లు మోహాది క్లేశములు ఆత్మను ఆవరించి యాత్మప్రకాశను భంగపరచును. కావున గౌణవృత్తిచే మోహాది క్లేశములయందు రజశృబ్దము ప్రయోగింపబడినది.

జ్ఞానికి అధర్మమువలె ధర్మముకూడ బంధకమయినందున ధర్మాధర్మములు రెండును కల్మషములే యగుచున్నవి. కావున స్వరూపానందము నొందదలచిన యోగికి ధర్మాధర్మసంసారములను రూపుమాపుకొనుట యుక్తము. ౨౭

శ్లో. యుంజన్మేవం సదాత్మానం యోగీ విగతకల్మషః
సుఖేన బ్రహ్మసంస్పర్శం అత్యంతం సుఖ మశ్నుతే || ౨౮ ||

అ. యోగి యీ ప్రకారము నిర్విఘ్నముగా మనస్సును బ్రహ్మయందు సమాధానపరచుచు, పుణ్యపాపములను విడనాడుకొని యనాయాసముగా నిరతిశయమగు బ్రహ్మానందము నొందుచున్నాడు. మోక్షము నొందదలచిన యోగికి పుణ్యముకూడ పాపరూపమే కనుక పుణ్యసంసారమునుగూడ బంధకముగాకుండ నశింపజేసికొనవలయును.

పూర్వశ్లోకమునందు సుఖము యోగిని బొందునని చెప్పబడినది. ఇచట యోగి సుఖమును బొందునని చెప్పబడినది. కావున పూర్వశ్లోకార్థమే యిచట ప్రకారాంతరముచే జెప్పబడిన దని గ్రహింపవలయును. లేక పూర్వశ్లోకమున జీవన్ముక్తిదశలో ననుభవింపదగిన సుఖము చెప్పబడిన దనియు నిచట విదేహముక్తిదశలోని సుఖము చెప్పబడినదనియు భేదము గ్రహింపవలెను.

లేక పూర్వశ్లోకములో యోగదశయందుఁ బొందదగిన నాత్మానందము చెప్పబడినదనియు, ఇచట బ్రహ్మానందము చెప్పబడినదనియు భేదమును గ్రహింపవలెను.

ధ్యానయోగమువలన మోక్షసుఖ మెట్లుప్రాప్తించునని ప్రశ్నింపదగదు. జ్ఞానయోగ ప్రాప్తిద్వారా మోక్షసుఖమును బొందునని సమాధానము చెప్పకొనవలెను.

లేక నీ రెండుశ్లోకములును జీవన్ముక్తిసుఖపరములే యని యంగీకరించినవో, బైప్రశ్నకే యనకాశముండదు.

శ్లో. సర్వభూతస్థ మాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని
ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా సర్వత్ర సమదర్శనః || ౨౯ ||

అ. ఇప్పుడు యోగమునకు జీవబ్రహ్మభేదజ్ఞానము నిరతిశయముగు (గొప్ప) ఫలమని శ్రీకృష్ణులు చెప్పుచున్నారు. సమాహితాస్త్రాకరముడగు యోగి బ్రహ్మది స్థానరాస్తభూతములయందు సమభావము గలవాడని, ఆత్మ సర్వభూతములయందు గలడనియు, సకలభూతములు ఆత్మయందు గలవనియును చెల్లించును. జీవబ్రహ్మ భేదజ్ఞానము కలుగునని భావము. ఆత్మానందము సనుభవించు యోగికిగూడ తత్త్వ జ్ఞానములేనిచో పునర్జన్మము సంభవించును. యోగి తా ననుభవించు నాత్మానందము పరమాత్మస్వరూపమని తెలిసికొనంతవరకు కృతకృత్యుడు కానేరడు. కావున మైథునమునకు తాత్కాలిక సుఖలాభము అవాంతరఫలమున్న పుత్రోత్పత్తిప్రధాన ఫలమున్న యెట్లో, అట్లే యోగమునకుగూడ నాత్మానందము అవాంతరఫలమనియు, తత్త్వజ్ఞానము ప్రధానఫలమనియు గ్రహింపవలయును.

అజ్ఞానకల్పితమగు సంసారము సమ్యక్జ్ఞానములేనిదే నివర్తించదు. అజ్ఞాన కల్పితమయిన ఆత్మానాత్మ తాదాత్మ్యాధ్యాసమువలననే నేను లానయినవాడను, నేను గ్రుడ్డివాడను, నేను సుఖిని, నేను దుఃఖిని- అను భ్రాంతిజ్ఞానము కలుగుచున్నది. అజ్ఞానమువలననే నేను యీశ్వరునికంటె వేరు, నన్ను యీశ్వరుడు శిక్షించువాడు అను బుద్ధియు కలుగుచున్నది. “నేను దేహాది సంఘాత స్వరూపుడనుకాను, సచ్చిదా నందస్వరూపుడగు ఆత్మను, నేనే బ్రహ్మము, నాకును బ్రహ్మమునకును భేదములేదు. ఈశ్వరుడుగూడ బ్రహ్మస్వరూపుడేకాని బ్రహ్మకంటె భిన్నుడుగాడు. నేను చిద్రూపుడను, బ్రహ్మ చిద్రూపుడు, ఈశ్వరుడు చిద్రూపుడు కావున చిద్రూపులమగు మామువ్వురులో పరస్పరభేదములేదు.” అను జీవబ్రహ్మభేదజ్ఞానము లేనిదే సంసారము నివర్తించదు. త్రాటియం దారోపింపబడిన సర్పము త్రాడుయొక్క జ్ఞానము లేనిదే నివర్తించదు. అట్లే ఆత్మయందు ఆరోపింపబడిన సంసారము ఆత్మజ్ఞానము లేనిదే నివర్తించదు. కావున బ్రహ్మత్వైక్యజ్ఞానమే సంసారనాశమునకు గారణము. కర్మగాని, జ్ఞానకర్మసముచ్చయముకాని సంసారనాశమునకు కారణము కానేరదు. ఇట్టి బ్రహ్మత్వైక్యజ్ఞానము కలుగునంతవరకు యోగికిగూడ సంసారనివృత్తి కలుగదు. సంసారనివృత్తికలుగనిదే యోగి కృతకృత్యుడుకాడు. కావున సంసారనాశకారణ మగు జీవబ్రహ్మభేదజ్ఞానమే యోగమునకు ముఖ్యఫలమని భావము.

“సర్వభూతాని చాత్మని” బ్రహ్మది స్తంబవర్యంత సర్వభూతములు ఆత్మయం

దున్నవనగా ఆత్మయందు సర్వభూతములు, రజ్జువుయందు సర్పమువలె సభేదమును బొందిననని యభిప్రాయము. “యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే” “యేన జాతాని జీవంతి” “యత్ప్రియం త్యభిసంవిశోతి” అను గ్రుతి సర్వభూతములకు స్వీపాదానకారణమునందు లయమును చెప్పుచున్నది. లోకములో కార్యములగు ఘటాదులకు కారణమును మృగాదులయందు లయము సర్వానుభవసిద్ధము. కార్యము కారణమునందు లయమును చెందుట యనగా కారణభేదముతో నుండుట సర్వ భూతలయ మన సర్వభూతములు ఆత్మయందు భేదమును చెందుటనియే సిద్ధాంతము. ప్రళయమునందు సర్వభూతలయము సోభింపదు. అందు సూక్ష్మభూతములుండును. ప్రళయమునందుగూడ సర్వభూతములు లయముజేందుచో జ్ఞానములేకయే సర్వులు ముక్తి చెందవలసివచ్చును. కావున పరమార్థదశలో మోక్షరూపముగు నాశ్యంతిక ప్రళయమునందే సర్వభూతలయము.

ప్రళయము నాలుగువిధములు. నిత్యప్రళయము, నైమిత్తికప్రళయము, మహా ప్రళయము, ఆత్మంతిక ప్రళయము అని. ఇందు ప్రతిరోజున జరుగు సుషుప్తి నిత్య ప్రళయము, చతుర్ముఖబ్రహ్మయోగ-రాత్రికాలము నైమిత్తిక ప్రళయము, బ్రహ్మయోగ-ఆయుఃకాలము రెండుపరార్థములుపూర్తి కాగా జరుగునని మహాప్రళయము, మోక్షము ఆశ్యంతిక ప్రళయము. కావున మోక్షమనగా ఆత్మస్వరూపమేకనుక ఆత్మస్వరూపమునందు సర్వభూతలయము యుచితము.

దీనివలన సమదర్శియగు విద్వాంసుడు సర్వభూతములయందున్న ఆత్మ తానే యనియు, తనయందు మూడుకాలములయందును నిజముగా సర్వభూతములు లేవని యును తెలిసికొను నని సిద్ధమగుచున్నది.

రామానుజమతము :

రామానుజులు “సర్వభూతస్థ మాత్మానం” అను ప్రథమపాదమునకు “సర్వ భూతములతో సమానమయిన ఆకారముగల ఆత్మను” అనియు “సర్వభూతాని చాత్మాని” అను ద్వితీయపాదమునకు “ఆత్మతో సమానాకారముగల సర్వభూతములను” అనియు వ్యాఖ్యానము రచించిరి.

ఇయ్యది అయ్యుక్తము. “సర్వభూతస్థ” అను వాక్యమునందలి భూతశబ్దము సప్తమ్యంతము “ఆత్మాని” అనుపదముగూడ నట్లే సప్తమ్యంతమని సుస్పష్టము. ఈ రెండు పదములయందు సప్తవీ విభక్తివలన నధికరణత్వము స్పష్టమగుచుండగా ఆయర్థమును విడచి, సమానాకార మను నర్థమును చెప్పుట అప్రమాణమగును.

అయితే మీమతమందుమాత్రము ఆత్మకు ఆధారత్వము, ఆధేయత్వము-ఈ రెండును యెట్లు ఘటించునని యనరాదు. ఆకాశమందు ఘటము, ఘటమునందు

వాకాశము యుండుటలు, భూతములయందు ఆత్మ, ఆత్మయందు భూతములు నుండుట కుముక్తమే యగును. ఆత్మ సర్వాంతకుడనియు, సర్వభూతకుడనియు శాస్త్రము కలదు. సర్వాంతకుడనగా నన్నిటియందుండువాడు సర్వభూతకుడన నన్నిటికి నాధా భూతుడు. కాక జాగ్రద్దశలో దేహములయందు ఆత్మయు, స్వప్నదశలో నాత్మ యందు రథాదిప్రపంచమున్న యుండుట సర్వానుభవవిషయము. కావున “సర్వ భూతస్థ మాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని” అను శ్లోకమునకు రామానుజులు వ్యాసినని యర్థము. దుష్కృతాభినివేశముతో కల్పించిన మూలవిరుద్ధాత్మ మనుటలో సందియములేదు.

మరియు భూతశబ్దమునకు ఆత్మ యను అర్థము యెన్నికముగను కుడదదు. ఒకవేళ భూతశబ్దము ఆత్మవాచియ నగును ఆత్మయం నాత్మయుండుట పొసగదు. భూతశబ్దము దేహాదిసంఘాతవాచి యగుచో జడమయిన దేహములతో సమానా కారము చేతనుడగు ఆత్మకు సంభవించదు. కావున రామానుజుల వ్యాఖ్యానము ముష్టము.

౨౯

శ్లో. యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి
తస్యాఽహం న ప్రణశ్యామి సచ మే న ప్రణశ్యతి || 30 ||

అ. “సర్వభూతస్థ మాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని ఈక్షతే” అను పూర్వ శ్లోకముయొక్క పూర్వార్థమునకు నీ శ్లోకమునందలి పూర్వార్థ మనువాదమాత్ర మగుచున్నది. ఆ రెంటియందును ఆత్మైక్యత్వజ్ఞానము స్పష్టపరుపబడినది. అందుకు ఫలముమాత్రము యుత్తరార్థముచే జెప్పబడుచున్నది. ఆత్మైక్యత్వజ్ఞానముకలవానికి యీశ్వరుడు పరోక్షుడుకాడు. ఈశ్వరునకు ప్రత్యక్షభిన్నబ్రహ్మసాత్మాత్మారము కల వాడును పరోక్షుడుకాడు. రాజభృత్యన్యాయమునందు రాజునకు భృత్యుడు, భృత్యు నకు రాజు పరస్పరము అపరోక్షత్వము నెట్లు కోరుదురో, కామినీకాముకులలో నొకరికొకరు పరస్పరాపరోక్షత్వము నెట్లుకోరుదురో అట్లే విద్వాంసుడుగూడ తనకు నీశ్వరాపరోక్షత్వమున్ను, ఈశ్వరునకు స్వాపరోక్షత్వమున్ను కోరును. ఆత్మైక్యత్వదర్శికి ఆరెండును సిద్ధించును. విద్వాంసుడు, యీశ్వరుడు ఒకే యాత్మ స్వరూపులగుటవలన వీరిరువురకు పరస్పరము పారోక్ష్యాభావము సిద్ధించునని భావము.

ఓయి! “తస్యాఽహం న ప్రణశ్యామి సచ మే న ప్రణశ్యతి” వాడికి నేను. పరోక్షుడనుకాను, నాకు వాడు పరోక్షుడుకాడు అని శ్రీకృష్ణులు చెప్పటచే, జీవపర మాత్మలకు భేదము చెప్పినట్లే యగునుకదా? తచ్చబ్రాహ్మము, అహంశబ్దము-యీ రెండును యెన్నటికి నేకము కానేరవుకదా అనినచో నట్లు కాదు. “సర్వభూతస్థ

మాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని” అను శ్లోకముచే నాత్మకు సర్వభూతములయందుండుట, సర్వభూతములు తనలోనుండుట అను యే ధర్మము చెప్పబడినదో యోమాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వంచ మయి పశ్యతి” అను శ్లోకమువలన నజేధర్మము. పరమాత్మకుగూడ చెప్పబడినది. ధర్మభేదములేనిజే ధర్మభేదము సంభవింపదు కనుక “సర్వభూతస్థ మాత్మానం” “యోమాం పశ్యతి సర్వత్ర” అను వాక్యద్వయముచే జీవపరమాత్మల కభేదమును ప్రతిపాదించి “తస్యైహం నప్రణశ్యామి సచమే న. ప్రణశ్యతి” అను వాక్యద్వయముచే సర్వజ్ఞుడగు భగవంతుడు జీవపరభేదము నెట్లు ప్రతిపాదించును ?

ఇంక సర్వభూతములయందు ఆత్మ యుండుననియు, అట్టి ఆత్మయందు పరమాత్మ యుండుననియు, సర్వభూతములకు నాత్మయాధారమనియు, అట్టి ఆత్మకు పరమాత్మ ఆధారమనియు కావున పరమాత్మయందు సర్వభూతములుండుట, సర్వభూతముల యందు పరమాత్మయుండుట పొసగుచున్నదని యనరాదు వ్యాసమహామునికి ఆత్మ యందు పరమాత్మకలడనియు, పరమాత్మయందు ఆత్మకలడనియును చెప్ప నభిప్రాయమున్నచో,

శ్లో. “సర్వభూతస్థ మాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని
ఈక్షతే మయి చాత్మానం త మాత్మనిచ మామపి || అనియే

ఋషిమార్గముచే శ్లోకమును రచించియుండెడివారు. అట్లు రచించియుండక పోవుటచే వ్యాసులకట్టి యభిప్రాయము లేదని గ్రహింపవలయును.

మరియు నిరవయవుడగు నాత్మయందు పరమాత్మయుండుట కవకాశముండదు. ఆత్మకు నిరవయవత్వము సర్వసమ్ప్రీతిపన్నము. అట్టిచో నిరవయవమగు బ్రహ్మ యందుగూడ జగత్తుయుండుట కవకాశముండదుకదా? అని యనరాదు. అది మాకు సమ్మతము. అదైత్వతలెన్నడును బ్రహ్మ సద్విత్తీయమని యొప్పురు. రజ్జువునందు సన్నము వలె బ్రహ్మయందు ప్రపంచము మాయచే దోచునని యదైత్వతలవాదము.

దీనివలన నిరవయవుడు నిరవకాశుడు సగు పరమాత్మయం దాత్మయుండుట గూడ నిరాకరింపబడినది. పరమాత్మయందాత్మయుండుచో పరమాత్మకంటె జీవాత్మ అంతరుడగును (లోపలవాడగును) అప్పుడు రామానుజులు చెప్పిన అంతర్యామి బ్రాహ్మణమునకు విరోధము తటస్థించును. అందు పరమాత్మయే సర్వాంతరుడని చెప్పబడినది. ఇప్పుడు పరమాత్మయందు జీవాత్మయుండుచో జీవాత్మయే సర్వాంతరు డగును. ఇయ్యది అంతర్యామి బ్రాహ్మణమునకు విరుద్ధము.

ఇక పరమాత్మయందుగూడ నాత్మ మాయచే గలడని యనదగదు. నిత్యశుద్ధ బుద్ధము క్రస్వభావుడయిన ఆత్మకు మాయాసంబంధమును వా సవముగా

తగదు. మాయాకములయిన జీవాదులు అసత్తులనియు, అమాయాకములైన ఆత్మ సత్త్వదార్థమనియు “నాసతో విద్యతేభావః” అను శ్లోకముచే నిర్ణయింపబడినది. మాయాకమగు వస్తువు తప్పుక నశించును. నశించనిస్వభావమే సత్త్వము. నశించుస్వభావమే అసత్త్వము. కావున సద్రూపుడగు ఆత్మ మాయకుడుకాడు. జగత్తు మాయచే పరమాత్మయం దుండినట్లు ఆత్మ మాయచే పరమాత్మయం దుండుట హాసగదా.

కావున ఆత్మయందు పరమాత్మకు, పరమాత్మయం దాత్మకు నునికి సంభవించనందున “సర్వభూతస్థ మాత్మానం” “యోమాం పశ్యతి సర్వత్ర” అను శ్లోకద్వయముచే పరమాత్మాభిన్నమయిన నాత్మకు, ఆత్మాభిన్నమయిన పరమాత్మకును అంతట యునికి చెప్పబడినది. ఇంతియే కాని ఆత్మభేదముచే చెప్పబడలేదు. కావున “తస్మాహం” “సచమే” అను రెండుపదములచే శ్రీకృష్ణుడు ఆత్మభేదమును చెప్పి ననుట యనుచితము.

“తస్మాహం” “సచమే” వాడికి నేను, నాకు వాడు అని భేదోపదేశము లోక సిద్ధమయిన జీవేశ్వరభేదము ననువదించికాని, తత్త్వనిర్ణయము కొరకుగాదు. జీవేశ్వరులు ఏకాత్మస్వరూపులగుటచే ఒకరికొకరు పరోక్షులు (అగపక్షవాదు) కారని భావ్యుకారు అనిరి. జీవేశ్వరు లుభయులు చైతన్యస్వరూపులేకనుక నొకరికొకరు పరోక్షులుకారనికూడ చెప్పవచ్చును.

ఇచట రామానుజులు “యోమాం పశ్యతి సర్వత్ర” అను సాదమునకు “యః సర్వత్ర ఆత్మవస్తునిచ మాం పశ్యతి” ఎవడు అంతట ఆత్మవస్తువుయందు నన్నుజూచునో అని యన్వయమును కల్పించిరి. “సర్వంచ మయి పశ్యతి” “మయి సర్వం ఆత్మవస్తు చ పశ్యతి” నాయందు సమస్తమయిన ఆత్మవస్తువును జూచునో అని యన్వయమును కల్పించిరి. ఇది అయుక్తము. ఏలయన రెండుసాదములయందును మూలముకంటె వ్యతిరేకముగా “ఆత్మవస్తువు” అను పదమును కల్పించుట అప్రమాణము. పదమును కల్పించినను అర్థము కుదరదని యిదివరకే నిరూపింపబడినది.

30

శ్లో. సర్వభూతస్థితం యో మాం భజ త్యేకత్వ మాస్థితః

సర్వదా వర్తమానోఽపి స యోగీ మయి వర్తతే || 31 ||

అ అభేదభావమునుబొందినవాడై సర్వభూతములయం దిమిడియున్న పరమాత్మను తెలిసికొనునో, వాడు ప్రారబ్ధవశమున యథేచ్ఛగా సంచరించుచున్నను, సర్వవ్యాపకుడగు పరమాత్మయొక్క సచ్చిదానందస్వరూపమందున్నవాడేయగును.

తనయొక్క స్వరూపము తనకంటెభిన్నము కానేరదు. పరమపద మనిపించుకొనదగిన నిష్ఠుసంబంధమయిన స్వరూపము సాక్షాద్విష్ణువే యగును. నిర్గుణక పర

మానందబోధస్వరూపుడగు పరమాత్మయందు ధర్మధర్మభావము కల్పింపగూడదు. విద్వాంసుడు స్వస్వరూపముచందుండుటయనగా స్వస్వరూపముతో నిలచిపోవుటయే కాని, ఆభారాధేయభావముతోఁగూడిన యునికిగాదు. జ్ఞాని స్వస్వరూపముతో నుండుటయే ముక్తి. సమ్యక్జ్ఞానము కలవాడు ముక్తి నొందుటలో దేహదులు ప్రతిబంధకములు కానేరవు. అయ్యవి బ్రహ్మత్వైకజ్ఞానమువలన సూర్యునివల్ల అంధకారము నశించినట్లు నశించిపోవును. విద్వాంసునకుఁగూడ ప్రాకృతముండునంత వరకు దేహదులున్నను, అయ్యవి కాలిపోయి గుడవలె (దగ్ధపటవత్) బంధకములు కానేరవు. పుణ్యపాపాదిసంసారములు ఆత్మతత్త్వజ్ఞానముచే నశించినందున నవి కూడ ప్రతిబంధకములుకావు. కావున బ్రహ్మత్వైకత్వజ్ఞానముకలవానికి మోక్షము ప్రతిబంధరహితముగా సిద్ధించునని భావము.

“సర్వభూతస్థ మాత్మానం” “యోమాం పశ్యతి సర్వత్ర” అను రెండు శ్లోకములచేఁ జెప్పబడిన సమ్యక్జ్ఞానమును (తత్త్వజ్ఞానమును) అనువదించి యీ శ్లోక మునందలి యుత్తరార్థముచే మోక్షఫలము విధింపబడినది.

రామానుజమతము :

ఇచట రామానుజులు “సయోగీ మయి వర్తతే” అను పాదమునకు “మత్సామ్యమేవ పశ్యతి” నాతోటిసామ్యమునే తెలిసికొనును. అని భావ్యమును రచించిరి. అది యుక్తముకాదు. సమాధియందుకాని, మరి యే ఇతరావస్థయందుకాని ఆత్మ పరమాత్మల నిద్దరను చూచుట సంభవించదు. ఇద్దరను ఒకేపర్యాయము చూచుట సంభవించుచో వారిద్దరకుగల సామ్యము (పోలిక) బోధపడును. ఆత్మ అనుభవ (జ్ఞాన) రూపుడుకాన సమాధియందు అనుభవమాత్రమే మిగులును.

నాలుగుభుజములతోఁగూడిన దేహముగలవాడు, పరమాత్మయనియు, రెండు భుజములతోఁగూడిన శరీరముకలవాడు జీవుడనియు సిద్ధాంతమగుచో నపుడు వీడు పరమాత్మ, వీడు జీవాత్మ యను బుద్ధి యుదయించును. అప్పుడు కూడ వారిరువురకు పోలిక కవకాశములేదు. ఒకరు అప్రాకృతదిన్యశరీరులు. రెండవవారు (జీవులు) ప్రాకృతశరీరులు, వీరుభయులకు పోలికయే అసంభవము.

మరియు తనకంటె వేరుగా పరమాత్మ తనచే (జూడబడుచో) పరమాత్మ జ్ఞేయ (తెలియదగినవాడు) మగును. పరమాత్మకు జ్ఞేయత్వమును శ్రుతి యంగీకరింపదు. “నాన్యోఽతోఽస్తి దృష్టా” అను శ్రుతి పరమాత్మ జ్ఞాతయనియే చెప్పుచున్నదికాని, జ్ఞేయమని చెప్పటలేదు. పరమాత్మ జ్ఞేయమగుచో జడు డగును. అంతట యనిత్యత్వముగూడ సంప్రాప్తమగును కావున, జీవాత్మ పరమాత్మ అను

వస్తుద్వయముయొక్క జ్ఞానము వాస్తవముగా కుదరనందున వారిరువ్విది సమ్యముగ కెంతమాత్ర మవకాశములేదు. కనుక రామానుజస్వాభ్యాసము పొందగల. 30

శ్లో. ఆత్మోపమ్యేన సర్వత్ర సనుంపశ్యతి యోజ్యున
సుఖంనా యదివా దుఃఖం స యోగీ పరిమోచితః 31

అ. ఓయి అర్జునా! ఏ యోగి పరులసుఖదుఃఖములను తనసుఖదుఃఖములతో సమానముగా జూచుకొనునో ఆ యోగి సర్వోత్తముడు. ఆత్మజ్ఞానికి మోక్షముకలుగుటలో నేదియు ప్రతిబంధము కానేరదనియు, వానికి విభిన్నతీక్షణ శాస్త్రస్వరూపముతో నిమిత్తములేదనియును వెనుకటిశ్లోకమున చెప్పబడినది. ఆత్మజ్ఞుడైన ఆత్మజ్ఞాని శాస్త్రమర్యాద నుల్లంఘించి హింసాకాండయందు ప్రవర్తించినాడు. కష్టశ్రేయకదా? అట్లు ప్రవర్తించవచ్చుకదా? అని ప్రశ్న కలుగుచున్నది. దానికి సమాధానముకొరకు నీ శ్లోకము ప్రవర్తించినది. తనకు సుఖమొప్పు అచటాచటా పరులకు గూడ నట్లే సుఖము అనుకూలముగా వి యోగి తలంచును. తనకు దుఃఖము ప్రతికూలమయినట్లు పరులకుగూడ నట్లే దుఃఖము. ప్రతికూలమని కలంచును ఇట్టి జ్ఞానము కలవాడు పరుల కపకారమును జేయడు. తనకు తనభ్యాసో కలియట సుఖము, తనభార్యను పరులపహరించుట దుఃఖము. అట్లే పరులకుగూడ స్వభార్యారామనము సుఖమనియు, భార్యపహరణము దుఃఖమనియు తలంచినవాడు పరిశ్రీహరణ రూపమగు పాపమునకు పాల్పడడు. కావున యోగికి (అహింసకర్తవ్యము) అపకార మొనర్చకుండుట పరమసాధనమని సూచితమగుచున్నది.

అజ్ఞానులుకూడ గొందరహింసాస్వభావులుందురు. అంతమాత్రమున వారు ఆత్మోత్తములనదగరు. కావున అహింసాస్వభావముతోబాటు ఆత్మోత్తజ్ఞానము కూడ ఆవశ్యకము. బ్రహ్మత్వైకత్వజ్ఞానము కలవానికి భూతదయ యానంద్యోగమని సూచితమగుచున్నది.

రామానుజమతము :

ఇచట రామానుజులు శత్రువుయొక్క పుత్రజన్మ పుత్రమరణాదులతో సమానముగా తనయొక్క పుత్రజన్మ పుత్రమరణాదులను యెవడు గ్రహించునో ఆయోగి సర్వోత్తము డని యర్థమును చెప్పిరి.

ఇది యుక్తముకాదు. అర్థము కొంతబాగున్నను ఈ యర్థమును బోధించు పదములు మూలమునందు లేవు. మూలమున సమభావమునకు తానే యుపమానమని గ్రహింపబడినది. శత్రువు ఉపమానమని చెప్పలేదు.

శత్రువుయొక్క పుత్రోత్పత్తి, పుత్రవియోగములతో తన కేలాటి సంబంధ మందదని చెప్పవీలులేదు. శత్రువునకు పుత్రసంపదకలిగిన తనకు వైమనస్యము

కలుగుట, శత్రువునకు పుత్రవియోగముకలిగిన తనకు సంకోచముకలుగుట-లోక సిద్ధముయ్యున్నది. అట్లే మిత్రునకు పుత్రోత్పత్తికలిగిన తన మనస్సుకు సుఖవికారమున్ను, పుత్రమరణము తటస్థించిన తనకు దుఃఖవికారమున్ను లోకమునందు జూచుచున్నాము. అట్టికార్యములవల్ల తనకీర్తి వికారములు కలుగుటనుబట్టి శత్రుమిత్రుల యొక్క పుత్రోత్పత్తి పుత్రమరణములతో తనకుగూడ గొంతసంబంధ మున్నటుల నూహించవలగును. సంబంధములేనిదే సుఖదుఃఖవికారరూపమయిన కార్యము పుట్టదు.

శత్రువుయొక్క పుత్రజన్మమరణాదులవలె తనయొక్క పుత్రజన్మమరణాదులు గూడ గ్రహింపవలెనన్నచో శత్రువునకు కుమారుడు గలుగగా, విరోధమను నిమిత్తమువలన తనకు దుఃఖముకలుగును. కాన తనకు పుత్రుడు కలిగినను తాను దుఃఖింపవలెనని యాపత్తి కలుగును (యర్థమగును). ఈ యాపత్తిని తప్పించుకొనుటకు తనయొక్క పుత్రజన్మమరణములను తనయొక్క బంధువుల పుత్రజన్మమరణములవలె జూచుకొనవలెనన్నచో నట్టియుపదేశమే వ్యర్థమగును. ఎంతటి అజ్ఞానియైనను తనకు పుత్రోదయము కలిగినపుడు, తనబంధువులకు పుత్రోదయము కలిగినప్పుడు వలె సుఖాదికమును బొందుచునే యుండును. ఇట్టివిషయమును శాస్త్రక్రమంబు దేశింప బరిలేదు. ఇయ్యది లోకమునకు సహజము.

ఇక రామానుజభాష్యమునందలి “పర” శబ్దమునకు శత్రువనికాని మిత్రుడనికాని యర్థముకాదనియు, ఉదాసీనుడని యర్థమనియు, ఉదాసీనునకు పుత్రోత్పత్తి కలిగిన తనకు సుఖవికారముకాని, దుఃఖవికారముకాని కలుగదనియు, అట్లే సమభావముగలవాడు తనయొక్క పుత్రజన్మమరణాదులయందుగూడ నుండవలెననియు జెప్పుచో నదియు పొసగదు. సర్వసముదై భూతదయగల పురుషునకు, ఉదాసీనుని పుత్రమరణముకూడ దుఃఖావహామే యగును. అట్లుకానిచో నతడు నిర్దయుడనిపించుకొనును.

కావున తనకు పుత్రజన్మ మెట్లు సుఖమో పుత్రవియోగమెట్లు తనకు దుఃఖకరమో అట్లే యితరునకును అని తెలిసికొని ఇతరులకు పుత్రద్రోహము మున్నగు నపకారములను చేయనివాడు తత్తముడనియే శ్లోకమునకు ఋజువగు అర్థము. 33

అర్థము:

శ్లో. యోఽయం యోగస్త్వయా ప్రోక్తో సామ్యేన మధుసూదన
ఏతస్యాఽహం నపశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరామ్ || 33 ||

అ. అర్జును డడుగుచున్నాడు. ఓయిక్కృష్ణ! మనస్సు అతిచంచలమయినది. ఒకక్షణకాలమయినను నిలచియుండనేరదు. నీవు సర్వసమతౌల్యమున యోగమును చెప్పియుంటివి. మనస్సు చంచలమయినందున సర్వసమతౌల్యము స్థిరపడనేరదని నాయభిప్రాయము.

శ్లో. చంచలం హి మహా కృష్ణ ప్రమాథ బలవ ద్దృఢమ్

తస్మాదహం నిగ్రహం మన్యే వాయో రివ సుమహ్నకమ్ || ౩౪ ||

అ. భక్తులయొక్క పాపములను ఛేదించుటనలన ఇగవత్తుడు కృష్ణుడనిపించుకొనును. లేక కృషి.ధాతువునకు సత్త యగము. ఇకావమునకు ఆనంద మగము. ఈ రెంటియొక్క వికృతములన కృష్ణుడనగా పరిమానంబనద్రూపుడని యర్థము.

ఓయి కృష్ణ! మనస్సు అతిచంచలము. శక్తిమును ఇంద్రియములను క్షోభింప చేయుటయే దాని స్వభావము. ఎవరికిని నిగ్రహింపనాభ్యముకాదు. ఇకనాభ్యము (సాలెపురుగు) అవిచ్ఛిన్నముగా (సంచలేకుండగా) దానముల నల్లి అందు యాతరపురుగులను బంధింపజేయును. అట్టి మనస్సుకూడ సంతకల్పవికల్పాలను కెంపులేకుండా పుట్టి-వి నాటిచే పురుషుని కట్టివేయును. ఈ దృష్టాంతములన మనస్సు దృఢముగా బంధించుననిచే జేయవచ్చును. సాలెపురుగు దృఢమైనది కానందున మనస్సు దృఢమైనదని సిద్ధింపదు. కొన్ని పుస్తకములయందు “తాతునాగ”మని పాఠముకలదు. అప్పుడు తాతునాగమునైతే మనస్సు అతిదృఢమైనదని యర్థమగును. తాతునాగమనగా వరుణపాత్ర మను పేరుగల సిట్లో దిరుగు జంతువు. అయ్యది అతి దృఢమైనది-ఛేదంపశక్యముకాదు. అట్లే మనస్సుకూడ అతిదృఢమైన దని సిద్ధించును.

ఇట్టి మనస్సును నిగ్రహించుట గాలిని నిగ్రహించుటకంటెగూడ దుస్సాధ్యమని నేను తలచెదను. మూలమునందు (వాయోరివ) అని వాయు వ్యవమానముగా బేర్కొనబడినది. అది యుచితముకాదు. ఉత్కృష్టముగు మనస్సునకు అపకృష్టముగు (నిచమగు) వాయువును ఉపమానముగా జెప్పట యనుచితము. లోకములో ఉపమానమగు చంద్రాదులు ఉత్కృష్టములుగా నుండుట అపకృష్టముగు ముఖాదులు ఉపమేయములుగా నుండుట సహజము. వేగమునందు వాయువుకంటె మనస్సు గొప్పదని ప్రసిద్ధము. కావున అవ్యయములకు అనేకార్థము లుండుటచే నిచట “ఇవ” శబ్దము “అపి” శబ్దముయొక్క అర్థమును చెప్పును. కనుకనే భాష్యకారులు (శంకరులు) భాష్యమునందు (తతోపి దుష్కరం మన్యే ఇత్యభిప్రాయః) గాలికంటెగూడ దుష్కరమని తలచెదనని యభిప్రాయమనిరి. || ౩౪ ||

శ్లో. అసంశయం మహాబాహూ మనో దుర్నిగ్రహం చలం

అభ్యాసేన తు కాంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే || ౩౫ ||

అ. అర్జునా! మనస్సు చంచలమని, నిగ్రహింప శక్యముగాదని నీవు చెప్పిన దంతయు నిజము. కాని అట్టిమనస్సుకూడ అభ్యాసవైరాగ్యములచే నిగ్రహింప శక్యమగును. అభ్యాసమనగా ఒకానొక చిత్తభూమియందు (చిత్తమునకు విషయమగు వస్తువునందు) సమానాకారమయిన జ్ఞానములను ఆపృత్తిపరచుట. ఉదాహరణము:- ప్రణవోపాసకులకు ప్రణవమునందు మనస్సును నిలపి “ఓం బ్రహ్మ”

“ప్రణవో బ్రహ్మ” “ప్రణవమే బ్రహ్మ” అను జ్ఞానమును ఆవృత్తిపరచుట విష్ణు పాసకులకు విష్ణుపుయందు మనస్సు నిలపి (విష్ణుమూర్తిర్బ్రహ్మ) విష్ణుమూర్తి బ్రహ్మయను జ్ఞానమును ఆవృత్తిపరచుట.

అత్మోపాసకులకు ఆత్మయందు మనస్సు నిలపి (అహం బ్రహ్మస్మి) నేను బ్రహ్మను అను జ్ఞానమును ఆవృత్తిపరచుట అభ్యాసమనబడును.

విహికవిషయము లన్నియు కృష్ణవిషయములు. పరలోకవిషయములు అదృష్ట విషయములు. ఈ రెంటియందును కళి-చుట, హేతువిధులు విలిగియబడుట, తుపక దుఃఖముచే యిచ్చుట అను దోషములు కలుపు. ఈ దోషములను మాటి మాటికి మనసా విమర్శించుకొనుటవలన విషయములయందు వైరాగ్య మేర్పడును. ఇట్టి అభ్యాసవైరాగ్యములను సాధనములచే మనస్సు నిగ్రహించుకొనవలయును. సంకల్ప వికల్పాది వికారములతో గూడియున్న మనస్సును హఠాత్తుగా వృత్తి రహిత మొనర్చుట సాధ్యముకాదు కనుక మొట్టమొదట ఉపాధనాక్రియయందు మనస్సును ప్రవేశపెట్టి అటుపైన విషయములయందలి దోషజ్ఞానముచే విషయ చింతనమునుండి మనస్సును మరల్చి హరి-న గుణమును నేర్పరి స్వాధీనపరచు కొనునట్లు మెల్లమెల్లగా మనస్సును స్వాధీనపరచుకొనవలయును. ఇట్లు క్రమక్రమముగా మనస్సును స్వాధీనపరచుకొనుటకు పురుషునకు స్వాతంత్ర్యము కలదు. 32

శ్లో. అసంశయాత్మనా యోగో దుష్ప్రప ఇతి మే మతిః

వశ్యాత్మనా తు యతతా శక్యోఽచాప్తు ముపాయతః ॥ ౩౩ ॥

అ. ఓయి యద్భుతా! అంతఃకరణము స్వాధీనముకానివానికి యోగము పొంద శక్యముగాదని నా యభిప్రాయము.

అభ్యాసవైరాగ్యము లను సాధనములచే అంతఃకరణమును స్వాధీనపరచు కొని మాటిమాటికి ప్రయత్నముచేయువానికి యోగము స్వాధీనమగును. “ననిశ్చయేన యోక్తవ్యో యోగోఽనిర్విణ్ణచేతసా” అని చెప్పుటచే ప్రయత్నావస్థలో నిర్వేదము యెంతమాత్రము కూడదు. “ఉత్తేన ఉదధే ర్యద్వత్కుశాగ్రేణైక బిందునా, మనసో నిగ్రహ స్తద్వద్భవే దపరిభేదతః” అని యార్యోక్తికలదు. ఒకానొకపక్షి సముద్రతీరమున గ్రుడ్లను పెట్టుకొనెను. సముద్రుడు తరంగవేగముచే వాని నపహరించెను. అంతట నా పక్షి సముద్రుని యెండకట్టెదనని తలచి తనముఖముతో దర్భ పుల్లను పట్టుకొని దానిచివరభాగముతో ఒక్కొక్కబిందువును గట్టున వేయసాగెను. అప్పు డనేకపక్షులు వచ్చి నివారించినను ఆ పక్షి ఆపనినుండి మరలలేదు. అంతట దైవికముగా నచ్చటకు వచ్చిన నారదుడు విషయము సంతయు విని నివారించినను వినక నారదునితో “యూ జన్మయందుగాని మరియొక జన్మయందుగాని యేదియో యొకనుపాయముతో సముద్రుని ఎండింపజేతు” నని ప్రతిజ్ఞ చేసెను.

తదుపరి దయాభండగు నారదుడు యీ విషయమంతయు గరుత్మాంతునితో చెప్పి నీ సజాతీయమగు పక్షిని సముద్రు డవమానవచుచున్నాడని చెప్పి ప్రేరేపించి సాయమొసరింప పంపెను. అంతట గరుడవి దెక్కలయొక్క గాలిచే నెంజిపోవుచున్న సముద్రుడు భయపడి యా గ్రుడ్లను ఆపక్షికి విచ్చెను. కావున నీ పక్షివలె భేదములేకుండ ప్రయత్నముచేయువానికి యోగము సిద్ధించునని భావము. ౩౬

శ్లో. అయతీ శృంగ్యయోపేతో యోగా చ్చుచితమావసః

అప్రాప్య యోగసంసిద్ధిం కాం గతిం కృష్ణ గచ్ఛతి ॥ ౩౭ ॥

ఆ. ఓయి కృష్ణ! బ్రహ్మచర్యమును వదిలి యోగమార్గమునుండు ఆస్తిక్యమున మార్తముండి ప్రాణానసానకాలమును విత్తమాచర్యమునుకొని, యోగవిషయ మైవస్మృతి తప్పినామన యోగఫలమును సాధ్యుడైయుండు పాపవేదానివా? అట్టి యోగి యెక్కడవిజించును? ఈ ప్రశ్న విన్నవించుచున్నాడు గృహస్థునిచయము నాకు.

౩౭

శ్లో. కచ్చి శ్చేదయవిభక్త త్విన్నా ప్రవిలంబ్యతే

అప్రతిష్ఠో భుజువాహా విమూఢో బ్రహ్మణః పథి ॥ ౩౮ ॥

అ. ఓయి కృష్ణ! బ్రహ్మచర్యమును వదిలినచో కర్మమార్గమునుండియు, యోగమార్గమునుండియు చెడిపోయిన యోగి గాలికి విడిపోయిన మేఘమువలె నశించుడనా?

రామానుజులము :

ఇచట రామానుజులు “అప్రతిష్ఠః” అను పదమునకు స్వర్గసాధనమయిన కర్మమార్గమును (సకామకర్మమార్గమును) వదిలినవాడు అనియు, “బ్రహ్మణః పథి విమూఢః” మొదలుపెట్టిన బ్రహ్మచర్యమునుండి జారిపోయినవాడనియు అర్థమును చెప్పి యీవిధముగా సుభయభ్రంశమును సాధించి, వీరి యాశయ ప్రకారము సకామకర్మను వదిలి నిష్కామకర్మము నాచరించుచు బ్రహ్మజ్ఞానమును పొందలేని గృహస్థునుగురించి యీ ప్రశ్న చేయబడినదని తేలుచున్నది.

ఇది యుక్తముగాదు. స్వర్గసాధనమయిన కర్మనుగూడ ఫలేచ్ఛను వదిలి, యాచరించినచో చిత్తశుద్ధి దురితక్షయము మున్నగు మహాఫలము కలదు కాని చెటువులేదు మరియు గృహస్థునకు నిత్యకర్మఫలముండగా యోగమార్గము నాశయించినంతమాత్రమున గృహస్థ కర్మమార్గభ్రష్టుడు కానేరడు. కావున గృహస్థునుగురించి యుభయభ్రంశప్రశ్న యుచితముకాదు. ఈవిషయము యింతకుముందు అధ్యాయారంభమునందే శంకరులు వ్రతిపాదించిరి.

శ్లో. ఏతం మే సంశయం కృష్ణ! ఛేత్తు మ్మర్షస్యశేషః
త్వదస్య సంశయస్యాస్య ఛేత్తా న హ్యుపపద్యతే || ౩౯ ||

అ. ఓయి కృష్ణ! నాకు కలిగిన యీ సాశయమును నీవే తీర్చగలవు కాని యితరులు బ్రహ్మాదిదేవతలుకాని, వసిష్ఠాని ఋషులు కాని యెవ్వరు తీర్చలేరు. ౩౯

శ్రీ భగవానువాచ :

శ్లో. పార్థ నై వేహ నాముత్ర వినాశ స్తస్య విద్యతే
న హి కల్యాణకృ త్తశ్చిత్ దుర్గతిం తాత గచ్ఛతి || ౪౦ ||

అ. ఓయి అర్జునా! యోగభ్రష్టునకు యీలోకమునందుగాని, పరలోకము నందుగాని వినాశములేదు. అనగా యీలోకమునందు పశుపక్ష్యాది నీచజన్మగాని, పరలోకమునందు నరకసంబంధమయిన హీనజన్మకాని రాదని భావము. మంచి చేసినవానికి చెడు యెన్నటికిని రాదని లోకసామెత. యోగము మిక్కిలి మంచివని కావున యోగాభ్యాసికి దుర్గతి సంభవింపదు. ఇచట శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుని తాత అని సంబోధించెను. (తనోత్యాత్మానం పుత్రరూపేణ) అను వ్యుత్పత్తిచే తన స్వరూపమును పుత్రరూపముగా విస్తరింపజేసికొనుచున్నాడు కాన తండ్రియే 'తాత' యనబడును. "అంగాదంగాత్సంభవసి హృదయా దధిజాయతే" అను శ్రుతి యిందుకు ప్రమాణమగుచున్నది. "ఆత్మవైపుత్రనామాసి" అను శ్రుతివలన తండ్రియే కొడుకుకాన తండ్రియందు వర్తించు తాత అను శబ్దము పుత్రునియందు గూడ వర్తించును. శిష్యుడుగూడ కొడుకుతో సమానుడు కావున తాతశబ్దము శిష్యునకుగూడ వర్తించును. అదెట్లన సంశయం చెండువిధములు. విద్యాప్రయుక్తము, జన్మప్రయుక్తము అని. జన్మచే తండ్రివలన కుమారుడు కలుగును, విద్యచే గురువు వలన శిష్యుడు కలుగును. విద్యచే జన్యజనక భావసంబంధము గురుశిష్యులకు కలదు గాన గురువు తండ్రియు, శిష్యుడు కొడుకున్న అగును. కావున కొడుకునందు వర్తించిన తాత శబ్దము యీవిధముగా శిష్యునియందుగూడ వర్తించును.

భాష్యమునందు "శిష్యోపి పుత్రవదితి అపుత్రోఽపి తాత ఉచ్యతే" అని. వాక్యము కలదు. అందు అపుత్రోపి అనుచోట సభ్యునకు (అకారమునకు) సాదృశ్య మర్థము. కావున అపుత్రుడనగా పుత్రసదృశుడని యర్థము. పుత్రునికంటె నితరుడు అపుత్రుడని యేల చెప్పరాదని యనదగదు. అట్టితరి పుత్రునికంటె నితరమగు పటాదులుగూడ అపుత్రమగును. అపుడు ఘటముకూడ తాతశబ్దవాచ్యము కావలసి వచ్చును. ఇయ్యది అనిష్టము. కావున సభ్యునకు సాదృశ్యమే యర్థము చెప్పవలెను. పుత్రసదృశుడనియే యర్థము, పుత్రసదృశుడగు శిష్యునియందు తాతశబ్ద ప్రయోగము యుక్తమగును.

శ్లో. ప్రాప్య పుణ్యకృతాన్ లోకా నుషిత్యా శాశ్వతీ స్సమాః
శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే యోగభ్రష్టోఽభిజాయతే || ౪౦ ||

అ. యోగమార్గమునందు ప్రవర్తించిన సన్యాసి అశ్వమేధాది యోగము లొనర్చిన పుణ్యవంతులయొక్క లోకములను జేరి యచ్చట అనేక సంవత్సరములుండి ఆ పుణ్యభోగము నశించినవిదప వేదవిహితకర్మల నాచరింప నైశ్చల్యము తుల యింటిలో బుట్టును.

శ్లో. అథవా యోగినామేవ కులే భవతి ఫేమతా
ఏతద్ధి దుర్లభతరం లోకే జన్మ య దీదృశమ్ || ౪౧ ||

అ. లేక బుద్ధిమంతులగు యోగులయొక్క వంశమును బట్టిన, దీప్తిద్రులగు యోగులయొక్క కులమున జన్మ దొరకుట చాలదుర్లభము. యోగులుకాని దరి ద్రులయొక్క కులమునందు జన్మ పాపమునకు కారణమగును. యోగులయినను ధిసి కులయినవారింటి బుట్టుట మదమునకు కారణమగును. కావున దీప్తిద్రులయిన యోగుల యింట బుట్టుట మంచిదని భావము.

శ్లో. తత్ర తం బుద్ధిసంయోగం లభతే పాప్తివైహికం
యతతే చ తతో భూయ స్సంసిద్ధౌ కరునందన || ౪౨ ||

అ. యోగభ్రష్టుడు దరిద్రులయిన యోగులవంశమున బుట్టి పూర్వజేహ సంబంధమయిన యోగజ్ఞానమును పొంది మరల యోగినిబి బాండులకు మాటి మాటికి ప్రయత్నించుచుండును. దీనినిబట్టి శ్రీమంతులయిన యోగుల నింట బుట్టిన యోగభ్రష్టునకు పూర్వజన్మజ్ఞానము కలుగదని తేలుచున్నది. కారణమేమన దరిద్ర యోగులనింటబుట్టినవాడు దారిద్ర్యమును అనుభవించుటచే నానిపాపము నశించును. పుణ్యము నశింపదు. దారిద్ర్యము పాపఫలముకాని పుణ్యఫలముకాదు. కావున, దారిద్ర్యానుభవముచేత పాపమే నశించును.

కావున నెవరు ఐశ్వర్యమును అనుభవించుచున్నారో వారు పూర్వ జన్మ సుకృతమును నశింపజేసికొనుచున్నారు. ఇందుకు “పూర్వపుణ్యవిభవ వ్యయ లభౌ సైమాదో విపద ఏవ విమృష్టా” అను శ్రీహర్షప్రయోగము ప్రమాణము. అందువలన ఐశ్వర్యానుభవముచే పూర్వార్జితమయిన యోగపుణ్యము నశించినందున శ్రీమంతులయిండ్ల బుట్టిన యోగభ్రష్టునకు పూర్వజన్మజ్ఞాన ముండదు. దరిద్ర యోగికులమందుబుట్టినవానికి దారిద్ర్యానుభవముచే యోగపుణ్యము నశించనందున ఆపుణ్యబలముచే పూర్వజేహజ్ఞానముండును.

కావున ఐశ్వర్యానుభవముచే నెవ్వని పూర్వపుణ్యము నశించునో వాడు తక్కువవాడు. దారిద్ర్యానుభవముచే నెవ్వని పూర్వపుణ్యము నశించదో వాడు

మయ కోశములు జ్ఞానానందమయముడగు ఆత్మకంటె భిన్నమని ప్రతిపాదింప శక్యము కాదు. విజ్ఞానమయాత్మ ఆనందమయాత్మయందు లయమగునని శ్రుతిచెప్పటచే విజ్ఞానమయము జీవుడనియు, ఆనందమయము యీశ్వరుడనియు భేదము నిర్వచింప శక్యము కాదు. ఆనందస్వరూపమును ఆచరించుటచే విజ్ఞానమయ ఆనందమయములు కోశములనియు, వాటిలోపల నుండువాడుచూత్రమే ఆత్మయనియు సంగీకరింపక తప్పదు.

కావున విజ్ఞానానందమయ కోశములయందుండు జ్ఞానానందరూపుడగు ఆత్మ పరమాత్మకు శేషుడని యనదగదు. ఈశ్వరుడుకూడ ఆత్మభిన్నుడగుచో ఆత్మకు శేషుడు కావలసివచ్చును. జ్ఞానానందరూపుడగు ఆత్మకంటె సీశ్వరుడు భిన్నుడగుచో జ్ఞానానందస్వరూపుడు కానేరడు. జ్ఞానానందస్వరూపుడగుచో ఆత్మకంటె భిన్నుడు కానేరడు. స్వరూపభేదము లేనిదే వస్తుభేదము సంభవింపదు.

ఘటములు రెండు మృణ్మయములయినను రెంటికి పరస్పరభేదమున్నటుల జ్ఞానానందరూపులగు జీవేశ్వరుల కీద్దరమగుడ నట్లే భేదముండుగాక యని వచింప రాదు. ఘటములు రెండు మృణ్మయములయినను ఆకారభేదముండుటచే భేదము పొసగుచున్నది. జీవేశ్వరులిద్దరు జ్ఞానాకారులగుటచేతను, ఆకారభేదము లేకుండుట చేతను పరస్పరభేదము పొసగదు.

ఓయి! జీవేశ్వరులకు స్వరూపతః భేదములేకున్నను ధర్మమువలన భేదము సంభవించును. జీవుడు కించితజ్ఞుడు. ఈశ్వరుడు సర్వజ్ఞుడు. కావున నీ ధర్మభేదము వలన జీవపరమాత్మలకు భేదము ఉచితము అన్నచో నది యుక్తముగాదు. కించితజ్ఞత్వ, సర్వజ్ఞత్వములు ఉపాధిధర్మములుకాని ఆత్మధర్మములుకావు. బేపాధిక భేదము వాస్తవముకానేరదు. కావున జీవపరమాత్మలకు భేదముకాని, శేష శేషీ భావముకాని యసంభవము. || ౪౪ ||

శ్లో. ప్రయత్నా ద్యతమానస్తు యోగీ సంశుద్ధకిల్బిషః

అనేకజన్మసంసిద్ధ స్తతో యాతి పరాం గతిమ్ || ౪౫ ||

అ. యోగమార్గమునందు యెక్కువగా ప్రయత్నించునట్టి విద్వాంసుడు పాపములను పారద్రోలుకొని అనేకజన్మలయందు క్రమక్రమముగా సంసారమును సంపాదించుకొని, ఆ సంసారబలముచే సమ్యక్జ్ఞానమును పొంది, దానివలన మోక్షము నొందుచున్నాడు.

|| ౪౫ ||

శ్లో. తపస్విభ్యోఽధికో యోగీ జ్ఞానిభ్యోఽపి మతోఽధికః

కర్మిభ్య శ్చాధికో యోగీ తస్మాద్వోగీ భవార్జున || ౪౬ ||

అ. ఓయి అర్జున! ధ్యానయోగి తపోనుష్ఠానపరులకంటె గొప్పవాడు. శాస్త్రార్థ పాండిత్యముగల విద్వాంసులకంటె గొప్పవాడు. అగ్నిహోత్రాది కర్మానుష్ఠానపరులకంటె గొప్పవాడు. కావున నీవుకూడ ధ్యానయోగివగుము. మూలమునందలి జ్ఞానపదము శాస్త్రాగ్రజ్ఞానవిషయముకాని సమ్యక్జ్ఞానము విషయముకాదు. సమ్యక్జ్ఞానము సాక్షాత్సాధనము. ధ్యానయోగము జ్ఞానయోగముద్వారా మోక్షసాధనము. కావున జ్ఞానయోగముకంటె ధ్యానయోగము గొప్పదికానేరదు. కనుక జ్ఞానపదమునకు శాస్త్రాగ్రజ్ఞానమే యర్థము.

ఓయి! అజ్ఞానియగు త్కత్రియునకు కర్మయోగమునందే యధికారమని శ్రీకృష్ణులు “కురుకర్మైవ తస్మాత్త్వమ్” “కర్మణ్యైవాధికారస్తే” అను ప్రమాణములచే పార్థునిగురించి నిరూపించిరి. ఇప్పుడు “యోగీభవ” ధ్యానయోగి వగుమని యర్జునునిగురించి యేలచెప్పిరి? ధ్యానయోగము సన్యాసికే తలపించును కాని గృహస్థున కబ్బవని యంతయున్న సిద్ధాంతముచేయబడినదికదా? త్కత్రియునకు సన్యాసాధికారము లేదనికూడ నిజమనే నిరూపింపబడినదికదా? కావున నిపుడు “అర్జునా! నీవు ధ్యానయోగివగు” మని శ్రీకృష్ణు డేల యుపదేశించెను?

సమాధానము: యుద్ధరూపమయిన కర్మయోగమును అనుష్ఠించి, పిదప సన్యసించి, ధ్యానయోగి వగుమని శ్రీకృష్ణుడేదేశమునకు తాత్పర్యము.

త్కత్రియునకు బాత్తుగా సన్యాసమునం దధికారము లేదని యనదగదు. శిఖాయజ్ఞోపవీత పరిత్యాగపూర్వక సమస్త్రక సన్యాసమునం దధికారము లేకున్నను పుత్ర మిత్ర కళత్రాది పరివారమును విడచుట యాపమయిన అముఖ్యసన్యాసమునం దధికారము కలదు. ముచుకుందుడు మున్నగు త్కత్రియులు తనగున్న పరివారము నంతయు వదలి యొకానొక విజనప్రదేశమున ధ్యానయోగమునం దుండుట పురాణాదులవలన వినుచున్నాము. అట్టి సన్యాసమే త్కత్రియులకు విహితము.

ఓయి! సన్యాసికే ధ్యానయోగమునం దధికారమగుచో సన్యసింపని వసిష్ఠాదులు ధ్యానయోగ మెట్లవలించిరి? వినుము. లోకాతీత మహిమగల మహానుభావులు యిట్టి స్థలములయం దుదాహరణకు తగరు. తత్త్వవేత్తలయిన నట్టి మహానుభావులు ప్రాంభానుసారముగా నెట్లెట్లో వర్తించురు. ఈవిషయ మింతకుమున్ను విపులముగా ప్రతిపాదించబడి యున్నది. కావున శ్రీకృష్ణుడేదేశ ముచితమే యగును.

శ్లో. యోగినా మపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా

శ్రద్ధావాక్ భజతే యోమాం సమే యుక్తమోమతః ॥౪౫॥

అ. ఓయి అర్జునా! ఎవడు కడుశ్రద్ధతో అంతరాత్మను నాయందుంచి నన్ను సేవించునో వాడు యోగులందరిలోను శ్రేష్ఠుడని నామతము. ధ్యేయవస్తువుయందు

చిత్తము నేకాగ్రము చేయుట యోగమనబడును. ధ్యేయులు, రుద్రుడు, ఆదిత్యుడు, విరాట్, హిరణ్యగర్భుడు, ఇంద్రుడు, సుబ్రహ్మణ్యుడు అని నానావిధములుగా కలరు. వారి వారి నుపాసించు యోగులుకూడ నానావిధము లగుదురు. కనుక నే మూలమున యోగినాం అని బహువచనము ప్రయోగింపబడినది. వాసుదేవుని సగుణముగాకాని, నిర్గుణముగాకాని ధ్యాసెంపపచ్చును. ధ్యాసమనగా “సోహమస్మి” అని ప్రత్యేక భేదముగా చింతనముచేయుట.

రుద్రాదిత్యులు జీవులు. వారికి పరస్పరభేదము కలదు. వారి యుపాసన కూడ భిన్నోపాసన యగును. వాసుదేవుడు జీవుడుకాడు. పరమాత్మ, వాసుదేవోపాసన అభేదోపాసనయగును. కావున రుద్రాదిత్యా ద్యుపాసకులకంటె వాసుదేవోపాసకు డుత్తముడని భావము.

ఓయి! అంతఃకరణావచ్ఛిన్నచైతన్యము ప్రత్యేకాత్మ, మాయావచ్ఛిన్నచైతన్యము పరమాత్మ. యీ రెంటికి భేదముండుటచే అభేదచింతనము. అన్నము బ్రహ్మయని యుపాసించినట్లు కల్పానికమగునుకాని వాస్తవము కానేరదు. అనివచో వినుము. అంతఃకరణము మాయ అను ఉపాధులు వేరయినను లేదవచ్ఛిన్న (వాటితోకూడిన) చైతన్యముమాత్రము ఒకటే యగుచున్నది. ఘటమణాద్యుపాధులు వేరయినను వాటితో కూడిన ఆకాశమునకు వాస్తవముగా భేదము లేనట్లు చైతన్యమునకుగూడ ఉపాధిభేదమువలన నిజముగా భేదములేదు. కావున ప్రత్యేకాత్మను “సోహమస్మి” అని అభేదముగా నుపాసించుట వాస్తవమే యగుచున్నది.

మరియు ప్రత్యేకాత్మ పరిచ్ఛిన్నుడనియు, పరమాత్మ పరిపూర్ణుడనియు విశేషముండుటచే నభేదోపాసన యెట్లు పాసగు నని యనరాదు. పరిచ్ఛేదము, పరిపూర్తి అను ధర్మములు ఉపాధిప్రయుక్తములు. వాస్తవముగ నా ధర్మములు చైతన్యమునందు లేవు. “ఏకమేవాద్వితీయం” అను శ్రుతి చైతన్యము అభిన్నమని చెప్పుచున్నది. ప్రత్యేకాత్మకు పరిచ్ఛిన్నత్వము అంగీకరించినచో పరిచ్ఛిన్నములయిన ఘటాదులు అసిత్యములు, జడములు అయినట్లు ప్రత్యేకాత్మకూడ జడము, అసిత్యము కావలసివచ్చును. అయ్యది అనిష్టము, శాస్త్రవిరుద్ధమున్ను అగును. మరియు ప్రత్యేకాత్మ జీవుడు, పరమాత్మ యీశ్వరుడు. వీరుభయులకు ఏనుగు దోమలకువలె చాలభేదము కలదు అని యనరాదు. “జీవప్రాణధారణై” అను శాసనమునుబట్టి ప్రాణధారులే జీవులని స్పష్టమగుచున్నది. “అప్రాణేహ్యమనాశ్శుభ్రాః” అను శ్రుతి ప్రత్యేకాత్మకు ప్రాణసంబంధము లేదని చెప్పుచున్నది. కావున ప్రత్యేకాత్మ పరమాత్మలకు భేదములేదు.

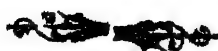
కావున దేవమనుష్యాది భేదముచే భిన్నభిన్నమయిన శరీరేంద్రియసంఘాతమునందు అహంమమాభిమానము కలవారు జీవులు. వీరు ప్రత్యేకాత్మయగు కూటస్థునియందు కల్పింపబడుటచే వాస్తవముగా ప్రత్యేకాత్మలే యగుదురు. కావునందు కల్పింపబడిన సర్వము వాస్తవముగా రజస్వరూపమే యగునుకాని నేరుకాదు. కనుకనే “తత్త్వమస్యాది” శ్లోకములు జీవేశ్వరులకు అభేదమును చెప్పవచ్చును.

అదెట్లన సంసారి, జీవ అను శబ్దముచే చెప్పదగిన అంతఃకరణ విశిష్టచైతన్యము త్వం పదమునకు వాచ్యార్థము. సంసారసంబంధములేని అంతఃకరణోపహిత చైతన్యము లక్ష్యార్థము. జగత్కర్తయగు మాయావిశిష్ట యీశ్వరచైతన్యము తత్త్వపదమునకు వాచ్యార్థము. మాయోపహితమగు పరబ్రహ్మచైతన్యము తత్త్వదలక్ష్యార్థము. ఏ చైతన్యము మాయోపహితమో, అదియే చైతన్యము. అంతఃకరణోపహితమగుచున్నది. మాయ, అంతఃకరణము లను ఉపాధులకు భేదమున్నను ఉపహితమగు చైతన్యమునకు భేదములేదు. కనుక “తత్త్వమసి” ఇత్యాది శ్లోకములకు అఖండమగు బ్రహ్మయే లక్ష్యార్థము.

ఇట్లు ప్రథమషట్కముచే కూటస్థునియందు గల్పింపబడిన సంసారియగు చిదాభాసునియొక్క స్వస్వరూపము నిర్గుణ పరమానందప్రత్యక్షచైతన్యమే యని తోధిత త్వం పదార్థము నిరూపింపబడినది.

ఇట్లు శ్రీ భగవద్గీతా భాష్యార్థ ప్రకాశికానువాదమున
నారదయధ్యాయము ముగిసినది.

ప్రథమషట్కము సమాప్తము

శ్రీ భగవద్గీతా భాష్యార్క ప్రకాశికానువాదము

సప్తమా ధ్యాయము

ఐ

శ్రీకృష్ణ భగవానులు చెప్పుచున్నారు:

శ్లో. మయా సక్తమనాః పార్థ! యోగం యుంజ స్మదాశ్రయః
అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి త చ్చుః ॥ ౧ ॥

అ. శ్రీకృష్ణుడు పూర్వాధ్యాయాంతమున, “యోగినా మపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా, శ్రద్ధావాక్ భజతే యో మాం సమే యుక్తతమో మతః” (౬-౪౭) అనుశ్లోకముచే యోగులందరిలోను, నాయం దంతరాత్మయుంచి శ్రద్ధా భక్తులతో నన్ను నేవించువాడు గొప్పవాడు అని పార్థునితో జెప్పెను. దీనివలన పార్థునకు, ‘వాసుదేవుడవగు నీయొక్క తత్వమెట్టిది? నీయం దంతరాత్మ నుంచు తెలు? ’ అని రెండుప్రశ్నలు దయించవచ్చును. శ్రీకృష్ణుడు ఆరవయధ్యాయమును “తస్మాద్వ్యగీ భవార్జున” (౬-౪౬) అను నలుబదియారవ శ్లోకముతోనే ముగించి యున్నయెడల పార్థున కే రెండుప్రశ్నలు పుట్టుటకు కారణముండదు. కావున శ్రీకృష్ణుడు తానే పార్థున కే ప్రశ్నబీజమును కలుగజేసినందున, పార్థుడడుగకున్నను, శ్రీకృష్ణుడు తనంతటతానే యీ యధ్యాయమున ‘నాడు తత్వమిట్టిది. నాయం దంతరాత్మనుంచిన యోగి యిట్లుండును’ అని సమాధానము జెప్పదొడంగెను. దీనివలన గీతాశాస్త్రమునందలి సప్తమాధ్యాయము మొదలు పదిరెండవయధ్యాయమువరకు నుండు మధ్యమ షట్కమునకు రత్నదార్థమగు వాసుదేవునియొక్క తత్వమును నిర్ణయించుటయే పరమతాత్పర్యమని సూచితమగుచున్నది.

ఓయి అర్జునా! నాయం దాసక్తమగు మనస్సుకలవాడవై నన్నాశ్రయించి యోగమును పూను నీవు నిస్సంశయముగా సంపూర్ణముగా, నన్నెట్లు తెలిసికొందువో చెప్పెద వినుము. అని యన్వయము. శ్లోకమునందలి “మయి” అను పదమునకు ‘పరమేశ్వరునియందు’ అని యర్థము. ఓయి! లోకమునందిరువురు కలసిమాటాడుకొనునప్పుడు “అహమ్” (నేను) అనుపదము ఇతరునితో మాటనుచెప్పు వక్త యందు బ్రసిద్ధమై యున్నది. ఇచ్చటగూడ నదే న్యాయ మవలంబించుట యుక్తము; ఇచ్చట గీతాశాస్త్ర ముపదేశించు వక్త శ్రీకృష్ణుడు. అతడు దేహేంద్రియ సంఘాత రూపుడు కావున శ్రీకృష్ణు డుచ్చరించిన “మయి” అను పదమునకు దేహేంద్రియ

సముదాయరూపమయిన శ్రీకృష్ణుడును అర్థము లోకమర్యాదవలన లభించుచుండ పరమేశ్వరు డని యర్థమును చెప్పి పెట్టు పొసగును? వినుము. దేహేంద్రియసంఘాతమునందు ఆత్మాభిమానముగల సామాన్యమానవు లుచ్చరించెడి “అహమ్” శబ్దమునకు దేహేంద్రియసంఘాతము అర్థముకావచ్చును. కాని శ్రీకృష్ణునకు దేహేంద్రియ సంఘాతమునందు, అహం మమాభిమానములులేవు. స్వస్వరూపచైతన్యమగు పరమాత్మయందే అహ మను జ్ఞానముకలదు. కావున నిచ్చట శ్రీకృష్ణు డుచ్చరించిన “అహం” పదము లోకసాధారణమయినదికాదు. అందువలన నియ్యది లక్షణచే చీద్రూపుడగు పరమాత్మనే బోధించును. అయితే మనముగూడ “అహం పరమాత్మ” (నేను పరమాత్మను) అని చెప్పవచ్చుగదా? నిరభ్యంతరముగా చెప్పవచ్చును. “అహం బ్రహ్మైస్మి” అనుచోట అహం పదమునకు ప్రత్యగాత్మయందు లక్షణను చెప్పిరికాని పరమాత్మయందు లక్షణను చెప్పలేదు కదా యని అనరాదు. ప్రత్యక్షపరమాత్మలకు భేదములేదు. పరమాత్మ పరోక్షుడనియు, ప్రత్యగాత్మ అపరోక్షుడనియు, అనదగదు. “యత్యాత్మా దపరోక్షా ద్భిన్నా” అను శ్రుతి పరమాత్మ అపరోక్షుడనియే చెప్పచున్నది. మరియు పరమాత్మ పరమాకాశమునందు కలడనియు, ప్రత్యగాత్మ హృదయాకాశమునందు కలడనియు జెప్పదగదు. హృదయాకాశమే పరమాకాశము. ఈ రెంటికిని భేదములేదు. “ఈశ్వరస్సర్వభూతానాం హృద్దేశేఽర్జున తిష్ఠతి” (౧౮-౬౧) అను శ్లోకముచే గీతయందు పరమాత్మ హృదయాకాశమునందుండునని నిర్ణయింపబడినది. బృహదారణ్యకమునందలి అంతర్యామి బ్రాహ్మణముగూడ పరమాత్మ హృదయాకాశాంతర్వర్తి యనియే చెప్పచున్నది. ప్రత్యగాత్మ పరమాత్మలకు భేదములేనిచో “బ్రామయశా సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా” అని భగవద్గీతబోధించెడి “సంసారచక్రమునందు సకలజీవులను త్రిప్పట” అనునది పరమాత్మకు పొసగ నేరదు కదా? తనను తాను త్రిప్పుకొనుట సంభవింపదుగదా? అని యనరాదు. అనాత్మపదార్థముగు కార్య కారణసంఘాతమునే పరమాత్మ మాయచే సంసారమండలమునందు త్రిప్పుచున్నాడు. అట్లుగాక ప్రత్యగాత్మకుకూడ సంసారచక్రభ్రమణమును అంగీకరించినచో ప్రత్యగాత్మకు వికారిత్వము అనిత్యత్వమున్ను యేర్పడును. నిర్వికారముగు పరమాత్మకు భ్రామణము (భ్రమింపజేయుట-త్రిప్పట) యచ వికారమును అంగీకరించుట యెట్లు? అని ప్రశ్నింపరాదు. నిర్వికారముగు నూదంటురాయి (అయినాంతోపలము లోహమును భ్రమింపజేసినట్లు నిర్వికారమయిన పరమాత్మ వికారమును చెందకయే సకలభూతములను భ్రమింపజేయుట (త్రిప్పట) పొసగును. మరియు కుమ్మరి చక్రమును త్రిప్పినట్లు (భ్రమింపజేయునట్లు) పరమాత్మ అనాత్మపదార్థములను స్వయముగా భ్రమింపజేయుటలేదు. మరేమనిన మాయచే భ్రమింపజేయుచున్నాడు. అఘటిత ఘటనా ధురంధర యగు మాయ తనకాశ్రయమగు పరమా-

త్వం వికారమును కలుగజేయకలెదో కావ్యగుంథము వ్రాశేను. నెల్లరూలుని యొక్క నూయ అకరమునకు వికారమును వుట్టించకలెదో అకరమునకు సంధ్యను కరమును నిర్మించుచున్నది. అట్లే మాయచే కల్పదూతలగును సంహారమునకు శ్రమింపజేయు పరమాత్మకు వికారసంస్కృతిలేదు. కావున శ్రీకృష్ణుడు చచ్చరించిన అస్పృచ్ఛము, “మయి” అను శబ్దము లక్షణచే పరమాత్మను బోధించుట యుక్తమగుచున్నది.

లేక, రుద్రాదిత్యాదులయొక్క దేహేంద్రియాది సంఘాతములు, నీవు అయి నట్లు శృష్టునియొక్క దేహేంద్రియ సంఘాతము యొక్క రుద్రగుట చాసగును. కావున శ్రీకృష్ణుడు చచ్చరించిన అస్పృచ్ఛమునకు సామ్యము డను అర్థము అభిధ చేతనే చెప్పవగును. కనుక శ్రీకృష్ణుడు చచ్చరించిన “మయి” అను పదమునకు పరమేశ్వరు డను అర్థ ముచితముగుచున్నది దేహేంద్రియసంఘాతవిశేషత్వము సమానమగుచుండ రుద్రాదిత్యులు జీవులచియు, శృష్టుపరమాత్మము యొక్క రుద్రగుటయు జెప్పు తెట్లని ప్రశ్నింపరాదు. శృష్టుని శక్తికేంద్రియసముపాయము మాయామయము. రుద్రాదిత్యాదుల దేహేంద్రియాదిసంఘాతములు మనబోంట్ల శక్తికేంద్రియాదులవలె కరాధీనములు. కావున దేవమనుష్మాది శరీరావచ్చిన్నచైతన్యము జీవుడనినట్లు శ్రీకృష్ణునియొక్క దేహేంద్రియాద్యాకారముగా పరిణమించిన మాయావచ్చిన్న చైతన్యము పరమేశ్వరు డనుట యుచితమగును.

పరాపరప్రకృతులు రెండును కలిగియుండుట, సర్వప్రపంచమునకు కారణ మగుట; సర్వభూతములకు నాత్మరూపుడగుట- మున్నగునవి పరమేశ్వరునియందు (శ్రీకృష్ణునియందు) ముంగుజెప్పబోవు విశేషణములు. ఇట్టి విశేషణములుకలవాడు పరమేశ్వరుడు. లోకములో ఒకానొక పురుషార్థమును గోరువాడు, దానికి సాధన మగు దాని నాశ్రయించును. (ఉ) స్వర్గమును పురుషార్థమును గోరువాడు తత్సాధన మగు అగ్నిహోత్రాది కర్మను ఆశ్రయించుచున్నాడు. అట్లే భగవద్భక్తుడు, భగవంతునే (ఆత్మనే) ఆశ్రయించుచుకాని తపోదానాదిక్రియల నాశ్రయింపడని యర్థము. అర్జునా! నీవుకూడ నాయందాసక్తికలవాడవై నన్నాశ్రయించియుండుము. ఎవడు నన్నాశ్రయించియుండునో వానికి నాయం దాసక్తికలుగును. ఎవనికి నాయందాసక్తి కలుగునో వాడు నన్నాశ్రయించును. ఇయ్యది లోకప్రసిద్ధము కనుక నిట్టిధ్యాన నిఘ్నలవలె నాయందాసక్తుడవై నన్నాశ్రయించిన నీవు విభూతి, బల, శక్త్యై శ్వర్యాది గుణములతోఁ గూడియున్న మాయావియగు నీశ్వరుని (నన్ను) నిస్సం దిగముగా, సాకల్యముగా నెట్లు దెలిసికొందువో అట్లు చెప్పెద వినుము. (ఇచట బలమనగా శరీరసామర్థ్యము, శక్తియన మనస్సామర్థ్యము. అని భేదము) విభూ

త్యాదిగుణములు కలవాడు సగుణబ్రహ్మయగును. కాని శుద్ధబ్రహ్మ కానేరడు. కావున నీశ్లోకమున శ్రీకృష్ణుడు సగుణబ్రహ్మనే చెప్పదలచెనని గ్రహింపవలెను.

ఇచట నన్ను (ఈశ్వరుని) దెలిసికొనువిధానమును చెప్పెద వినుమని యొక అన్వయము తెలిసికొను విధానము (రీతి, ప్రకారము) గల ఈశ్వరుని చెప్పెద వినుమని మరియొక అన్వయము.

ఇచట “ఏ జ్ఞానముచే నన్ను దెలిసికొందువో” అని మూలమునందలి “యథా” అను నన్వయమునకు జ్ఞానమును అర్థమును చెప్పిరి. అది యుచితముకాదు. “ప్రకారవచనే థాత్” అను పాణినీయ శాసనము ప్రకారార్థమునందు థాత్ ప్రత్యయమును విధించినది. అందువలన “యథా” అను పదమునకు ప్రకారార్థమును చెప్పనగును, కాని జ్ఞానార్థము చెప్పదగదు. వ్యాసుల కట్టి వివక్షయే యున్నచో “యే సజ్ఞా స్వసి తచ్చుణః” అనియే శ్లోకమును రచించియుండెడివారు. కావున రామానుజనియర్థము సరిగాదు.

శ్లో. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞాన మిదం వత్సో మ్యశేషతః

యద్జ్ఞాత్వా నేహ భూయోస్యత్, జ్ఞాతవ్య మవశిష్యతే || ౨ ||

అ. ఓయి అరునా! ఏ జ్ఞానమును దెలిసికొనిన నీకు మరల తెలియదగినది యుండదో విజ్ఞానసహితమగు నట్టి జ్ఞానమును నీకు నిశ్శేషముగా జెప్పెద వినుము.

జ్ఞానమనగా శాస్త్రార్థజ్ఞానము. విజ్ఞానమనగా దానిని యనుభవమునకు దెచ్చి కొనుట. జ్ఞానమునకు అనుభవమే పర్యవసానము. అనుభవసిద్ధమగు జ్ఞానమే ప్రమాణము. ఈ విషయమును సూచించుటకే మూలమున “జ్ఞానం సవిజ్ఞానం” అని చెప్పబడినది. దీనివలన ముందుచెప్పబోవు జ్ఞానము పరమప్రమాణమని స్పష్టమగును. అనుభవానుకూలముగ నీకు శాస్త్రార్థజ్ఞానమును జెప్పెదనని శ్రీకృష్ణుని ప్రతిజ్ఞకు పరమార్థము. లేక సవిజ్ఞాన మను పదముచు క్రియాచిశేషణమును జేయవచ్చును. కావున నేను జెప్పెడి జ్ఞానము నీ కెల్ల అనుభవారూఢమగునో అట్లు జ్ఞానమును చెప్పెదనని యర్థము. అనగా నీ కనుభవారూఢమగునట్లుగా జ్ఞానము నుపదేశింతు నని భావము. ఈ జ్ఞానము ఈశ్వరవిషయమగుటవలన నీ జ్ఞానముకలవాడు సర్వజ్ఞుడగునని భావ్యుకారు లనిరి. (“మత్తత్వజ్ఞోయః ససర్వజ్ఞో భవతీత్యర్థః” అని. అనగా నీశ్వరతత్వమే ఆత్మయగుటవలనను, ఈశ్వరుడు సర్వజ్ఞుడగుటవలనను, ఆత్మవేత్తయగు పురుషుడు సర్వజ్ఞుడేయగునని భావము. లేక “మత్తత్వ” మను పదమునకు “మమ ఈశ్వరస్య” “తత్త్వమ్” అని యర్థముచెప్పవచ్చును. అపుడు ఈశ్వరుని యొక్క తత్వము ప్రత్యగభిన్నమగు బ్రహ్మయగును. సర్వము బ్రహ్మయగుటచే బ్రహ్మను దెలిసికొనినవాడు, సర్వజ్ఞుడే యగును. దీనిచే తత్వవేత్త సర్వప్రపంచ

సాక్షాత్కారము లేదుకాన తత్వవేత్త సర్వజ్ఞుడైతగునను శుక నివారించబడినది. బ్రహ్మజ్ఞానమే సర్వజ్ఞానముకాని సర్వప్రపంచజ్ఞానము సర్వజ్ఞానముకాదు. ఇదే యభిప్రాయముతో శ్రుతి “ఏక విజ్ఞానేన సర్వవిజ్ఞానమ్”ను ప్రతిపద్యచేసినది. ముముక్షున నకు ఘటపటాది సర్వప్రపంచజ్ఞానము నిష్ప్రయోజనము. అజ్ఞానయ్యది ద్వైతజ్ఞానమగుటచే బంధహేతువగును. కావున నీ శ్లోకముచే ఆత్మజ్ఞానమే పరమపుణ్యవార్ధ సాధనమనియు అట్టిజ్ఞానము కల ఆత్మయే ఈశ్వరుడనియు సిద్ధించినది.

రామానుజ మతము :

“శ్రీకృష్ణుడనగు నేను నిఖిలహేయగుణప్రత్యసేకుడను, నిరవధికానందభ్యయ కల్యాణగుణములు కలవాడను, అనంతమహావిభూతిశాలిని కావున నానంట భిన్నమగు సమస్త చిదచిద్వస్తుసముదాయముకంటె విలక్షణుడను (భిన్నుడను). అట్లె నానావిధములగు నా యాకారములు విషయముగాగల జ్ఞానము విజ్ఞానము. ఇట్టి (వివిక్తవిషయజ్ఞానమగు) విజ్ఞానముతోటికూడ మత్స్వరూపవిషయమగు జ్ఞానమును చెప్పెద వినుము” అని వివరించిరి.

ఇది యుక్తముకాదు. వివిక్త(భిన్న)కార విషయకజ్ఞానము విజ్ఞానమగుచో అవివిక్త(అభిన్న) కార విషయకజ్ఞానము జ్ఞానము కావలసినప్పుడు. స్వరూప విషయకజ్ఞానము జ్ఞానముకాకపోవును. మరియు విశిష్టాద్వైతమతమున ఈశ్వరస్వరూపము వివిక్త(భిన్న)మే, కావున వానినిగురించిన జ్ఞానము వివిక్తవిషయకమే యగును. అందువలన వారు చెప్పినట్లు అది విజ్ఞానమే యగునకని, జ్ఞానము కానేరదు.

ఇంక “ఈశ్వరుడు చిదచిద్విలక్షణుడను జ్ఞానము విజ్ఞాన మనియు, “ఈశ్వరుడు సచ్చిదానందరూపుడనుజ్ఞానము జ్ఞానమనియును, జ్ఞాన విజ్ఞానములకు భేద మన్నచో నదియును పొసగదు. అట్టితటి జ్ఞానవిజ్ఞానముల కన్యోన్యన్యైశ్వర్యదోష మూపాదించును. దాన రెండును సిద్ధింపకుండును. ఈశ్వరుడు ప్రపంచముకంటె భిన్నుడను జ్ఞానములేనిదే సచ్చిదానందమయుడను జ్ఞానము పుట్టను. సచ్చిదానంద మయుడను జ్ఞానము కలుగనిదే ప్రపంచవిలక్షణ (భిన్న) డను జ్ఞానము పుట్టను. కావున అన్యోన్యైశ్వర్యదోషము తటస్థించును. దీనివలన రెండుజ్ఞానములు సిద్ధింపకుండును.

ఈశ్వరుడు సచ్చిదానందరూపుడు, ప్రపంచము అసృతజడదుఃఖాత్మకము అను జ్ఞానముకలిగినచో నీశ్వరుడు ప్రపంచవిలక్షణుడను వివేకము (భేదజ్ఞానము) ఉపదేశములేకుండగనే సిద్ధించుచుండ నిందులకు విజ్ఞానసహితమగు జ్ఞానము నుపదేశించుట వ్యర్థమగును.

మరియు అవివేక మనగా అజ్ఞానమని లోకములో ప్రసిద్ధము. ఇట్టితఱి వివేక జ్ఞానరూపమగు విజ్ఞానముకంటె నతిరిక్తమగు జ్ఞానముండుటయే అప్రమాణమగును. మరియు ఘటపటములయొక్క భేదజ్ఞానము కలుగకపూర్వము ఘటముయొక్కగాని పటముయొక్కగాని స్వరూపజ్ఞానము కలుగదు.

ఓయి ! ఘటజ్ఞానమునందు ఘటముమాత్రము విషయమగును. “ఘటము పటముకంటె భిన్న” మను జ్ఞానమునందు ఘటపటములయొక్క భేదము విషయమగును. కావున ఘటస్వరూపజ్ఞానముకంటె ఘటము పటభిన్నమను జ్ఞానము తన్నక భిన్నమనియే నంగీకరింపవలయును, అట్లే ఈశ్వరుడనుజ్ఞానముకంటె గాని, యీశ్వరుడు సచ్చిదానందరూపుడనుజ్ఞానముకంటెగాని ఈశ్వరుడు ప్రపంచవిలక్షణ (భిన్న)డను విజ్ఞానము భిన్నమనియే అంగీకరింపవలయును. అనినచో నట్లుకాదు. ఇట్లంగీకరించుచో ఆకారభేదమువలన జ్ఞానవిజ్ఞానములకు భేదమొప్పినట్లు, ఆకారభేదమున జ్ఞానమున కవాంతరభేద మంగీకరింపవలసివచ్చును. అప్పుడు, ఘటము, పటము, కుడ్డము, కుసూలము, అను విషయాకారములయొక్క భేదమువలన తత్ జ్ఞానముకూడ భిన్నమనవలయును. ఈయది యిష్టాపత్తిచే పరిహరింపదగినవిషయముకాదు విషయములు భిన్నములయినను, విషయయగు జ్ఞానముమాత్రము అభిన్నమని శాస్త్రసిద్ధాంతము, అట్లుగాక ప్రతివిషయము జ్ఞానము భిన్నమగుచో జ్ఞాత (జ్ఞానముకలవాడు) కూడ భిన్నుడనవలయును. అట్టితఱి ఒక్కశరీరమునందు అనేకమందిజీవులు కలరని యంగీకరించినట్లగును. ఈయది యనుభవవిరుద్ధము.

మరియు చైతన్యరూపమయిన జ్ఞానమొక్కటియైనను అంతఃకరణవృత్తిక్షణికమగుటచే వృత్తిరూపజ్ఞానము అనేకములు. కాన వృత్తిజ్ఞానములు స్వతస్సిద్ధముగా భిన్నములని యనదగదు. వృత్తియనగా అంతఃకరణవ్యాపారము. అయ్యది క్రియ కావున జడము, తత్ప్రతిఫలితమగు (వృత్తిఫలితమగు) చైతన్యమే జ్ఞానము, కావున నంగుగూడ మనోవృత్తులు భిన్నములయినను చైతన్యము నిత్యము, స్వయం ప్రకాశము నయినందున, జ్ఞానము అభిన్నమనియే అంగీకరింపవలెను.

ఇట్టి నిత్యమగు జ్ఞానమే (చైతన్యమే) యీశ్వరుడని సిద్ధమయినది.

ఓయి ! అంతఃకరణవృత్తియే జ్ఞానమని ఔపచారికముగ జెప్పబడుచున్నది. అదియే జ్ఞానము, విజ్ఞానము అని రెండు తెలుగులు. సచ్చిదానందరూపుడు ఈశ్వరుడు అనియు, యీశ్వరుడు ప్రపంచవిలక్షణుడనియును, యీశ్వరవిషయమగు మనోవృత్తియే జ్ఞానము, విజ్ఞానము అని చెప్పబడుచున్నది. అనినచో అది యుక్తముగాదు. వృత్తిజ్ఞానము, వృత్తివిజ్ఞానము అని రెండువిధముల వృత్తి లోకమునందప్రసిద్ధము. ఘటజ్ఞాన మెట్లు వృత్తిజ్ఞానమో అట్లే ఘటము పటముకంటె భిన్నమనూ జ్ఞానముకూడ వృత్తిజ్ఞానమే యగును, విజ్ఞానము కానేరదు.

ఘటాదిప్రత్యక్షస్థలమున చక్షురింద్రియముద్వారా అన్వేషణము విషయ దేశమునకే విషయాకారమును చాచును. ఇట్టి యంతఃకరణవికాసము వృత్తి యని అనబడుచున్నది. “ఘటము పటముకంటె వేరు” అను భావము ఘటపటములు ప్రత్యక్షములుకాకున్నను కలుగును. ఇచ్చట ఘట పటరూపముగా అంతఃకరణ పరిణామములేదు. ఘటపటభేదాకారముగా అంతఃకరణమునకు పరిణామము సంభవింపదు. కనుక “ఘటః పటాద్భిన్నః” ఘటము పటముకంటె వేరు అను భావము వృత్తిరూపము కానందున విజ్ఞానమే యగును అనినచో, కాదు. ఇట్టి ప్రత్యక్షవృత్తిజ్ఞానము, చైతన్యజ్ఞానము, విజ్ఞానము అని మూడువిధముల జ్ఞానము సంపాదించవలసివచ్చును. ఈయది లోకవిరుద్ధము. ఇట్లు వృత్తిజ్ఞాన, చైతన్యజ్ఞానములకంటె నతిరిక్తముగ విజ్ఞానమును కల్పించుట గౌరవదోషగ్రస్తమగును. మరియు సుఖాద్యాకారముగా అంతఃకరణమునకు పరిణామమున్నట్లుల ఘటపటభేదాకారముగకూడ నంతఃకరణమునకు పరిణామము సంభవించునుకాన ఘట పట భేదజ్ఞానముకూడ వృత్తిజ్ఞానమే యగును.

ఘటపటజ్ఞానములకువలె జ్ఞాన, విజ్ఞానములకు ఆకార భేదమువలన భేదము కల్పితమగుగాక, అంతమాత్రమున నిచట బ్రయోజనములేదు. ప్రకృతమున నీశ్వరస్వరూపముమాత్రమే చెప్పదలచబడినది ఈశ్వరస్వరూపమును నిర్ణయించినచో ప్రపంచవైలక్షణ్యము (భేదము) చెప్పకుండగనే సిద్ధించును. ప్రపంచవైలక్షణ్యమే యీశ్వరస్వరూపము. యీశ్వరుడు ప్రపంచవైలక్షణ్యము యెప్పుడు తెలిసికొనచో, వాడు ఈశ్వరస్వరూపమును తెలియనివాడే యగును. కావున ప్రపంచవైలక్షణ్య సచ్చిదానందమయేశ్వరస్వరూపజ్ఞానమే జ్ఞానమని చెప్పబడుచున్నది. ఇం దేకదేశమగు ప్రపంచవైలక్షణ్యేశ్వరజ్ఞానము విజ్ఞాన మనదగదు.

ఇంక రామానుజులు చెప్పెడి “ఈశ్వరుడు చిదచిద్విలక్షణుడు”డను విషయమును విచారించుము. ఈశ్వరునియందు అచిద్వైలక్షణ్యమున్నను చిద్వైలక్షణ్యముండ నేరదు. చిద్రూపుడగు నీశ్వరుడు చిద్విలక్షణుడగుట విరుద్ధము. ఇక చిచ్ఛజ్ఞులు, కించిద్జ్ఞులు, సావమ్యులు(దోషి)యగు జీవుని చెప్పుననియు, ఈశ్వరుడు, సర్వజ్ఞుడు, నిర్వచ్యుడు(నిర్దోషి) యనియు. కావున చిద్వైలక్షణ్యము యీశ్వరునియందు బాసగునన్నచో నది యుక్తముగాదు. “చిత్” అను శబ్దమునకు చైతన్యమాత్రము అర్థము. కించిత్ జ్ఞత్వాదులు చిచ్ఛబ్ధములుకావు. కించిత్ జ్ఞత్వ సర్వజ్ఞత్వాదులు ఉపాధిధర్మములు. ఉపాధులగు ఘటమతములు భిన్నములయినను, ఉపహితమగు ఆకాశము ఏకరూపమయినట్లు మాయావిద్య లను నుపాధులు భిన్నములయినను చైతన్యముమాత్రము ఏకరూపమే యగును. కావున జీవేశ్వరు లిద్దరు

నిజముగా చిన్నాత్ములని యనందగుదురు. కనుక చైతన్యమునందు కించిత్ జ్ఞత్వాది జీవధర్మము లుండ నేరవు.

మరియు చిన్నాత్ముడగు ఈశ్వరునియందు కల్యాణగుణము లుండుటకూడ సంభవింపదు. కల్యాణగుణములు సత్త్వగుణముయొక్క వికారములు, చైతన్యము నిర్గుణము. నిర్గుణచైతన్యమునందు సత్త్వవికారములగు కల్యాణగుణము లుండుట అసంభవము. అయితే అద్వైతమునందుమాత్రము 'నిర్గుణబ్రహ్మమునందు సత్తాచిత్తి ఆనందాది గుణము లెల్లుండును?' అని యనరాదు. అవి బ్రహ్మమునకు స్వరూప భూతములు, పృథగ్భూతములుకావు. మీమతమున "తదైక్షత" "తత్త్వం నారాయణఃపరమ్" అను శ్రుతిప్రోక్తమగు తద్రూపత్వము, తత్త్వరూపత్వము ఈ రెండును నారాయణునియం దెట్లుకలవో అట్లే అద్వైతమతమునగూడ, సద్రూపత్వము, సత్తారూపత్వము ఈ రెండును అద్వితీయబ్రహ్మమునకు సంభవించును. కావున తచ్ఛబ్ద తత్త్వశబ్దములు బ్రహ్మవాచకములయినట్లు సచ్ఛబ్ద సత్తాశబ్దము లున్ను, చిచ్ఛబ్ద, చిత్త్వశబ్దములున్ను గూడ బ్రహ్మవాచకములగును. ఇంతియెకాని ఈ శబ్దములకు ధర్మధర్మివాచకత్వముకాదు. నిర్గుణబ్రహ్మయందు నిర్గుణత్వమను ధర్మముండగా బ్రహ్మ నిర్ధర్మకు డెట్లగునని యనరాదు. అట్లనచో నిర్ధర్మకత్వముగూడ ధర్మరూపమేకావున నిర్ధర్మకత్వాభావమే ధర్మాభావరూప మనందగును. ఇందు యిష్టాపత్తిరూపదగదు. "తదభావాభావస్యతద్రూపత్వ" మను న్యాయముచే నిర్ధర్మకత్వాభావము ధర్మరూపమగుటచే ధర్మాభావరూపము కానేరదు. ఇక నిర్ధర్మకత్వము ధర్మాభావరూపమని సమ్మతమయినచో నిర్గుణత్వముకూడ గుణాభావమని యంగీకరింపుడు. గుణమే ధర్మముకనుక గుణాభావము ధర్మాభావమే యగును.

మరియు నిర్గుణబ్రహ్మయందున్న నిర్గుణత్వము బ్రహ్మరూపము. నిర్గుణత్వ మనగా గుణాభావము. అభావమంతయు బ్రహ్మరూపమయినందున, గుణాభావము గూడ బ్రహ్మరూపమే యగును. కనుకనే (నిష్ప్రపంచం) ప్రపంచాభావరూపము బ్రహ్మయని శ్రుతులు చాటుచున్నవి. భావరూపమయిన బ్రహ్మ, అభావరూపు డెట్లగు నని ప్రశ్నింపరాదు. అభావరూపమగు ప్రపంచమంతయు భావరూప మెట్లగు చున్నదో భావరూపమగు బ్రహ్మగూడ అభావరూప మట్లే యగును. లోకము కాల త్రయమునందు లేని (అభావరూపమగు) జగత్తును భావరూపముగా తలచు చున్నది. తద్విలక్షణమగు బ్రహ్మను అభావరూపముగా తలంచుచున్నది.

అట్లు, లోకులచే సర్వప్రపంచ భావరూపముగా వ్యవహరింపబడు భావపదార్థమే బ్రహ్మము, సకల ప్రపంచముగా వ్యవహరింపబడు, అభావపదార్థమే ప్రపంచము. కావున భావపదార్థమగు బ్రహ్మ సర్వాభావమగును. అభావరూపుడగు బ్రహ్మ భావరూపు డెట్లగునని ప్రశ్నింపరాదు. ఘటాభావాభావము, ఘటరూప

మయినట్లు అభావరూపమగు సర్వప్రపంచముయొక్క అభావము అభావాభావము కనుక భావమే యగును. కావున బ్రహ్మ అభావరూపుడయినను భావమే యగును. ఇక ప్రసక్తానుప్రసక్తితో బెరిగిన సిగ్రంథ మంతప్రతితో ముగింతము.

శ్లో. మనుష్యాణాం సహస్రేషు కశ్చిద్భృతతి సిద్ధయే
యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్పతః || 3 ||

ఆత్మతత్వజ్ఞానము కలవానికిఁ దెలిసికొనదగిన దేవీయు సిగిలియుండదు. సర్వము ఆత్మరూపమగుటచే సర్వము తెలియబడినదగును. ఇట్టి జ్ఞానమే మోక్షము సిచ్చును. మోక్షఫలము సర్వోత్కృష్టము. కావున మోక్షప్రదమగు జ్ఞానము మిక్కిలి దుర్లభమని చెప్పబడుచున్నది. మానవు లనేకులలో నేర్పరియగువాడొక్కడే మోక్షముకొరకు ప్రయత్నముచు చేయును. మూలమునందలి “సహస్ర” శబ్దము సంఖ్యావిశేషవాచకముగాదు. అనంతము లను అర్థమును చెప్పును. సిద్ధి శబ్దమునకు మోక్ష మర్థము. అట్లు మోక్షముకొరకు పాలుబడు మానవులలో ధన్యు డగువా డెవ్వడో యొక్కడే యాత్మతత్వజ్ఞానము నొందును. మూలము నందు మోక్షముకొరకు ప్రయత్నించువారలు సిద్ధులని “సిద్ధానాం” అను పద ముచేఁ జెప్పబడినది. ఇయ్యది (భావినీ వృత్తి) ముందువారికి కలుగబోవు ఫల సిద్ధిని యుద్దేశించి చెప్పబడినది. మోక్షమును (సిద్ధిని) పొందుట కర్హులని యర్థము. కావున నీయది యావచారికపదమని గ్రహింపవలయును. (లేక) మోక్షముకొరకు ప్రయత్నించు మానవులు నిత్యముక్తారూపులుకాన వారు సిద్ధులనియే చెప్ప వచ్చును.

మూలమునందలి “కశ్చిత్” అను పదమునకు ఏవ్వడో ఒకానొక ధన్యుడని యర్థము. కాని వేదాంతదేశికులు చెప్పినట్లు ఒక్కడే యని నియమముకాదు. అట్లగుచో “కశ్చిదేవ న చ్వా” ఒక్కడే కాని యద్వైతమతమున నిద్దరు ముక్తి నొందరని వేదాంతదేశికులు శాంకరమతమును దూషించుట పొసగెడిది. అబద్ధములను ఆరోపించుటలో మొదటి దేశికులకు వేదాంతదేశికులగు నిట్టి యన్వయములు పొడ సూపు టయు క్తము. కావున ఆత్మతత్వజ్ఞానము సుకృతవంతునకు సులభమయినను సామాన్యమానవు లందరకు దుర్లభమగుటచే ఆచార్యపాదులు అవతారికయందు ఆత్మజ్ఞానము దుర్లభమని చెప్పిరి.

ఈ శ్లోకమునకు రామానుజభాష్య మిట్లుకలదు-

రామానుజభాష్యము : (మనుష్యాః శాస్త్రాధికారయోగ్యాః తేషాం సహస్రేషు కశ్చిదేవ సిద్ధిపర్యంతం యతతే; సిద్ధిపర్యంతం యతమానానాం సహస్రేషు కశ్చిదేవ మావిదిత్వా మత్తః. సిద్ధయే యతతే మద్విదాం సహస్రేషుకశ్చిదేవతత్వతో

యథావస్థితం మాం వేత్తి నకశ్చి దిత్వభిప్రాయః” ; “సమహత్మా సుదుర్లభః” ; “మాంతు వేద న కశ్చన” (భగ-2-౧౯-౨౬) ఇతివత్సృత ఇతి-

దీనియర్థము—

మనుష్యులు శాస్త్రమునం దధికారము నొందుటకు యోగ్యతకలవారు. వారలలో వేయికి నొక్కడే సిద్ధి (మోక్ష) పర్యంతము ప్రయత్నించును. సిద్ధిపర్యంతము ప్రయత్నించు మానవులలో వేయిమందిలో నొక్కడే నన్ను తెలిసికొని నావలన ముక్తి నొందుటకు ప్రయత్నించును. నన్ను తెలిసికొనువారలలో వేయికి నొక్కడే యథారూపముతో నున్న నన్ను యధార్థముగాఁ దెలిసికొనును. ఈశ్లోకమునందలి “నకశ్చిత్” అను పదముయొక్క అభిప్రాయమే “స మహత్మా సుదుర్లభః” “మాంతు వేద నకశ్చన” అని యీయథ్యాయమునందలి ౧౯, ౨౬వ శ్లోకములచే చెప్పబడగలదు అని.

ఈయది యనుచితముకాదు. దేవతలకుఁగూడ శాస్త్రమునం దధికారము కలదని వేదవ్యాసులు బ్రహ్మసూత్రములచే నిర్ణయించిరి. “యతతి సిద్ధయే” అను వాక్యమునకు సిద్ధిపర్యంతము ప్రయత్నించు నను అర్థము సిద్ధించుట దుర్లభము. ఈ రెండుపదములను ఆవృత్తిచేసి రెండువాక్యములనుగాఁ జేయుట న్యాయము గాదు. “మాం- విదిత్వా-వాత్తః” నన్ను-తెలిసికొని-నావలన అను మూడుపదములను మూలమునందులేని వానిని కల్పించుట ప్రమాణసిద్ధముకాదు. “సిద్ధిపర్యంతము ప్రయత్నించువారలలో నొక్కడే సిద్ధికొరకు ప్రయత్నించుచున్నాడు” అను వాక్యము అన్వయించదు. సిద్ధిపర్యంతము ప్రయత్నించువాడే సిద్ధికొరకు ప్రయత్నించువాడుకూడ నగును. వీరిరువురకు భేదముండదు. “కశ్చిన్నాం వేత్తి” ఒకానొకడు నన్ను తెలిసికొనుచున్నాడు. అను వాక్యమునకు “నకశ్చిన్నాం వేత్తి” ‘ఎవ్వడు నన్ను తెలిసికొనలేడు’ అని యర్థమును చెప్పుటకూడ యుక్తముకాదు. ఇట్టి అర్థమును చెప్పుటకు విరుద్ధలక్షణను ఆశ్రయింపవలెను. అద్దాని నాశ్రయించుట అప్రమాణము. “మాంతు వేద న కశ్చన” అను శ్లోకమునందు ‘నాభక్తుని నన్ను శరణమునొందినవానిని విడచి యెవ్వడు నన్ను తెలిసికొనలేడు.’ అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పదలచెను. కావున అచ్చట నాయర్థము యుక్తమగును. ఇచ్చటమాత్రమయ్యది పొసగదు. అట్లుగాక ఈశ్వరతత్వము యేరికిఁ దెలియతిగని దగుచో నయ్యది (ఈశ్వరతత్వము) సంప్రదాయసిద్ధము గాకపోవును. అప్పుడు ఈశ్వరతత్వము వకే లోపము ప్రసక్తించును. కావున నీశ్వరతత్వ మెవ్వరికిని తెలియదగినదికాదని అంగీకరింప దగదు. “దృశ్యతే త్వగ్గ్రయా బుద్ధ్యా” అను శ్రుతి యీశ్వరతత్వము సూక్ష్మబుద్ధులకు గోచరించునని చెప్పుచున్నది. “తమేవ విదిత్వా అతిమృత్యుమేతి” అను శ్రుతి ఈశ్వరతత్వజ్ఞానమువలననే ముక్తికలదని ప్రతిపాదించుచున్నది. అట్టితఱ్ఱ

యూశ్వరతత్వమే వీరికిఁ దెలియవినో (నోచరము కానినో) ముక్తియే అపప్రది మగును. అప్పుడు ముక్తికొరకు వేదాంతశాస్త్రమునందు ప్రయత్నియే సంభవించును. అట్టితఱి, గృహస్థుని సన్యాసాశ్రమమునందు ప్రవేశమెట్లు వేదాంతశాస్త్రము అంగ కరమగును. కర్మాకామములను సాధించు గృహస్థాశ్రమమునకు విడచుటవలెను, సన్యాస స్వీకారమువలన మోక్షము లభించుటవలెను కావున “సన్న మెన్నకో ఒకానొక భగ్నుడు తెలిసికొనుచున్నాడు” అనియే, “కర్మిన్ద్రాం వేత్తి” అను వాక్యమున కభిప్రాయము. సన్న మెన్నడు తెలిసికొనవలె కాదు.

మరియు, వేదాంతదేశములు, మూలమునందలి మనుష్యశబ్దము బాలికలేమ మగుచు చెప్పబడినదలయు, కులపరిధికొరకు ప్రయత్నించు మోక్షార్థకల స్వక్తి మాత్రమును చెప్పబడియును వ్యాఖ్యానించిరి. అందుచు యుక్తముకాదు. మనుష్య శబ్దమునకు ముఖ్యార్థము విడచుటలో కారణములేదు. అర్హుడు మనుష్యుడు కాన మనుష్యులగు మీగు పరమాత్మతత్వజ్ఞానము మిగుల మన్నిభమనియే భావించుడగు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పుచుచును. కాక వేదాదులకు పరమాత్మతత్వజ్ఞానము సులభమని కాని, దుర్లభమనికాని వినిసంతమాత్రమున పార్థునకు కలిగెడు ఫలమేమియు లేదు.

ఇక మోక్షసిద్ధికొరకు ప్రయత్నించుటమాత్రము తరచుగా, సర్వసాధారణము (అందరకు సాధారణము) కావున, సిద్ధిపర్యంతమని తమ వ్యాఖ్యానమున వేదాంతదేశములుచెప్పితి మన్నచో నదియును వొసగదు. మోక్షసిద్ధికొరకు ప్రయత్నించుట మాత్రముకూడ నెల్లరకు సాధారణముకాదు. లోకములో నందరు సిద్ధి కొరకు ప్రయత్నించువారలు కనుపించుటలేదు. సంసారముకొరకు ప్రయత్నించుట ఎల్లరకు సాధారణమయి యున్నది. మరియు నెవ్వడు (మోక్ష) సిద్ధికొరకు ప్రయత్నించునో వాడే సిద్ధిపర్యంతము ప్రయత్నించుచున్నాడు. నడుమ నాప్రయత్న మును విడువడు. దైవికముగా మోక్షసిద్ధిలోపల మరణము సంభవించినను జన్మాంతరమందైనను మరల ప్రయత్నించును. శేక సిద్ధికొరకు ప్రయత్నించువార లందర కును సిద్ధిపర్యంతము ప్రయత్నము సంభవింపదు కావున మోక్షసిద్ధికొరకు ప్రయత్నించు వేలకొలది మానవులలో ఒకానొకడే సిద్ధిపర్యంతము ప్రయత్నించునని చెప్పవలయును. అట్లు మూలకర్త చెప్పియుండలేదు. మూలకర్త చెప్పనిదానిని రామానుజులు చెప్పినచో రామానుజవచనము నిర్మూలమగును.

మరియు రామానుజులు : ప్రయత్నించుచున్న సిద్ధులలో ఒకానొకడే నన్ను తెలిసికొనుచున్నాడు అనియు నన్ను తెలిసికొనువారలలో ఒకానొకడే నిజముగా నన్ను తెలిసికొనుచున్నా డనియును రెండువాక్యములు వివక్షితము లని చెప్పిరి. అదియు నుచితముకాదు. మూలమునందు అట్టి వివక్ష కలదని సూచించుపదములేదు. రామానుజులు సూచించిన ప్రకారము రెండువాక్యములు మూలమున కానము.

మూలమునందు లేని వాక్యద్వయమును రామానుజులు కల్పించుట అప్రమాణమగును.

మరియు రామానుజుల కల్పనము అప్రమాణమగుటయేగాక అసంగతము గూడ నగుచున్నది. అదెట్లున, నన్ను తెలిసికొనువాడు నిజముగా నన్ను తెలిసికొనడు. నన్ను నిజముగా తెలిసికొనువాడు నన్ను తెలిసికొనువానికంటె నితరుడు అని చెప్పినట్లుగును. ఈయది యనుచితము. ఈశ్వరుని (తత్వత) యధార్థరూపముతో తెలియనివాడు యీశ్వరుని తెలిసినవాడని చెప్పబడడు. అట్లు ఈశ్వరుని యధార్థరూపముతో తెలిసికొనినవాడు ఈశ్వరుని తెలిసికొననివాడని చెప్పబడడు. “మాం వేత్తి” అను వాక్యముచే నీశ్వరునియొక్క సామాన్యజ్ఞానమున్ను “మాం తత్వతో వేత్తి” అను వాక్యముచే విశేషాకారముగా నీశ్వరజ్ఞానమున్ను చెప్పబడినదని యనరాదు. నిర్విశేష చిన్మాత్రుడగు నీశ్వరునియందు సామాన్యవిశేషభావకల్పనము అసంభవము. ఈశ్వరునకుగూడ పరోక్షత్వ అపరోక్షత్వములచే సామాన్యవిశేషభావభేదము కలదని యనరాదు. “యత్సాక్షా దపరోక్షాద్భిహ్నా” అను శ్రుతి ఈశ్వరుడు నిత్యాపరోక్షబ్రహ్మరూపుడని చెప్పటవలన పరోక్ష్యాపరోక్ష్యభేద మంగీకరింపదగదు. ఆత్మయే నీశ్వరుడు, ఆత్మ యెవ్వనికి అప్రత్యక్షుడుకాడు. మరియు ఈశ్వరస్వరూపజ్ఞానము వేరనియు, ఈశ్వరస్వభావజ్ఞానము వేరనియు, అందువలన ఈశ్వరజ్ఞానమునకు భేద ముపపన్నమని యన్నచో నదియు పొసగదు. ఈశ్వరస్వరూపస్వభావములకు భేదములేదు. ఎవడు ఈశ్వరస్వరూపమును తెలిసికొనునో వాడు ఈశ్వరస్వభావమును తెలిసికొనును. ఈశ్వరస్వరూపముకంటె నితరమగు స్వభావము మాయికము, కాన యసత్యమగును. స్వరూపమునూత్రమే సత్యము కావున నెవడు ఈశ్వరుని యధార్థరూపముతో తెలిసికొనునో వాడే ఈశ్వరుని గుఱెఱిగినవాడు. ఎవడు యీశ్వరుని యధార్థముగా తెలిసికొనడో వాడు యీశ్వరుని తెలిసికొనినవాడు కానేకాడు అని సిద్ధమయినది. కావున రామానుజవ్యాఖ్యానము యుచితముకాదు.

3

శ్లో. భూమి రాహోఽనలో వాయుః ఖం మనో బుద్ధిరేవచ

అహంకార ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతి గర్భా ॥ ౪ ॥

అ. గీతాశాస్త్రమును విను అర్జునుని యభిరుచిపరచి, శ్రీకృష్ణు డీశోకముచే తన నిజరూపమును చెప్పుచున్నాడు. ఈశోకము దీని తరువాతశోకమున్ను ఈశ్వరునియొక్క స్వరూపము, స్వభావమున్ను చెప్పుచున్నది. ఈశ్వరునియొక్క స్వరూపస్వభావములు తెలియనిచే యీశ్వరజ్ఞానము సిద్ధింపదు. ప్రకృతిశబ్దము స్వరూపమును అర్థమునందు, స్వభావమును అర్థమునందును ప్రయోగింపబడుచున్నది. కావున నీశ్వరునియొక్క స్వరూప మొక ప్రకృతియనియు, స్వభావము మరియొక

ప్రకృతియనియు గ్రహింపవలెను. అందు మొదట అనాత్మపదార్థము తెలియబడినచో ఆనల నాత్మజ్ఞానము కలుగుట సులభమగును. కావున ముందు అనాత్మభూత మగు నీశ్వరస్వభావ మను ప్రకృతిని చెప్పచున్నాడు.

“అష్టే ప్రకృతయః” అను శ్రుతిప్రమాణమువలనను, “మూలప్రకృతి రవికృతి ర్మహదాద్యాః ప్రకృతి వికృతయ స్సప్తహేతశకర్ష వికారో న ప్రకృతి స్స వికృతిః పురుషః” అను సాంఖ్యశాస్త్రమును బట్టియు, మూలప్రకృతి, ప్రకృతి వికృతులగుమహదహంకారపంచతన్మాత్ర లను నేడును ప్రకృతిశబ్దములగుచున్నవి. పాణిని “జనకర్తుఃప్రకృతిః” అను సూత్రమున ప్రకృతి యన అనాదాన మని నిర్వచించెను. వికృతి యనగా కార్యము, అనాదియు, సర్వజగదుపాదానమును అగు మూలప్రకృతి, పదునారు వికారములకుఁ గారణమును, మూలప్రకృతియొక్క కార్యమున్ను అగు మహదహంకార పంచతన్మాత్ర లేదును ప్రకృతులు వికృతులున్ను అగుచున్నవి. అందు ప్రకృతిత్వమను అంశమునుబట్టి మహదాదు లేడును ప్రకృతు లని వ్యవహరింపబడుచున్నవి. పంచమహాభూతములు, పదియంద్రియములు, (జ్ఞానేంద్రియము లయిదు, కర్మేంద్రియము లయిదు), మనస్సు- ఈపదునారును వికారము లనబడుచున్నవి. ఇయ్యవి యెప్పుడును కార్యములేకాని, వేటికిఁ గారణములుకావు. అందువలన నీ పదునారింటికి ప్రకృతు లను వ్యవహారములేదు. భూతవికారములయిన దేహములకు స్థూలభూతములు కారణములగుచున్నవి. కావున పంచమహాభూతము లను గూడ ప్రకృతిశబ్దముచే వ్యవహరింపవచ్చును. అయినను దేహములు తత్త్వము లలో చేరనందునను, తత్త్వములకే పరస్పరము కార్యకారణభావమును చెప్పదలచుట వలనను, మహాభూతములను కారణకోటిలో పరిగణింపలేదు.

వికారములగు పదునారింటనుండి యేతత్త్వము పుట్టనందున ఈ పదు నారింటికి ప్రకృతిత్వములేదు. ప్రళయకాలమునందుఁగూడ నశింపనిసద్బాధిత తత్త్వమని సాంఖ్యుల సిద్ధాంతము. ఇట్టి తత్త్వ మీ పదునారింటివలన నేడియు పుట్టదు. లేక, ప్రాణాది వాయుపంచకము, ఇంద్రియదశకము, మనస్సు- ఈ పదునారు వికారములని యనదగును. ఈ విషయమునంతయు నుద్దేశించియే శ్రీ కృష్ణుడు యీ శ్లోకము నుపదేశించెను. “భూమిరాపోఽనలో వాయుః” అని.

ఇందు భూమియనగా పృథివీతన్మాత్రయని అర్థము. అపంచీకృతములయిన సూక్ష్మభూతములకు తన్మాత్రలని వ్యవహారము. ఈ తన్మాత్రలే పంచీకృతములయి, స్థూలభూతములకుఁ గారణమగుచున్నవి. ఇప్పుడు వ్యవహారదశలో కనుబడనవి స్థూల భూతములు. ఈ స్థూలభూతములు పుట్టుటకు పూర్వమున్నవి తన్మాత్రలని యర్థము. శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధములు తన్మాత్రలని కొందరందురు.

ఇచట స్థూలభూతములను విడచి తన్మాత్రలనే గ్రహించు లేల? అని ప్రశ్నింప రాదు. మూలమున “భిన్నాప్రకృతి రష్టథా” అని కలదు. స్థూలభూతములకు ప్రకృతి యను వ్యవహారములేదు. అందువలన స్థూలభూతములను విడచట సంభవించినది. అట్లే మనస్సునకుగూడ ప్రకృతి యను వ్యవహారము లేనందున ఇచట మన శబ్దము అక్షణచే స్వకారణముగు అహంకారమునందు ప్రవర్తించుచున్నది. మనస్సు అనంతాకరణము. అహంకారమన అంతాకరణమునకు కారణముగు తత్వాంతము అని యీ రెంటికి భేదము గ్రహింపవలెను. బుద్ధి యనగా మహత్తత్వము, అహంకారమన మూలప్రకృతి, అవిద్యాఽహంకార వాసనలతోఁగూడిన అవ్యక్తము మూలప్రకృతి పునియు, అహంకారపునియు చెప్పబడుచున్నది. విషముతోఁగూడిన అన్నము విషమని యనినట్లు అహంకారవాసనలతోఁగూడిన అవ్యక్తము అహంకారమని చెప్పబడుచున్న దని భావము.

అవ్యక్తము మానవుని కర్మలయందు ప్రేరేపించును. అహంకారముగూడ నట్లే మానవుల కర్మలయందు ప్రేరేపించుచున్నది. ‘నేను’ అను అహంకారము లేనిచే యెవ్వనికి దేనియందును ప్రవృత్తి సంభవింపదు.

లోకములో అహంకారమువలన నెల్లరకు ప్రవృత్తి సంభవింపవచ్చును గాని అవ్యక్తమువలన పృవృత్తి యెట్లు సంభవించునని ప్రశ్నింపరాదు. అనాత్మయందు ఆత్మాభిమానరూపముగు అహంకారము అజ్ఞానమూలకము. అజ్ఞానమునందు పృవర్తకత్వములేనిచే తత్కార్యముగు అహంకారమునందు పృవర్తకత్వముండనేరదు. కారణధర్మములు కార్యమునందు సంక్రమించుట లోకసహజము. కారణముగు అజ్ఞానమునకే ప్రవర్తకత్వము లేనిచో తత్కార్యముగు అహంకారమునకు ప్రవర్తకత్వముండుట అసంభవము. మాయ యనునది ఆత్మస్వరూపముచు కప్పిపుచ్చి అందరను అన్నిటియందును ప్రేరేపించును.

ఓయి! ప్రకృతియనగా నేమి? మాయ. మాయయన నేమి? ఈశ్వరుని యందలి ప్రపంచముచు పుట్టించు సామర్థ్యము. ఈయది కారణరూపముతోను, కార్యరూపముతోను యెనిమిది విధములుగా విభజింపబడినది. అందు మహదాదు లేడును కార్యప్రకృతులు. మూలప్రకృతి, కారణప్రకృతి ఇట్లు యీశ్వరప్రకృతి యెనిమిదివిధములు గలదని తెలియవలెను.

అయితే శారీరక మీమాంసాశాస్త్రమునందు “ప్రకృతిశ్చ ప్రతిజ్ఞాదృష్టాంతానువరోధాత్” అను సూత్రమున శ్రీబాదరాయణులు సాంఖ్యమతమును నిరాకరించిరి. ఇచట సాంఖ్యమతసిద్ధమగు ప్రకృత్యష్టకమును శ్రీకృష్ణుడు పన్యసిం చెను. ఈ విరోధ మెట్లు పరిహృతముగును? వినుము. శారీరమీమాంసాశాస్త్రము నందు ప్రకృత్యాదులు బ్రహ్మకంటే వేరుకావనిమాత్రమే నిరాకరింపబడినది. ప్రకృతి

త్యాగంబుల స్వరూపమును నిశ్చయించలేదు. తాత్వికశాస్త్రమునందును మూలమున్నగువాటి నంగీకరించిరి. బుద్ధి మహత్తత్వమనియు, మనస్సు అహంకారముననియు వేదాంతంబు లంగీకరించిరి. అంతఃకరణమే మనస్సు అనియు, అహంకారమనియు, ప్రాప్తి భేదముచే రెండువిధములు : “అహంస్మత్త్వి రిదంస్మత్త్వి రిత్వంతఃకరణం స్విభా” అని విద్యారణ్యులు నుడివిరి. అందు అహంస్మత్త్వి యహంకారమనియు, ఇదంస్మత్త్వి మనస్సనియు విభాగము. ఈ రెండును అంతఃకరణపరిణామము లగుటచే నీరెండును మహత్తత్వకార్యములని వ్యవహారము. అందు ఇదంస్మత్త్వి అహంస్మత్త్వి పూర్వక మగుటచే మనస్సు అహంకారకార్య మను వ్యవహారమునవచ్చువా నుచున్నది.

మరియు, సాంఖ్యమతమున మూలప్రకృతియే జగదుపాదాననని చెప్పిరి. “న ప్రకృతిర్న వికృతిఃపురుషః” అని యాత్మకు జగదుపాదానమనని నిశ్చయించిరి. వేదాంతశాస్త్రమున “జన్మాద్యస్య యతః” (బృ. సూ. ౧-౧) అనునూత్రముచే మాయాద్వారమున పురుషునకే ప్రపంచోపాదానమనియు చెప్పిరి. ఇట్లు సాంఖ్యద్వైతములకు చాల భేదముకలదు. కావున నిచట సాంఖ్యమతి మువ్వని సింహబడినదను దోష మాపాదింప వీలులేదు.

లేక “అశుష్ట మస్యతో గ్రాహ్యం” అను న్యాయమున సాంఖ్యశాస్త్రమునందుఁ జెప్పినదయినను దోషరహితమగున అంశము గ్రహింపవలెనని యగును. సాంఖ్యశాస్త్రమున ప్రకృత్యష్టకము చేర్చినబడినది, అయ్యది శ్రుతివిధ్యగుటచే దుష్టముకాదు. కావున నాయంశముమాత్రమే లుచట గ్రహింపబడినది. శ్రుతి విరుద్ధమగుటచే పురుషుడు ప్రకృతియు, వికృతియు గాడను అంశము గ్రహింపలేదు. అయితే నిజస్థితిలో పురుషునకు ప్రకృతిత్వముకాని, వికృతిత్వముకాని లేదు. మాయాద్వారమున పురుషునకు ప్రకృతిత్వమును శ్రుతి బోధించినదని చెలియవలెను.

రామానుజమతము :

ఇచట రామానుజులు భూమి, ఉదకము మున్నగునవి సుఖాగ్రతముగ స్థూలభూతములనే బోధించునని చెప్పిరి. స్థూలభూతములకు ప్రకృతు అను వ్యవహారము లేనందున రామానుజులు చెప్పిన యర్థము యుక్తముకాదు.

ఇక వేదాంతజేషులు : “ఏషాహి పూర్వమేకా పశ్చాన్నన్యథా పరిణతా” (ఈప్రకృతి మొదట నేకరూపముగానుండి పిదప నెనిమిదివిధములుగ పరిణమించెను) అనిచెప్పిరి అది యుచితముకాదు. భూతపంచకము, ప్రాణపంచకము, ఇంద్రియ దశకము, విషయపంచకము, మనోబుద్ధ్యహంకారత్రయము అను నీ ఇరుపదియెనిమిది విధములుగా పరిణమించిన ప్రకృతి మనోబుద్ధ్యహంకారములు, పంచభూతములు అను నెనిమిదివిధములుగ పరిణమించెనని చెప్పట యుక్తముకాదు. అట్టితరీ ప్రకృతి

యిరువదియొనిమిది విధముల పరిణమించినదని చెప్పదగియున్నది. ఘటరూపముగా పరిణమించిన మృత్తుకంఠే వేరుగా అట్లు పరిణమించిన మృత్తుయుండినట్లు భూతాది రూపముగా పరిణమించిన ప్రకృతికంఠే వేరుగా అట్లు పరిణమింపనిప్రకృతి లేనందున ప్రకృతి మొదట నొకటియై పిదప నెనిమిదివిధముల పరిణమించినదని చెప్పుట సమంజసముగాదు. ప్రకృతి కార్యరూపముతో నెనిమిదివిధములుగను, కారణరూప ముతో నేకవిధముగను ఉన్నదనియే చెప్పవలయును. మొత్తము 'ప్రకృతియంతయు కార్యరూపముగ పరిణమించినదని యేల చెప్పగూడదు?' అని యనరాదు. అప్పుడు ఈశ్వరోపాధియగు నవ్యక్తమే లేకపోవును. జీవునకు కారణశరీరమగు అజ్ఞాన మున్ను లేకపోవును. ఇందు ఇష్టాపత్తిని చూపదగదు. అట్టితరి సుషుప్తియందు జీవునకు అజ్ఞానానుభవము లేకపోవలసినప్పుడు. వ్యవహారకాలమందుగూడ "అహ మజ్ఞః" (నేను అజ్ఞానిని) అని యనుభవసిద్ధమయిన అజ్ఞానమును త్రోసిపుచ్చుట సాధ్యముకాదు. అజ్ఞానమే లేనిచో లోకానుభవసిద్ధమయిన ఘటజ్ఞానముచే గలిగెడి యజ్ఞాననివృత్తి పాసగ నేరదు.

అజ్ఞానమనగా జ్ఞానాభావమేకాని మాయ గాదని యనరాదు. అనాదిభావ || పదార్థమయి జ్ఞాననివృత్తి మయినది మాయ యని మాయకు లక్షణమును చెప్పిరి. అజ్ఞానమునకును అదే లక్షణము నంగీకరించిరి. మరియు "అహ మజ్ఞః" (నేను అజ్ఞానిని) అని ప్రతీతి కలదుగాని నేను జ్ఞానాభావముకలవాడ నను ప్రతీతి లేదు. కావున అజ్ఞానము భావరూపమేకాని, అభావరూపముగాదు. కనుక రామానుజ వ్యాఖ్య పాసగ నేరదు.

౪

శ్లో. అపరేయ మిత స్త్వన్యం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం
జీవభూతాం మహాబాహు! యయేదం ధార్యతే జగత్ || ౫ ||

అ. ఎనిమిదివిధముల భేదముగల, పూర్వశ్లోకముచే జెప్పబడిన ప్రకృతిని అపరప్రకృతి యందురు. దీనికంఠేవేరయినట్టియు, పరమాత్మయొక్క స్వరూపమయి నట్టియు, జీవభూతమయిన ప్రకృతిని చెప్పెద వినుము. ఈ ప్రకృతిచేతనే ప్రపంచ మంతయు ధరింపబడియున్నది. వెనుకటి శ్లోకమునందు చెప్పిన ప్రకృతి యీశ్వరుని యొక్క స్వభావభూతమనియు, ఈ శ్లోకమునందు జెప్పిన ప్రకృతి యీశ్వరుని యొక్క స్వరూపభూతమనియు భేదమును గ్రహించవలెను. ఈశ్వరస్వరూపభూత మయిన ప్రకృతిని జీవప్రకృతియనియు తేత్రజ్ఞలక్షణప్రకృతియనియు నంగురు. | (జీవయతి-చేతయతి-దేహమితి-జీవః) అను వ్యుత్పత్తిచే దేహమును చైతన్యముకల దానినిగా చేయునదికాన జీవప్రకృతియని యనబడుచున్నది. తేత్రమనగా దేహేంద్రియాద్యనాత్మపదార్థసంఘాత మని యర్థము. దానిని తెలుసుకొనునట్టిదికాన తేత్రజ్ఞప్రకృతి యనియు నందురు. ఈ విషయము త్రయోదశాధ్యాయమునందు

స్వప్నవశాలము. కావున నీ ప్రకృతి కూటస్థాత్వమున గుర్తవ్వరాదున్నది. నీనిశే
శక్యరస్వరూపము జీవుడని స్వత్రమగుచున్నది. ప్రపంచమున జీవేశ్వరుల కళేశము
స్వప్నమగుచున్నది. మరియు నీ ప్రకృతి, దేహము ప్రాణమును ధరించుటకు నిమిత్త
మని యనవలగును. ఇందు “జీవాపేతం వాచకీల శరీరం మ్రయతే” (ఛాం-౩-౧౧-
33) అను శ్రుతి ప్రమాణమగుచున్నది. “మృత్యుః=ప్రాణత్యాగే” అను భాతువు
వలన “మ్రయతే” అనగా ప్రాణత్యాగమును చేసికొనుచున్నాడని యర్థము.

ఓయి! జీవుడు శరీరమునుండి వెడలిపోవుచున్నాడని భావించుచు మరణమేర్ప
డును! (పూర్ణుడు) అంతటనుండ జీవునకు శరీరమునుండి లేచిపోవుట పొసగుటెట్లు?
వినుము. జీవుడు నిజరూపముతో సరిపూర్ణుడయినను బుద్ధి మున్నగు నుపాధుల
యొక్క సంబంధముచే పరిచ్ఛిన్నుడైనాన శరీరమునుంచి వెడలిపోవుట సంభ
వించును. ఆకాశము స్వతస్సిద్ధముగా పరిపూర్ణమయినను ఘటమును ఉపాధివశమున
పరిచ్ఛిన్నమై ఘటాకాశమను పేరును బడసి ఘటము దండప్రహరముచే భిన్నము
కాగా (బద్ధింకాగా) ఘటాకాశముపోయి, మహాకాశములో చేరుచున్నది. ఇట్లే
బుద్ధ్యాద్యుపాధి పరిచ్ఛిన్నుడగు జీవునకు శరీరమునుండి (ఉత్థాంత్ర) లేచిపోవుట
తటస్థించును.

ఇందు “ ధ్యాయతీవ తేలాయతీవ ” అను శ్రుతి ప్రమాణమగుచున్నది. బుద్ధి
ధ్యానించుచుండ ఆత్మ ధ్యానించువాడవలె నుండును. బుద్ధి చలించుచుండ ఆత్మ
చలించువాడవలె నుండును. అట్లే బుద్ధి (అంతఃకరణము) శరీరమునుండి లేచిపోవు
చుండ ఆత్మ లేచిపోవుచున్నవాడవలె నుండును. ఇట్లే చైతన్యము ప్రాణధారణకు
నిమిత్తమగుటకూడ బుద్ధ్యవచ్ఛిన్నరూపముతో ననియే గ్రహింపవలయును.

చిదాత్మ (జీవుడు) అంతర్యామి నారాయణాది శబ్దవాచ్యమయిన కూటస్థ
సాక్షీచైతన్యరూపముతో జగత్తులో ప్రవేశించి ప్రపంచమును నిలవబెట్టుచున్నా
డని భావము. జీవుడు సర్వప్రపంచమును లోపల వెలుపల వ్యాపించియుండెనని
“ అంతర్బహిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థితః ” అని శ్రుతి చెప్పుచున్నది.
అయినను వెలుపల వ్యాపించి యున్నవానికి లోపల ప్రపంచమును ధరించియుండు
టెట్లను శంకకు సమాధానముగా భావ్యకారు లనిరి. “ అంతఃప్రవిష్టయా ప్రకృత్యా ”
అని. అనగా లోపల వ్యాపించియుండు ప్రకృతిచే ప్రపంచము ధరించబడుచున్నదని
భావము. యథాశ్రుతార్థమునందుమాత్రము పరిపూర్ణుడయిన జీవునకు లోపలప్రవేశ
మెట్లు సంభవించునని ప్రశ్నపుట్టును. నిజస్థితిలో పరిపూర్ణునకు గూడ బుద్ధ్యా
ద్యుపాధివశమున అంతఃప్రవేశము సంభవించవచ్చును. “ తత్ప్రవిష్టౌ తదేవానుప్రావి
శత్ ” అను శ్రుతి ప్రమాణమువలన ఇదియంతయు స్థావరజంగమ దేహాపేక్షయా

చెప్పబడినది. కేవలచేతనములయందు ఈశ్వరునకు క్రొత్తగా ప్రవేశమనునదియే లేదు.

ఇట్లు లోపల వ్యాపించియున్న చైతన్యము జీవుడనియు, కూటస్థుడనియు, సాక్షియనియు, ఆత్మయనియు వ్యవహరించుచున్నారు. వెలుపల వ్యాపించియున్న వానిని యీశ్వరుడనియు, బ్రహ్మయనియు వ్యవహరించుచున్నారు. లోపల వెలుపల ఉనికియనునది చైతన్యమునందు కల్పింపబడుటవలన వస్తుతః నిరవయవము, ఏకరూపము, అద్వితీయము నగు చైతన్యమునందు జీవేశ్వరభేదములేదని సిద్ధాంతము.

చేతనపదార్థములయందు జీవుడున్నను, అచేతనపదార్థములయందు జీవుడెట్లుండునని యనరాదు. అచేతన పదార్థములయందు చిదాభాసరూపుడయిన జీవుడుండదుకాని, ప్రత్యగాత్మరూపుడయిన జీవుడుండును.

“చేతనాచేతనభిదా కూటస్థాత్మకృతా నహి,

కీంతు బుద్ధికృతాభాస కృతైవేత్య వగమ్యతాం” అని ప్రమాణముకలదు. చేతనాచేతన విభాగము కూటస్థాత్మనుబట్టి రాలేదు, చిదాభాసునిబట్టి యేర్పడినది. అనగా చిదాభాసుడు కలవి చేతనములనియు, చిదాభాసుడులేనివి అచేతనములనియు విభాగము.

రామానుజ మతము :

ఈశ్వరునకు అచేతనప్రకృతి, చేతనప్రకృతి అని రెండుప్రకృతులు కలవు. అందు అచేతనప్రకృతి భోగ్యము. ఈయది “భూమి రాషః” అను పూర్వశ్లోకముచే చెప్పబడినది. చేతనప్రకృతి భోక్తృరూపము. అది యీ శ్లోకముచే చెప్పబడుచున్నది, అని రామానుజులు తమ భాష్యమునందుదహరించిరి.

అది యుక్తముగాదు. “అవికారోయ సుచ్యతే” (భగ-౨-౨౪) అను శ్లోకముచే జీవునియందు భోక్తృత్వమును వికారములేదని నిషేధింపబడినది. (2) అహంవృత్తిరూపమగు విజ్ఞానమయకోశరూపమయిన బుద్ధియే భోక్తయని నిరూపించబడినది. బుద్ధి స్వతస్సిద్ధముగా జడము, భోక్తృభోగ్యరూపమయిన ప్రకృతియు జడము. చేతను డగు జీవుడు కర్తకానందున భోక్తగూడ గాడు.

మరియు “ప్రకృతేః క్రియమాణాని గుణైః కర్తాణి సర్వతః

అహంకార విమూఢాత్తా కర్తాహ మితి మన్యతే॥ (భగ ౩-౨౭) అనియు, “నకరోతి నలివ్యతే” (భగ-౧౩-౩౨) అనియును జీవునకు కర్తృత్వమే లేదని నిరూపింపబడుచున్నది.

మరియు “నిష్కలం నిష్క్రియం శాంతం” (శ్వేతా-౬-౧౯) ఇత్యాది శ్రుతి బుద్ధితాదాత్మ్యాధ్యాసమువలన జీవునకు కర్తృత్వ మేర్పడినదనియు, అయ్యది.

భ్రూకాత్మకమనియును చెప్పవచ్చును. అనినానాత్మ్యాభావచేచి కుష్మంతికయ-క-
జీవులకు కత్తులనులేదు. కత్తులనులేనచేత భ్రూకత్తులను వాడకలేదు. అయి-
వాదనుచో నానుమాన మనుష్ఠినియకాకాకను, తత్కల గుణభవించునాను. అని
యొకమను కావలసివచ్చును. మరియు నానుకజనులనుకత్తులను అనుమానుడు
గనుక అనుమానుడుగు యెన్నకమానునియ భోక్తవే యొత్తను సుఖమును భరింప
జగలేడు కావున రాజునానజన్మాభ్యావను సోపాన కలగలేదుగుచున్నది || ౩౬ ||

శ్లో. ఏత ద్యోనిసి భూతాని సర్వాణి త్యుపదాయ

అహం కృతన్నస్య జగతిః ప్రథమః ప్రలయ స్తథా '౩ ||

అ. ఓయి ఆజ్ఞనా! షేత్రేత్రేత్రజ్ఞములను (పరామి) ప్రకృతులు రెండును
సమస్త భూతములకు కారణములట చెప్పిసికొనుము. అందునలనచే నీ రెండు ప్రకృ-
తులద్వారమున స్వప్రపంచముయొక్క ఉత్పత్తి స్థితి లయములను గారణమగు-
చున్నాను.

షేత్రప్రకృతి యనగా అపరప్రకృతి, షేత్రజ్ఞప్రకృతియనగా పరప్రకృతి.
ఇదంప్రత్యయ విషయమగు భూమ్యాదులు షేత్రము, అహంప్రత్యయవిషయమగు
చిదాత్మ షేత్రజ్ఞుడు. అని భేదము.

అహంకారముగూడ అహంప్రత్యయవిషయమగుచున్నందున అహంప్రత్యయ
విషయము ఆత్మయే యని యనదగదు. అని ప్రశ్నించుట యుచితముగాదు. (మమా
హంకారః) నా కీ యహంకారము అను ప్రతీతి యుండుటచే అహంకారము కేవలము
అహంప్రత్యయవిషయమనకూడు. అయితే ఆత్మకూడ (మమాత్మా) అనుప్రతీతిని
బట్టి కేవలము అహంప్రత్యయవిషయము గాడని చెప్పనచ్చునకదా? కాదు, అచ్చట
ఆత్మశేబ్దము స్వరూపనాచకము కాని ఆత్మనాచకము కాదు. కావున ఆత్మ కేవ-
లాహంప్రత్యయ విషయమే యగుచున్నాడు. అహంకారము పాక్షికముగా అహం
ప్రత్యయవిషయమగుచున్నందున పాక్షికముగా ఆత్మయగునకదా? కాదు. అనాత్మ
పదార్థమగు అహంకారమునకు పాక్షికముగాకూడ ఆత్మత్వముసంభవించదు. అహం
కారమునకు అహంప్రత్యయవిషయత్వము, ఆత్మతాదాత్మ్యాభ్యాసవలన నేర్పడు-
చున్నది. (ఆత్మతాదాత్మ్యాభ్యాసచే అహంకారము అహంశబ్దముగాఁ జెప్పబడు-
చున్నది.)

మూలమునందలి "యోని" అను పదమునకు ఉపాదానకారణము అని
యర్థము.

ఓయి! జడమయిన షేత్రప్రకృతి జడములయిన భూతములకు ఉపాదాన
కారణమయిన నగుగాక, చేతనమయిన షేత్రజ్ఞప్రకృతి జడములయిన భూతముల

కుపాదానకారణ మెట్లగును ? కార్యకారణములకు సారూప్య ముండవలెకదా ? భూతములు జడములుకదా? శ్రేత్రజ్ఞుడు చేతనుడుకదా ? నిజమే. వినుము సమాధానము. పరిణామవాదపక్షముచుండు కార్యకారణములకు సాలక్ష్యణ్యము (సమానరూపత్వము కలిగియుండుట) అను నియమముకలదు. కాని వివర్తవాదమునం దట్టి నియమములేదు.

కావున శ్రేత్రప్రకృతి భూతముల కుపాదానకారణమయినను శ్రేత్రజ్ఞప్రకృతి మూర్త్యము వివర్తాధిష్ఠానమగును. ప్రపంచమునకు వివర్తోపాదానమగుచున్నందున శ్రేత్రజ్ఞుడు ప్రకృతికబ్బ వాచ్యుడగుచున్నాడు. ప్రకృతి యనగా ఉపాదానమని యర్థము. కావున తాడు సర్పమునకువలె జీవుడు సర్వభూతములకు ఉపాదానమని తేలినది. ఉపాదాన మనగా తనతో నభిన్నమయిన కార్యముయొక్క పుట్టుకకు కారణము అని యర్థము. (“స్వాభిన్నకార్యజనిహేతుత్వ ముపాదానత్వమ్” అని లక్షణము). ఈయది వివర్తాధిష్ఠానమునందును పరిణామియందును అనుగతమగు సాధారణ లక్షణము. కావున సర్వభూతములు చేతనవివర్తములగుటచే చేతనయోనులనియు, మాయాపరిణామములగుటవలన మాయాయోనులనియును, చెప్పనగును. పరిణామ వివర్తములకు వేరువేరు లక్షణము ఆవశ్యకమయిన నట్లు చెప్పుకొనవలయును. (ఉపాదాన సమసత్తాక కార్యాపత్తిః పరిణామః) (ఉపాదానవిషమసత్తాక కార్యాపత్తిః వివర్తః) అని. అనగా ఉపాదానకారణ ముండునంతకాలము నుండు కార్యమును పుట్టించుట పరిణామము. ఉపాదానకారణముండు కాలముకంటె తక్కువకాలముండు కార్యమును పుట్టించుట వివర్తము. అని.

నత్తయనునది మూడువిధములు. పారమార్థికసత్త, వ్యావహారికసత్త, ప్రాతిభాసికసత్త యని. అందు పారమార్థికసత్త బ్రహ్మాయందును, శ్రేత్రజ్ఞుని (జీవుని) యందును యుండును. వ్యావహారికసత్త జగత్తుయందుండును. ప్రాతిభాసికసత్త, రజ్జుసర్పాదులయందు, స్వప్నప్రపంచాదులయందు నుండును. పారమార్థికసత్త యన ఎల్లపుడు నుండుట. వ్యావహారికసత్త యన వ్యవహారదశలోమాత్రముండట. ప్రాతిభాసికసత్తయన, ప్రతీతిసమయమునందుమాత్ర ముండుట. కార్యకారణములగు మృద్ధుటములు రెండును వ్యావహారికసత్తకలవి. కావున నిచట కార్యమగు ఘటము ఉపాదానసమసత్తాకము, పరిణామము నగుచున్నది. అట్లే మాయా, ప్రపంచములు రెండును వ్యావహారికసత్త కలవి. ఇందు కార్యమగు ప్రపంచము ఉపాదానసమసత్తాకము. (ఉపాదానమగు మాయ యుండునంతకాల ముండునది.) కావున పరిణామమగుచున్నది. ఇక రజ్జుసర్ప స్థలమున కారణమగు రజ్జువు (తాడు) వ్యావహారికసత్తకలది. కార్యమగు సర్పము ప్రాతిభాసికసత్త కలది. అట్లే బ్రహ్మ జగత్తులలో బ్రహ్మ పారమార్థికసత్తకలవాడు. జగత్తు వ్యావహారికసత్తకలది. కావున నిచట కార్య

కారణములు భిన్న సత్తాకములగుటచే సప్తము రజ్జ వికరణనియు, బిగ్గర్లు బిగ్గర్లు వివర్తమనియు గ్రహింపవలెను.

కార్యకరణసంఘాతరూపములయొక పర్యాయము లన్నియు భూతనిరూపములు. పృథివ్యాదిమహాభూతములుగూడ కార్యములు. మహాదంపకాకా సంకల్పనాద్రవ్యము నేడును కార్యములే యగుచున్నవి. మూలప్రకృతినికూడ కార్యముగాను. అయ్యది అనాది. కావున దానికి మూలప్రకృతి (మూలకారణము) అని వ్యవహారము చేయుచున్నది. తేత్రజ్ఞుడుగూడ అజ్ఞుడు, నిత్యుడు, శాశ్వతుడును అగుచున్నాడు. అందువలన తేత్రజ్ఞుడు అనాది యగును. కావున మూలప్రకృతి, తేత్రజ్ఞుడును తిప్ప మిగిలిన ప్రపంచమంతయు కార్యరూపమే యని గ్రహింపవలెను.

మూలప్రకృతి అనాది యయినను నైయాయికలు చెప్పెడి ప్రాగభావము వలె అనిత్యమే యగుచున్నది. తేత్రజ్ఞునివలె నిత్యముకాదు. ఇట్లు తేత్రజ్ఞు మూలప్రకృతులకు నిత్యత్వానిత్యత్వములతోను, జ్ఞానజాడ్యములతోను మిక్కిలి భేదము గలదు.

ఓయి! తేత్ర, తేత్రజ్ఞ ప్రకృతులు రెండు సర్వభూతములకుఁ గారణము అని చెప్పినందున సర్వప్రపంచముయొక్క ఉత్పత్తి ప్రళయములకు నా ప్రకృతిద్వయమే కారణమగును. ఈశ్వరుడు కారణముగాడు. ఇట్లుండ “అహం కృత్స్నిస్య జగతః ప్రభవః ప్రలయస్తథా” అని శ్రీకృష్ణుడు సర్వప్రపంచోత్పత్తి ప్రళయములకు తాను (ఈశ్వరుడు) కారణమని యెల్లుచెప్పెను? వినుము. తనయొక్క స్వరూపస్వభావ భూతిములగు తేత్రజ్ఞ తేత్రప్రకృతులు రెండును జగదుపాదానములగుటవలన వాని ద్వారమున తాను సర్వప్రపంచమున కుపాదానకారణ మగుచున్నానని శ్రీకృష్ణుని భావము.

లోకములో ఉపాదానకారణములగు మృదాదులనుండి ఘటాదికార్యములు పుట్టుచున్నవి. మరల నయ్యది ఉపాదానకారణమునందే లీనమగుచున్నవి. అట్లే ఈశ్వరుడు ప్రకృతిద్వయద్వారమున నెల్లజగము సకలప్రపంచములకు ఉపాదాన కారణమయినందున ప్రపంచము జగత్తుయొక్క ఉత్పత్తి లయములకు స్థానమగుచున్నాడు.

జగత్తునగా ఉత్పత్తివినాశములుకలది యని అర్థము. (జాయత ఇతిజం గచ్ఛతీతిగం) అని వ్యుత్పత్తినిచెప్పి “హ్రస్వస్యపితి కృతి” అను సూత్రమున తుగాగమును చేయగా “జగత్” అను రూప మేర్పడును. అనగా “జ” అన పుట్టునది, “గ” యన పోవునది. కావున జగత్ అను శబ్దమునకు ఉత్పత్తి వినాశములు కలది యని అర్థము లభించును. అనిత్యమని నిశ్చయార్థము. మూలమునందలి “ప్రభవః” అను పదమునకు ఉత్పత్తిస్థానమని యర్థము “ప్రలయః” అను పదమునకు వినాశ

స్థానముని యర్థము. అన్నయసౌకర్యముకొరకు “భవాని” (అగుచున్నాను) అను పదమును అభ్యాసముచేసికొనవలయును. ఇట్లే భాష్యమునందలి ఉత్పత్తి వినాశ శబ్దములుగూడ ఉత్పత్తి వినాశస్థానపరములుగాని ఉత్పత్తి వినాశము లను ధర్మపరములు కావు ఈర్ష్యకు జగత్తుయొక్క జన్మధర్మముగాని, మరణధర్మముగాని కాదు. అందువలన అర్థమును సానగదు. “యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే” “యే న జాతాని జీవంతి” “యత్ప్రయం త్యభిసంవిశంతి” అను (తై. ఉ. ౯-౧) తైత్తిరీయోపనిషచ్చుత్తివలన ఈశ్వరుడు ప్రపంచోత్పత్తి స్థితి లయములకు గారణమని స్పష్టమగుచున్నది.

ఆత్మకృత్జగత్తుయొక్క పరమార్థమున్ను కూటస్థ, సాక్షి, జ్యేష్ఠ, ఈశ్వర, బ్రహ్మ మున్నగు పదములచే బ్రతిపాదించబడిన నేనే (ఈశ్వరుడే) నిఖిలజగదాకారముగా పరిణమించిన మాయాధిష్ఠానచైతన్యమను అర్థము పర్యవసించినది. దీనివలన జీవేశ్వరభేదవాదము మొదలంట తుడిచిపెట్టబడినది.

రామానుజ మతము :

రామానుజులు చేతనాచేతన ప్రకృతులు రెంటికి ఈశ్వరుడు కారణమని వ్యాఖ్యానించిరి. ఈయది సరిగాదు. “అజో నిత్యశ్శాశ్వతోఽయం పురాణః” అను శ్రుతి యీశ్వరునినుండి జీవుడు పుట్టడని చెప్పుచున్నది. పుట్టినవానికిగాని మరణము సంభవింపదు. ప్రకృతి పురుషకాలములు అనాదిపదార్థములని రామానుజులుగూడ నంగీకరించిరి. “అజామేకాం లోహిత శుక్ల కృష్ణామ్” అను శ్రుతి ప్రకృతికి (మాయకు) గూడ ఆత్మయిండి జన్మలేదని చెప్పియున్నది. మాయకు జన్మ అంగీకరించుచో, మాయ పుట్టకపూర్వము యీశ్వరు డమాయకుడు గావలసివచ్చును. అప్పుడు “మాయినం మహేశ్వరం” అను శ్రుతి విరుద్ధమగును. మరియు మాయారహితుడగు నీశ్వరునకు మాయను పుట్టించుసామర్థ్యము లేనందున మాయకు ఉత్పత్తియే సంభవింపదు. మాయ యన, ఈశ్వరునియొక్క సామర్థ్యముగాని వేరుగాదు. ఇదియే ఈశ్వరశక్తి యనిగూడ వ్యవహరింపబడుచున్నది. ఈశ్వరుడు మాయను పుట్టించుసామర్థ్యరూపమయిన మరియుక మాయను కలిగియున్నాడని నచో ఆ మాయను పుట్టించుటకు మరియుక మాయ, దానికి మరియుక మాయ అని యిట్లు అనేకమాయలు కల్పింపవలసివచ్చినందున అనవస్థాదోష మేర్పడును. వాస్తవస్థితిలో ఈశ్వరసామర్థ్యముకంటె వేరుగ మాయ అను తత్వము మరియుకటి లేదు. మాయ ఈశ్వరాతిరిక్తమగు తత్త్వాంతరమని యంగీకరించు సాంఖ్యసిద్ధాంతము అవైదికమగుటచే నప్రమాణము. కావున జీవునివలె మాయగూడ అనాదియని సిద్ధమయినది. ఇట్టితరి జన్మరహితములగు మాయాజీవులకు ఈశ్వరుడెట్లు కారణమగును? కావున చేతనాచేతన ప్రకృతుల రెంటికి ఈశ్వరుడు కారణమని చెప్పు

రామానుజమతము పొసగలేదు. కనుకనే మహేశ్వరమునకు విరుద్ధముగా రను దోషముండుటంబట్టి భాగవతసతమును బాదరాయులు శాస్త్రమున నిరాకరించిరి.

ఉపాధిపరిచ్ఛిన్నత్వహామముతో జీవులకు జన్మయనియ, కన్మ-ర (విచారభాగ) ముచే జీవులకు జీవత్వనాశమే మోష. మనియు చెప్పరాదు. ఉపాధిపరిచ్ఛిన్నత్వ జన్మనాశములచే ఉపహితునకు జన్మనాశము లుండుకొనుట. ఇటువంటి ఘటముయొక్క జన్మనాశమువలన ఆకాశమునకుగూడ జన్మనాశములు ప్రసక్తిం చును. బుద్ధిపరిచ్ఛిన్నత్వంబు జీవులకుగూడ శరీర మను ఉపాధియొక్క జన్మనాశము లచే, జన్మనాశములు ప్రసక్తించును. ఈ రెండుదోషములను ఇష్టావధైచ్యే నశిచారిం పడగదు. “నహస్యతే హస్యమానే శక్తికే” (భగ-౨-౨౦) శక్తి ము నశించినను జీవుడు నశించదు. అని యిచటనే శ్రీకృష్ణుడు చెప్పియుండెను. మరియు తత్త్వమును చెప్పు నీ ప్రకరణమున బౌపాధికము అతాత్వికము అగు జన్మనాశములను చెప్పట అసంబద్ధమగును. కావున జీవులకుగూని మాయకుగాని యీశ్వరుడు కారణముకాదు.

మరియు రామానుజులు : “మహా నన్యకే లీయతే” “అన్యకై మక్షకే లీయతే” “అక్షరం తమసి లీయతే” “తమః పరేదేవ ఏకీ భవతి” అను శ్రుతిని తమవాదమున కాధారపరచుకొనిరి. అనియును రామానుజుల యభిప్రాయమున కను కూలించదు. ఇచట అన్యకత్వ అక్షరత్వ తమస్త్వములు ప్రకృతియొక్క అపస్థా విశేషములుకాని ఆత్మధర్మములుకావు. ప్రకృతికి ఆత్మయందు లయమును బ్రవేశింపు లుగీకరించిరి. ఆత్మకార్యముగాని ప్రకృతి యాత్మయొ డెట్లు లయమగుచునని యన రాదు. అకార్యమగు ప్రాగభావమునకు లయము (నాశము) కనిపించుచున్నది. ఆకాశముయొక్క కార్యముగాని మేఘము ఆకాశమునందు లయమగుచున్నది. అగ్నికార్యముగాని పటము అగ్నియందు లయమగుచున్నది. కావున కార్యమే లయముచెందుననియు, కారణమునందే లయమునుచెందుననియును నియమమలేదు. మరియు నీ శ్రుతి మాయకు లయమును చెప్పటలేదు. మరేచునక “తమః పరే దేవ ఏకీ భవతి” అని యేకీభావమాత్రమును చెప్పుచున్నది. ఏకీభావ మనగా బ్రహ్మ కంటె వేరుగా కార్యకారణరూపముతో నుండకుండుటయే నని యర్థము.

మరియు “అక్షరశబ్దమునకు జీవు డర్థము. తమశబ్దమునకు మాయ యర్థము. కావున జీవుడు మాయయందును, మాయ పరమాత్మయందును లయము చెందు నని పైశ్రుతివలన అర్థమగుచున్నది.” అనినచో నదియును పొసగదు. “కూటస్థోఽక్షర ఉచ్యతే” అను ప్రమాణము ననుసరించి పులింగమగు అక్షరశబ్దము జీవవాచకముగాని, నపుంసకలింగమగు అక్షరశబ్దము జీవవాచకముగాదు. “అజో నిత్య శ్చాశ్వతోఽయం పురాణః” అను శ్రుతి జీవుడు నిత్యుడనిచెప్పి, యిచట మరల

నొందుదురు కాన మోక్షశాస్త్రము వ్యర్థమగును. ఎల్ల జీవులు ముక్తి చెందుచో మరల ప్రపంచమునందు నితరజీవుల బుట్టింపఁజలసివచ్చును. ఈయది యంగీకరించిన జన్మనాశములులేని జీవులకు జన్మనాశములును, కృతహానాకృతాభ్యాగమ దోషములున్న ప్రసక్తించును. ఈశ్వరునకు వైషమ్యనైర్దుశ్యాది దోషముకూడ వాటిల్లును. కావున ప్రళయకాలమున జీవనాశమును ఒప్పిన నీదోషములన్నియు అనివార్యములగును.

కావున నిదురించిన పురుషుడు బ్రహ్మస్వరూపమునం దెట్లు లయమును చెందునో, అట్లే ప్రళయకాలమునందుకూడ జీవుడు లయముచెందును కాని వాస్తవముగా లయముచెందడు. అట్లుకానిచో, సద్రూపు డగు జీవునకు నాశమున్ను అసద్రూపు డగు జీవునకు పునరుత్పత్తియు ప్రసక్తించు. అట్టితరి “నాసతో విద్యతే భావో నాభావో విద్యతే సతః” (భగ-౨-౧౬) అను గీతావచనము విరోధించును. అసత్పదార్థమునకు సత్తయు (ఉనికియు) సత్పదార్థమునకు అసత్తయు (లేకుండుటయు) అయుక్తమగును. కావున నిట్టి కల్పవము అంగీరింపదగదు.

అయితే సద్రూపమగు (ఉన్న) ప్రపంచమునకు మాత్రము లయ మెట్లు పొసగును? అని యనదగదు. ప్రపంచము అసద్రూపముగాని సద్రూపముగాదు. ప్రపంచము అసద్రూపమగుచో శశశృంగాదులవలె (కుండేటికొమ్ము మున్నగువాటివలె) ప్రతీయమానము కాదుకదా? (కనిపించదుగదా) వినుము. అసద్రూపమగు రజ్జు సర్పము కనిపించినట్లు అసద్రూపమగు ప్రపంచమకూడ కనిపించవచ్చును. లేని (అసద్రూపమగు) ప్రపంచము కనిపించుటవలననే ప్రపంచము శుక్తిరజతాదులవలె మిథ్యయనియే మేము (అద్వైతులు) అనుచుంటిమి. వీరి కనిపించుచు నాశముచెందునో, అయ్యది యింద్రజాలాదులవలె మిథ్యయని అద్వైత సిద్ధాంతము. కావున నిత్యుడయిన జీవునకు ప్రళయమునందుకాని, ముక్తియందుకాని లయము అసంభవము. అట్లే మాయకుకూడ ప్రళయమునందు లయము లేదు. ముక్తియందు మాత్రమే మాయ నశించును. ప్రకృతిపురుషులు ప్రళయమునందు లయముచెందుదు రని చెప్పెడి స్మృతి యావచారికస్మృతివిషయముకాని వాస్తవస్మృతివిషయముకాదు. ప్రకృతి పురుషులు ప్రళయమునందు లయముచెందరు. కనుకనే ప్రపంచమునందు మరల నూతనముగా బుట్టరు. కావున ప్రకృతి పురుషులకు ఈశ్వరుడు (యోని) కారణము అను రామానుజవచనము పర్యధా అనుచితము.

శ్లో. మత్తః పరతరం నాన్య త్కించి క్షస్తి ధనంజయ

మయి సర్వ మిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ || 2 ||

అ. ఓయి అర్జునా! నాకంటె వేరుకారణమేదియు లేదు. లేక నాకంటె వేరేదియు కారణములేదు. దారమునందు మణులుకూర్చబడినట్లునాయం దీ ప్రపంచ-

మంతయు కూర్చబడినది. నేనే నిఖిల ప్రపంచమునకు ఉత్పత్తిస్థానము. నేనే నిఖిల ప్రపంచమునకు ప్రలయస్థానము. శ్లోకమునందు వేదే అన్యత్రైకముంటున్నచటన పరతర శబ్దమునకు నితరము అను అర్థముకాదు. కారణము అని యర్థము. అట్లు కానిచో పానరు క్త్యదోషము వాటిల్లును. మట్టివలన బుట్టిన పదార్థము అన్నియు మట్టియందనుగతములయి యున్నటుల ప్రత్యగభిన్నబ్రహ్మస్వరూపుడనగు నాయంగు ప్రమేయకాతమంతయు ననుగతమయి యున్నది ఘటాకారముగా బరిణమించిన మృత్తుకయంగు ఘటమునచే ప్రపంచాకారముగా బరిణమించిన నూయయందు ప్రపంచమనుగతమగుచున్నది. ప్రపంచాకారముగ బరిణమించు మాయంగు అధిష్ఠానమునందున ఆత్మయందుగూడ ప్రపంచ మనుగతమగుచున్నదను ప్రతీతి పొసగుచున్నది. అని యొకదృష్టాంతము. దారిమునందు మణు లెట్లు కూర్చబడునో, అట్లే అంతర్యామియగు నాత్మయందు ప్రపంచము కూర్చబడినది. ఈ రెండు దృష్టాంతముల ననుసరించియే భాష్యకారులు భాష్యమునందు “ప్రౌతి” శబ్దమునకు “ఆనుస్మృతం” (అనుగతమయినది) “అనువిధృ” (కూర్చబడినది) అని రెండింతములను సూచించిరి. దీనివలన లోపలనున్న దారిముచే మణులుధరించబడినటుల, లోపలనున్న జీవప్రకృతిచే ప్రపంచము ధరింపబడుచున్న దని సూచితి మగుచున్నది.

2

శ్లో. రసోఽహ మపు కౌంతేయ! ప్రభాస్మి శశిస్మాయాః

ప్రణవ స్సర్వవేదేషు శబ్దః థే పౌరుషం సృషు || ౮ ||

అ. ఓయి! నీయందే ప్రపంచమంతయు నేల యనుగతమగుచున్నది? మట్టియందు ఘటము, దారిములయందు పటము అనుగతమయినట్లు ఆయాకార్యములు ఆయాకారణముల యందనుగత మగుచుకదా? అను శంకరాగా సమాధానము చెప్పబడుచున్నది.

శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధ తన్మాత్రలవలన యథాక్రమముగ ఆకాశ, వాయు, అగ్ని, జల, పృథివీ భూతములు పుట్టినవి. కావున పృథివ్యాదిపంచభూతములు స్వకారణములయిన శబ్దాదిపంచతన్మాత్రలయందు ప్రౌతములగుచున్నవి. ఆ శబ్దాదితన్మాత్రలు పరమేశ్వరునివలన బుట్టుటచే పరమేశ్వరిస్వరూపములు. మట్టివలనబుట్టిన ఘటము మట్టిరూపమగుట లోకవిదితము.

ఓయి అద్భుతా! నేను ఉదకములయందు రసరూపుడను, ఆకాశమునందు శబ్దస్వరూపుడను, పృథివియందు గంధరూపుడను, అగ్నియందు తేజోరూపుడను, వాయువునందు స్పర్శరూపుడను, పంచభూతములయందుండెడి శబ్దస్పర్శాది పంచతన్మాత్రలు సారపదార్థములు. సారమనగా స్థిరమయిన భాగమని యర్థము. కార్యమునకు కారణము స్థిరాంశము. (ఉ) ఘటమునకు మృత్తిక, కుండలమునకు

కనకము స్థిరాంశములు. అట్లే ఆకాశాదులకు శబ్దాదులు సారములని గ్రహించవలయును.

అట్లే చంద్రుని యందుండెడి చంద్రికా రూపమగు తేజస్సు, సూర్యునియందుండెడి ఆతప (ఎండ) రూపమగు తేజస్సు కూడ నేనే (ఈశ్వరుడే) అని గ్రహించవలెను.

మరియు నిఖిల వేదములకు ఆదియగు ఓంకారము గూడ నేనే యగుచున్నాను. అట్లే మానవులయందు పౌరుషము (వీర్యము) గూడ నేనే యగుచున్నాను. పౌరుష మనగా పురుషునియొక్క భావము (ధర్మము) అని యర్థము. అయ్యది వీర్యమే యగును. లోకములో నిర్విద్యువి (వీర్యములేనివానిని) నపుంసకుడని యందురు. కావున పుంస్త్యమునకు కారణము వీర్యమనుట నిర్వివాదము. అందువలన కారణభూతమయిన వీర్యమునందు పురుషులు (అనగా దేహము లని యర్థము) అనుగతములగుచున్నవి. పురుషశబ్దము యథార్థదృష్టిలో పురుషదేహ మను అర్థమునే యిచ్చును. కాని యిచట స్త్రీశరీరములుగూడ పురుషవీర్యమువలననే కలుగునుకాన నిచట పురుషశబ్దము దేహమాత్రపరమని గ్రహించవలయును. మూలమునందలి “నృ” శబ్దమునకు పురుషు లని యర్థము. స్త్రీలకుగాని, నపుంసకులకుగాని వీర్యముండదు. కావున వీర్యముగల పురుషులే నృశబ్దమున గ్రహింపవలయునని భావము.

౮

శ్లో. పుణ్యో గంధః పృథివ్యాం చ తేజ శ్చాస్మి విభావసా

జీవనం సర్వభూతేషు తప శ్చాస్మి తపస్వీషు || ౯ ||

అ. ఓయి అర్జునా! నేను పృథివియందు పుణ్య (పరిమళ) మయిన గంధరూపుడను, అగ్నియందు తేజోరూపుడను, సమస్తభూతములయందును జీవనాధారమగు అన్నరూపుడను, తపస్సులయందు తపోరూపుడను, ఈ శ్లోకమునందు గంధమునకుఁ జెప్పిన పుణ్యత్వవిశేషణము రసాది తన్మాత్రలకుగూడ నుపలక్షణమర్పాదచే నన్వయించుకొనవలయును.

పృథివ్యాదులయందుండెడి స్వాభావికములగు గంధాది గుణములు, పుణ్యములు (మంచివి). ఆగంతుకములగు గంధాదులు, అపుణ్యములు (చెడువి). (ఉ). పృథివీకి సుగంధము స్వాభావికము, దుర్గంధము ఆగంతుకము. జలమునందు స్వాదురసము స్వాభావికము, అస్వాదురసము (అనగా ఉప్పు, చవ్వన, చేదు మున్నగురసము) ఆగంతుకము. ఇట్లే మిగతవాటియందుగూడ గ్రహించవలెను. పృథివ్యాదులయందు ఆగంతకము లయిన అపుణ్యగంధాదులు, అవిద్యవలనను, అధర్మమువలనను కలిగెడి భూతవిశేషములయొక్క సంబంధమున నేర్పడుచున్నవి. పృథివీ జలసంయోగమువలన పృథివియందు రసమున్ను, జలమునందు గంధమున్ను యేర్పడి

నట్లు ఒకానొకప్పుడు ధర్మవశమున జలచందన సంయోగమువలన ఆగంతకుముగా నుగంధము పుట్టుచున్నది. కాని యీ యది విశేషన్యాయము. భూతమాలయందు చెడ్డగుణము లేర్పడుటయే ఆగంతకుము. ఈయది సాధారణము “అన్నాత్ భూతాని జాయంతే” “జాతాన్యన్నేన జీవంతి” “అన్నం ప్రయం త్యభిసం విశంతి” (తై-ఉ) ఇత్యాది శ్రుతి ప్రమాణముచు బట్టి జీవనశబ్దమునకు అన్న మర్థమనిచెప్పవలయును.

ఓయి ! శబ్దస్పర్శరూపరసగంధాదులు పృథివ్యాదిభూతములకుఁ గారణములు. ఈయవి యీశ్వరస్వరూపములు. లోకములో కార్యములు కారణముల యందును గతమగు ధర్మముకలదు. అందువలన పృథివ్యాది కార్యములు గంధాదికారణరూపు డగు నీశ్వరునియందు ప్రోతము (అనుగతము) లగుగాక. అట్లు తపోఽనుష్ఠాతలకు తపస్సు కారణముకాదు కదా? అట్టితరి తపస్సులు తపస్సుయందు ఆనుగతులని యెట్లుచెప్పబడినది? నిజమే, కాని కార్యములు కారణము నాశ్రయించుకొని యున్నటుల, తపోఽనుష్ఠాతలు తపస్సును ఆశ్రయించుకొని యుండిరి కాన, వారు తపస్సునందు ప్రోతు (అనుగతు) లని ఖేపచారికముగాఁ జెప్పబడినది. ఇదేన్యాయ మును ముందుశ్లోకమునఁ జెప్పబోవు “బుద్ధి ర్బుద్ధిమతాం” అనుచోట అన్వయించు కొనవలయును. లేనిచో తపోఽనుష్ఠాతలకు తపస్సుకు, నెట్టి యాశ్రయాశ్రయిభావ మున్నదో, రసజలాదులయందుగూడ నట్టి యాశ్రయాశ్రయిభావమేయున్నదనిచెప్పు కొనవచ్చును. కావున జలాదులు రసాదులనాశ్రయించుకొనియున్నవి. కాన నయ్యవి రసాదులయందు ప్రోతములు. అని.

అయితే, “గుణముకలవానిని గుణము ఆశ్రయించుకొనియుండును. కాన గుణియే (గుణముకలవాడే) గుణమున కాశ్రయ డగును. కావున గుణము గుణి యందే ప్రోతమగును. ఇంతియేకాని గుణి, గుణమునం దనుగతు డని చెప్పదగదు.” అని శంకింపరాదు. గుణి యనగా ‘గుణః అస్య అస్తి’ అను వ్యుత్పత్తిచే గుణము కలవాడని యర్థము. కావున గుణములేనిదే గుణి సిద్ధింపనేరదు. కనుక గుణమే గుణికి (గుణముకలవానికి) ఆశ్రయ మని యంగీకరింపవలయును.

మరియు గుణియందు గుణము ప్రధానము అప్రధానములు ప్రధానము నాశ్రయించియుండుట లోకసహజము కనుక ప్రధానభూతమగుగుణమే అప్రధాన మయిన గుణికి ఆశ్రయమగును. కనుకనే “అపాం యస్సారః” (ఉదకములలో ప్రధా నాంశ మేదికలదో) “ఆకాశే శబ్దస్సార భూతః” (ఆకాశమునందు శబ్దము సార భూతము) అను భావ్యవచనములు ఉపపన్నములగుచున్నవి. సారమనగా ప్రధాన మని యర్థము. కనుక తపస్సు ప్రధానమగుటవలనను, తపస్సు ఆశ్రయమగుటవలనను తపస్సులు తపస్సుయందు ప్రోతులయిరి (అనుగతులయిరి). అట్లే, బుద్ధి ప్రధాన మగుటవలనను, బుద్ధిని యాశ్రయించియుండుటవలనను, బుద్ధిమంతులు బుద్ధియే

దనుగతులయిరి. అట్లే, బలము ప్రధానమగుటవలనను, బలము నాశ్రయించి యుండుట వలనను బలవంతులు బలమునందు అనుగతులయిరి (ప్రోతులయిరి). అని యూహించవలయును. (లేక) కారణము లేనిదే, కార్యము లేనటుల, విశేషణము లేనిదే విశిష్టముండదు. కాన కారణమునందు కార్యమువలె, విశేషణమునందు విశిష్టము ప్రోతిమయినది అని గ్రహింపవలెను.

9

శ్లో. బీజం మాం సర్వభూతానాం విద్ధి పార్థ? సనాతనమ్

బుద్ధి ర్బుద్ధిమతా మస్మి తేజ స్తేజస్వినా మహమ్ || ౧౦ ||

అ. ఓయి అర్జునా! లోకములో వృక్షములు మొలచుటకు వటాదిబీజములెట్లు కారణములో అట్లే సర్వభూతములు ప్రాదుర్భవించుటకు నేను ఆనాదిబీజమునుగా తెలిసికొనుము. ఎల్లభూతములకు అనాదికారణమగు నాయదే సర్వభూతములు ప్రోతములయిన (ఇమిడియున్న) వని ఫలితార్థము. ఈయది “జీవనం స్వభూతేషు” అను పాదముయొక్క- అర్థముతో పునరుక్తముగదా యని శంకింపరాదు. పరమేశ్వరుడు ప్రపంచమునకు జీవనభూతుడు, బీజభూతుడును గనుకనే ప్రోతత్వ మనునది అనుగతిరూపముగను, కూర్చబడియుండుట రూపముగను రెండువిధముల చెప్పుట పొసగుచున్నది.

ప్రపంచమునకు పరమేశ్వరుడు మాయారూపముతో బీజమగునుకాని, చిద్రూపముతో కానేరడు. స్థూలమగు ప్రపంచము వృక్షమువంటిది. దానికి సూక్ష్మమగు మాయయే బీజమగును. చిన్నాత్మకు ఈశ్వరునియందు “అస్థూలమ నణు” ఇత్యాది శ్రుతులచే స్థూలత్వ, సూక్ష్మత్వములు నిషేధింపబడినందున, చిద్రూపుడు ప్రపంచబీజము కానేరడు. అవ్యక్తమగు మాయా ప్రతిబింబితచైతన్యమే ప్రపంచ బీజమని సిద్ధించినది.

ఈ యంశము లోగడనే “మయి సర్వ మిదం ప్రోతం” అనుశ్లోకమునందు చెప్పబడినది. కాన మరల యిచ్చట చెప్పుట పునరుక్తము కదా యని శంకింపరాదు. దానికి వివరణభూతమే ఈ శ్లోకమని గ్రహించవలెను. (లేక) “సూత్రే మణిగణా ఇవ” (దారమునందు మణులవలె) అను దృష్టాంతము ననుసరించి “మయి” ప్రత్యగాత్మయగు నాయందు అని, యాశ్లోకమునం దర్థము. మాయారూపుడనగు నేను ప్రపంచకారణుడ నని యిచట చెప్పబడినది. కావున పునరుక్తదోషములేదు. (లేక) “దీర్ఘపట తంతువత్” (పొడవయిన దారమునందు గుడ్డవలె) అను దృష్టాంతము ననుసరించి “మయి” అను పదమునకు జగదాకారముగా పరిణమించిన మాయాధిష్ఠానబ్రహ్మ చైతన్యమునందు” అని యిచ్చట జెప్పబడినది. ఇచ్చట మాయారూపుడ నగు నాయందు అని యర్థము కావున పునరుక్తములేదు.

“మయి సర్వ మిదం ప్రోతం” అను శ్లోకమునందు ఈశ్వరుడు ప్రత్యక్షుడగుచు ముత్యోన్ముఖుడై, బ్రహ్మస్వరూపముతోను, సర్వప్రపంచాధిపాతమని చెప్పబడినది. “జీవనం ర్వభూతేషు” అను శ్లోకమున అన్నరూపముతో ప్రపంచకారణమని చెప్పబడినది. “బీజంమాం సర్వభూతానాం” అను శ్లోకమునందు మాయారూపముతో ఈశ్వరుడు ప్రపంచాధిపాతమని చెప్పబడినది. ఈమూడు శ్లోకములకు భేద మివ్వధము గమనింపవచ్చును.

ఓయి! అన్నము ఈశ్వరవివర్తముకాని యీశ్వరాధిష్ఠిత మాయా పరిణామముకాని యగుచున్నది. కావున నీశ్వరుడు అన్నరూపు డగుగాక, మాయ అకార్యమగుటచే (కార్యముకాకుండుటచే) ఈశ్వరవివర్తముకాదు పరిణామరూపము కాదు. కావున ఈశ్వరుడు మాయాస్వరూపు డెట్లుగును? విశము. ఈశ్వరునికంటె భిన్నమయిన వస్తుజాతమంతయు ఈశ్వరునియందు ఆధ్యస్తమయినది (కల్పింపబడినది). మాయకూడ నీశ్వరాతిరిక్తముకావున ఈశ్వరునియందుఁ గల్పింపబడినదే యగును. అట్లుకానిచో మాయ సత్యముకావలసివచ్చును.

అయితే ఈశ్వరునియందు మాయచే ప్రపంచము కల్పింపబడినది. మాయ ఈశ్వరునియందు దేనిచేఁ గల్పింపబడినది? మాయను కల్పించు పదార్థము మరియొకటి కనిపించదు. మాయను కల్పించునట్టి పదార్థమును మరియొకదాని సంగీకరించుచో దానిని కల్పించు మరియొకపదార్థము, దాని కల్పించు మఱియొకపదార్థము అని యిట్లనవసాదోప మేర్పడును. కావున మాయకే అధ్యాస సంభవించదనినచో నట్లు కాదు. మాయ తనంతట తానే యధ్యస్తమగును. మాయను కల్పించుటకు మరియొక పదార్థము అవసరములేదు. “మాయాచ అవిద్యాచ స్వయమేవ భవతి” (మాయావిద్యలు రెండు నస్వయముగానే కలుగును.) అని శ్రుతి ప్రమాణముగూడ గలదు. ఇయ్యది యసంభవమనదగదు. శ్రుతి చెప్పటవలన అసంభవమని శంకించుటకే తావులేదు. యుక్తివలనగూడ జ్ఞానమువలన నివృత్తమగుటచే మాయ అధ్యస్తమనియే అంగీకరింపవలెను.

అధ్యస్తము కాని వస్తువు సత్యమగును. సత్యవస్తువు జ్ఞానముచే నివర్తింపనేరదు. ఎయ్యది నివర్తించునో అయ్యది అధ్యస్తము. ఎయ్యది నివర్తించదో అయ్యది సత్యము అను నియమము లోకసిద్ధము. ధర్మిగ్రహకప్రమాణముచే అధ్యస్తమాయను డగు ఈశ్వరుడు సిద్ధించుచున్నాడు. “యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే” అను శ్రుతి సూచితమగు అనుమానముచే (జగజ్జన్మాదిలింగకానుమానముచే) మాయాశ్రయడగు నీశ్వరుడు సిద్ధించుచున్నాడు. ఇట్లు మాయ స్వయముగా అధ్యస్తమగుటచే అకార్యమనియు, అనాది యనియు జెప్పబడుచున్నది. కనుక ఈశ్వరుడు తనయందుఁ గల్పింపబడిన అన్నరూపుడయినట్లు, తనయందు

గల్గింపబడిన మాయారూపుడగుట నిర్వివాదము. మాయ ఈశ్వరరూపము కానిచో మాయాపరిణామముగు అన్నముగూడ నీశ్వరరూపము గాకపోవును. ఇంతట మూలమునందలి బీజశబ్దార్థవిచారణ ముగిసినది.

ఇక బీజశబ్దవిశేషణముగు సనాతనశబ్దార్థము వివరింపబడుచున్నది. సనాతన మనగా అనాది యని అర్థము. వేదాంతమతమున దృక్, దృశ్యము అని రెండే పదార్థములు. అందు దృక్ పదార్థము తేజోజ్ఞానగు ఆత్మ. దృశ్యము తేజోత్రము. దృశ్యము మూడు విధములు. అవ్యాకృతము, అమూర్తము, మూర్తము అని. ఇందు అవ్యాకృత మను దృశ్యము అవ్యక్తమనియు, అజ్ఞానమనియు, మాయ యనియు, మూలప్రకృతి యనియు, ఈశ్వరోపాధి యనియు వ్యవహరింపబడును. ఇదియే ఆకాశము మున్నగు అమూర్తపదార్థమునకు పృథివ్యాదిప్రపంచమునకున్న కారణమగుటచే బీజమనిగూడఁ జెప్పబడుచున్నది. ఈ అవ్యాకృతము దేశిక కార్యముగాఁగల సనాతన మనబడుచున్నది. ఇయ్యది యేకవిధమే యగును. మూర్తామూర్తములుమాత్రము పృథివ్యాదిప్రపంచరూపముతో అనేకవిధములున్ను, కార్యములున్ను అగుచున్నవి. ఇచట “మాం” మయి” (నన్ను, నాయందు) అని అస్మచ్ఛబ్దముచే బ్రతిపాదింపదగినవాడు దృక్పదార్థమగు ఆత్మ-సనాతన, బీజ, శబ్దములచే బ్రతిపాదింపదగినది అవ్యక్తము. రస, అప, పృథివీ ఇత్యాది శబ్దము లచే ప్రతిపాదింపదగినది మూర్తామూర్తమగు ప్రపంచము అని భేదము. కావున నిట్లు బీజశబ్దమువలననే అవ్యాకృతపదార్థము లభించుచున్నది. అయినను అయ్యది అనాది యని ధ్రువపరచుటకు “సనాతన” మను విశేషణము గ్రహింపబడినది.

(లేక) కారణమాత్రమును చెప్పు బీజశబ్దము పృథివ్యాదులకు గారణము లగు జలాదులను, ఘటాదులకు కారణములగు పృథివ్యాదులను, పుత్రాదిశరీరము లకు గారణములగు పిత్రాదిదేహములను, వృక్షాదులకు కారణములగు బీజాదులను ఇట్లు అవాంతర కారణ సముదాయమునే చెప్పును. అట్టి భావమును మరల్చి ప్రధాన కారణ మను అగ్రమును సూచింపఁజేయుటకు సనాతనమను పదము విశేషణముగా గ్రహింపబడినది. ఈ విశేషణసామర్థ్యమువలన అవాంతరకారణములగు పృథి వ్యాదులుగాని, కారణముకాని నిర్విశేషచిన్మాత్రచైతన్యముకాని బీజశబ్దవాచ్యములు కావు. ఈశ్వరుడు మాయాద్వారమున జగత్కారణమగునుకాని, స్వయముగా జగత్కారణముకాదు. “సనాతనుడగు నన్ను సర్వభూతములకు బీజమునుగా తెలిసి కొనుము” అని యన్వయము. ఇచట సర్వభూతము లనగా మూర్తామూర్తప్రపంచ ముర్థమగుటచే, తత్కారణమగు అవ్యక్తమే బీజశబ్దార్థమని గ్రహింపవలెను.

రామానుజమతము- ఇచట వేదాంతదేశములు బీజశబ్దమునకు సకలపరిణామి ద్రవ్యములకు ఉపాదానకారత్వమనియు, లేక నా యా యవాంతరోపాదానద్రవ్య మనియు అర్థమును చెప్పిరి. అది యనుచితము. భక్తివాచియగు బీజశబ్దమునకు ఉపాదానత్వమను భక్తివాచిత్యము సంభవింపదు. ముఖ్యార్థము సంభవించుచుండగా లక్షణ యంగీకరించుట అన్యాయము. మూలమునందలి “సర్వభూతానామ్” అను పదమున సర్వపదముయొక్క స్వాస్యము చెడిపోవుటవలన బీజశబ్దమునకు అవాంతరోపాదానకారణమను అర్థముగూడ చెప్పట యుచితముగాను.

ఇచట బుద్ధిశబ్దమునకు ముచ్చిచ్ఛెడ్డలను వివేచనచేయు సామర్థ్యము అని యర్థము. ఇతియెకాని అంతఃకరణమని యర్థముకాదు. అంతఃకరణము ఎల్లరకు కలదుగాన “బుద్ధిమతాం” (బుద్ధిమంతులలో) అని విశేషించిచెప్పట అనుచిత మగును. కావున బుద్ధిమంతులకు ఆశ్రయమయిగట్టియు ప్రధానమయినట్టియు, బుద్ధి (సద్దసద్వస్తు వివేచన సామర్థ్యము) నేను అని యర్థము. ౧౦

శ్లో. బలం బలవతాం చాహం కామరాగవివర్జితమ్

ధర్మావిరుద్ధో భూతేషు కామోఽస్మి భరతర్షభ ॥ ౧౧ ॥

అ, బలమనగా శరీరసామర్థ్యముకాని, యింద్రియసామర్థ్యముకాని లేక వారెండుసామర్థ్యములుకాని యర్థము. కామమన దూరమున నున్న వస్తువులయం దాశ. సంప్రాప్తములయిన వస్తువులయందలి ఆసక్తి రాగమనబడును. బలమున్నపుడు స్త్రీ మొదలగు విషయములయందు కామరాగములు కలుగును. కావున తృష్ణారాగ ములకు బలము కారణము. ఈ రెంటికి వరమకారణము అజ్ఞానము.

బలముకలవారిలో కామరాగములులేని బలము నేనగుచున్నాను అని పూర్వార్థమున కర్థము. భూతములలో ధర్మావిరుద్ధమగు కామము నేనగుదును అని యుత్తరార్థమున కర్థము.

ఓయి! బలముగలవారిలో బలము నారూపమని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పక కామ రాగవివర్జితబలము నేనని చెప్పటకుఁ గారణమేమి? వినుము. పృథివ్యాదులయందు అజ్ఞానమువలనను, అధర్మమువలను, భూతవిశేష సంసర్గవలనను కలుగు అపుణ్య గంధాదులఁ జెప్పలేదు. పుణ్యగంధ పుణ్యరసాదులనే భూతములయందు భగవద్రూ పముగాఁ బేర్కొనెను. అట్లే ఇచ్చటగూడ కామరాగములతోగూడిన బలము దుష్ట బలమగునుకాని, పుణ్యబలము కానేరదు. కావున దోషరహితమయిన బలమే భగవ ద్రూపమని చెప్పదలచి యిట్లుచెప్పెను.

అయితే లోకములో దుష్టవస్తువులు, అదుష్టవస్తువులు అన్నియు భగవద్రూప ములే అయినను ఈయవి గ్రహింపదగినవని తెలియుటకు అదుష్టవస్తువులనే యిచట

భగవద్రూపములని చెప్పెను. కనుకనే ఉత్తరశ్లోకమున సర్వము భగవత్స్వరూపమని చెప్పబడుచున్నది. ఇకముందుగూడ వృక్షజాతిలో నేను అశ్వత్థవృక్షమనుచు మంచి మంచివస్తువు లన్నియు తనరూపములనిచెప్పి, పిదప “నిష్కభ్యాహ మిదం కృత్స్న మేకాంశేన సిగ్తో జగత్” (భగ. ౧౧-౨౨) అను శ్లోకముచే సర్వము తనరూపమే యని చెప్పజోవుచున్నాడు.

దీనిచే జలాదులయందున్న పుణ్యరసాదులు భగవద్రూపముగా ఉపాసింప దగినవనియు, తపస్సు, బుద్ధి, తేజస్సు, బలము, కామము ఈయవి ధర్మానిరుద్ధములు తనయందు సంపాదించుకొనవలె ననియు ఉపదేశము సూచింపబడుచున్నది. ౧౧

శ్లో. యే చైవ సాత్వికా భావా రాజసా స్తామసాశ్చ యే

మ త్త ఏవేతి తా నిద్ధి న త్వహం తేషు తే మయి || ౧౨ ||

అ. ఓయి అర్జునా! సత్త్వగుణమువలన బుట్టిన పదార్థము, రజోగుణమువలన బుట్టిన ప్రాణులు, తమోగుణమున బుట్టిన ప్రాణులు వీరిందరు నానల్ల పుట్టిరనియె గ్రహించుము. వాటియందు నేనులేను; అవి నాయందుకలవు.

సాత్వికాదిపదార్థములకు అవాంతరకారణములు సత్త్వాదిగుణములు. పరమ కారణము పరమేశ్వరుడు. పరమకారణజన్యమగు వస్తువు అవాంతరకారణజన్యము కాకపోవచ్చును. అవాంతరకారణజన్యమగు వస్తువు మాత్రము తప్పక పరమకారణ జన్యమగును. (ఉ) ఘట శకలములు మృత్తికామయములగును. కాని ఘటము మాత్రము శకలమయము కానేరదు. మూలమున “మత్తఏవ” అని యవధారణ చేయుటచే, రజతము వస్తుతః శుక్తికయే యయినటుల, సత్త్వాదిగుణములు మూడున్న నిజముగా నేనే అని యర్థము.

సాత్వికభావములు దేవతలనియు, రాజసభావములు మనుష్యాదులనియు, తామసభావములు తిర్యగ్జంతువులనియు భేదము.

ఓయి! సాత్వికాదిప్రాణులు ఈశ్వరునివలన బుట్టిరని చెప్పినచో, అప్రాణులు మరియొకరివలన బుట్టిరని చెప్పినట్లేకదా? కాదు- షీత్యంకురాది యప్రాణి వర్గము నకు కర్త యీశ్వరుడే యని తార్కికు లింతకుమున్నే అంగీకరించి యుండుటచే. మరల యావిషయ మిచటఁ జెప్పవనిలేదు.

తండ్రీవలన కొమరుడు, కుమారునివలన మనుమడు, యిట్లు ప్రాణులు మరియొక ప్రాణివలన బుట్టుచున్నట్లు లోకప్రతీతియుండుటచే ఆ లోకప్రసిద్ధిని నిరసించుటకే శాస్త్రము ప్రవర్తించినది.

భ్రమప్రమాదాదులతోగూడిన లోకదృష్టికంటె శాస్త్రమెప్పుడును బలవత్తరమగును. శాస్త్రనిరుద్ధమయిన లోకదృష్టియే అప్రమాణమగును. అట్లుకానిచో

లోకదృష్టి సిద్ధులులగు సూర్యోదయభంగి, సూర్యాస్తమయము, చంద్రోదయము, చంద్రాస్తమయము, కలంపము, ఆకాశముయొక్క నలుపు వర్ణములు సత్యములగును.

“యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే” అని శాస్త్రము ప్రాచులందరు ఈశ్వరునివలననే పుట్టుచునని చెప్పుచున్నది. అవిద్రుమును, అవ్యతీయును, నిత్యమును అగు ఈశ్వరునకు జన్మలేదు. దేవతతాది దేహకారముగా పరిణమించిన మాయనుండి విష్ణుదత్తాది దేహములు పుట్టుచున్నవి.

మాయాపరిణామముగు దేహమునుండి మరల పరిణామమెట్లు కలుగునని ప్రశ్నింపరాదు. అన్నపరిణామముగు రక్తము క్షీరాకారముగా పరిణమించుచున్నది. మృత్పరిణామముగు ఘటమునుండి కపాలపరిణామ ముదయించుచున్నది. బీజపరిణామ మగు వృక్షమునుండి పుష్పాదలయొక్క పరిణామము కలుగుచున్నది. షేఘము యొక్క పరిణామముగు జలమునుండి బుద్బదముల (బుడగల) యొక్క పరిణామము కలుగుచున్నది. అట్లే యిచ్చటగూడ దేహముచే భక్తమయిన (అనుభవించిన) అన్నమునకు రక్తరూపముగను, రక్తమునకు వీర్యరూపముగను, వీర్యమునకు పిండ రూపముగను పరిణామము సంభవించును.

ఓయి! “సర్వసూత్రస్థ మాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని” (భగ-౬-౨౬) అను శ్లోకమున లాను సర్వభూతములయందు కలననిచెప్పి; యిచ్చట మరల “న త్వహం తేషు తే మయి” అని విరుద్ధముగా నేలచెప్పెను? వినుము సమాధానము. ఇచట “అధీన” అను పదముచు అధ్యాహారము చేసికొనవలెను. దానిని ద్వితీయతీయవలెను. ఒకమారు ఏకవచనాంతముగను, మఱియొకమారు బహువచనాంతముగను మార్చవలెను. అప్పుడు (అహం తేష్వధీనోఽ) నేను వారలకు స్వాధీనుడనుగాను. (తే తు మయ్యధీనాః) వారుమాత్రము నాకుస్వాధీనులు అని యర్థము లభించును. కాన పూర్వశ్లోకముతో విరోధములేదు. సర్వప్రాణులు నాకెట్లు స్వాధీనులొ, నేనువారల కెట్లు స్వాధీనుడను కానని భావము.

ఈశ్వరునకు స్వాధీనములగు భావము (పదార్థము) లేన్వి యన, భాష్యకారులుచెప్పిరి; “సంసారిణః” సంసారు లని. ఆత్మనాత్మతాదాత్మ్యాభ్యాసగలవారని భావము. కేవలాత్మ పరమేశ్వరాధీనుడుగాడు. కేవలాత్మేశ్వరులు అభిన్నులగుటచే నొకరికొకరు స్వాధీనులగుట పొసగదు. కనుకనే భాష్యకారులు “సంసారి” అను పదమును వాడిరి. కేవలాత్మ సంసారిగాడు. అంతమాత్రముచే ఆత్మభిన్నమగు జడపదార్థము సంసారి యెట్లగునని ప్రశ్నింపరాదు. జడమగుబుద్ధియందు ఆత్మయొక్క ఆభాసయందుటవలన, ఆభాసవిశిష్టమగు బుద్ధి యను జీవుడు సంసారియగును.

ఆభాసమునగా ప్రతిబింబము. అనగా మరియొకచోట మరియొక దానియొక్క ధర్మము ప్రతిఫలించుట. ఈయది అజ్ఞానమువలన కలుగును.

ఓయి! లోకములో తండ్రివలనబుట్టిన కుమారుడు తండ్రికి స్వాధీనుడై ఉంటున్నాడు. తండ్రియు కుమారునకు స్వాధీనుడై యుంటున్నాడు. అట్లే ఈశ్వరుని వలన బుట్టిన భూతములు ఈశ్వరాధీనములయి యుండవలయును. ఈశ్వరుడున్న భూతములకు స్వాధీనుడయి యుండవలెనుకదా? అట్లే కలుగుట లేదు. వినుము - భూతములు పరమేశ్వరునివలన బుట్టినను ఈశ్వరుడు సర్వేశ్వరు డగుటచే భూతపర తంత్రుడుగాడు. భూతములుమాత్రము పరతంత్రములగుటచే ఈశ్వరాధీనము లగుచున్నవి.

లోకమున అచేతనపదార్థము లన్నియు చేతనపదార్థముయొక్క స్వాధీన ములో నుండుచున్నవి. అట్లే చేతనుడగు ఆత్మయొక్క స్వాధీనమునందు అచేతన మగు ప్రాణిజాతమంతయు కలదని గ్రహింపవలయును.

ఓయి! బుద్ధి చేతనమే కదా? బుద్ధియొక్క స్వాధీనమునందు మిగతపదార్థము లన్నియు నేలయుండరాదు? చేతనమయిన బుద్ధి యేల ఆత్మాధీనమగును? అని యన రాదు. బుద్ధియందు చైతన్యము, ఆత్మధర్మము ప్రతిఫలించుటచే కలిగినదికాని స్వత సిద్ధముకాదు. స్వతసిద్ధముగా బుద్ధి జడము. మాయ జడము కాన మాయాపరిణామ మగు బుద్ధిగూడ జడమే యగును. దీనిచే ప్రాణి శబ్దవాచ్యులగు సంసారులు దేహేంద్రియసముదాయరూపులుకాని, ఆత్మ కారనియు, దేహేంద్రియాది విలక్షణుడును, దేహేంద్రియాదుల కుపాదానమును అగు ఈశ్వరుడే ఆత్మయని సిద్ధమయినది. ౧౨

అవ. ఓయి అన్జనా! నేను బ్రహ్మ, విష్ణు, రుద్రేంద్రులది యీశ్వరులకు గూడ నీశ్వరుడను, నీత్యుడను, దోషరహితుడను (శుద్ధుడను), సర్వజ్ఞుడను (బుద్ధుడను). ముక్తుడను, సకలభూతములకు ఆత్మను, సత్వాదిగుణత్రయరహితుడను, సంసార బీజములగు అవిద్యాతత్కార్యరాగద్వేషాదులకు రూపునూపుటకు కారణభూతు డను అయినను లోకము నన్ను దెలియలేకున్నది. అబ్బా! యేమనవచ్చును! అని యిట్లు భగవానుడు లోకులయెడ దయఃపూవుచు లోకముయొక్క అజ్ఞానమునకు గారణమును చెప్పుచున్నాడు.

శ్లో. త్రిభిర్గుణమయై ర్భూవై రేభి స్సర్వ మిదం జగత్

మోహితం నాభిజానాతి మా మేభ్యః పర మవ్యయం || ౧౩ ||

అ. ప్రపంచమంతయు సత్వాదిగుణత్రయపరిణామ భూతములగు భావములచే వ్యామోహముచెందినదై గుణావ్యతిరిక్తుడును, అవ్యయుడును అగు నన్ను తెలియలేకున్నది. గుణత్రయ పరిణామములగు భావములనగా రాగద్వేష మోహాదులు.

రాగము సాత్వికము, ద్వేషము రాజసము, మోహము తామసము అని భేదము. అదిపదమువలన సుఖదుఃఖాదులుగూడ గ్రహించవచ్చును. మూలమునందలి “సర్వమిదం జగత్” (ఈ ప్రపంచమంతయు) అను పదమునకు ప్రపంచములోని ప్రాణి సమూహముమాత్రమే అర్థముచెప్పవలెను. ప్రపంచాంతర్గతమగు మృదాదికమునకు మోహము సంభవించదు. కావున దేవమనుష్యాది చేతనవర్గమే “సర్వం జగత్” అను పదమున కర్థము.

మోహితంఅనగా ఆత్మానాత్మ వివేకము లేనిదిగా చేయబడినదిఅని యర్థము.

‘ఏభ్యః పరం’ అనగా స్వరూపమువలనను, స్వభావమువలనను, గుణముల కంటె అత్యంతభిన్నుడని యర్థము.

“అవ్యయం” అనగా వికారరహితుడని యర్థము.

రాగద్వేష మోహాదులచే, ప్రాణుల యంతఃకరణమునకు ఆత్మానాత్మ వివేచన సామర్థ్యము నశించినందున ప్రాణులకు దేహాది విలక్షణాత్మజ్ఞానము సంభవించదని పరమార్థము.

౧౩

శ్లో. దైవీ హ్యేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్సయా
మామేవ యే ప్రవద్యంతే మాయా మేతాం తరంతి తే ||౧౪||

అ. సత్వాది గుణవికారములయిన రాగద్వేషాదులచే ప్రపంచము వ్యామోహము చెందినను మాయామోహితమనియే జెప్పవలయును. ఏలనన, సత్వరజస్తమస్సులు మాయాగుణములు. సత్వాది గుణములయొక్క వికారములు రాగద్వేషాదులు కావున పరంపరచే మాయవలననే లోకము వ్యామోము జెందినదగును. కనుకనే భాష్యకారు లీ శ్లోకముయొక్క అవతారికలో “కథం పునః మాయాం త్రిగుణాత్సకా మేతా మతిక్రమతి” (త్రిగుణాత్మకమగు సీమాయను లోకమెట్లు చాటును?) అని నుడిచిరి. కావున పూర్వశ్లోకమున రాగద్వేషాదులచే ప్రపంచము వ్యామోహముచు చెందినదని శ్రీకృష్ణభగవానుడు చెప్పగా భాష్యకారులు యీ శ్లోకావతారికాగ్రంథమున మాయను లోక మెట్లతిక్రమించునని శంకించుకొనుటకాని శ్రీకృష్ణుడు తనను శరణుజొచ్చినవారు మాయను తరింతు రని శ్లోకమున సమాధానమొసంగుటగాని యవపన్నము కానేరదు. ఈ రెంటినిబట్టి రాగద్వేషాది మోహితమయిన జగత్తు మాయామోహితమనియే స్పష్టమగుచున్నది. కావున పూర్వశ్లోకమున బేర్కొనబడిన త్రిగుణాత్మికయగు మాయను లోకమెట్లు తరించువను శంక రాగా సమాధాన మొసంగబడుచున్నది.

ప్రపంచమును వ్యామోహపరచునట్టియు, ప్రపంచముయొక్క ఉత్పత్తి స్థితి లయములను నాగణమగునట్టియు గూత్రయరూపమగుమాయ స్వయంప్రకాశు

మను, సర్వసమర్థుడును, సర్వవ్యాపకుడును అగు శ్రీమహావిష్ణువుయొక్క స్వభావమయి యున్నది. ఈయన యేరికిని ఆతిక్రమించ శక్యముగాదు. నన్ను అనన్యోరణముగా సేవించువారలే యీ మాయను తరింతురు. సర్వధర్మములను నిడచి పరమేశ్వరుని సర్వాత్మనా సేవించుటయన వరమేశ్వరసాక్షాత్కారమునొందుట యని యర్థము.

ఆరోపింపబడిన సర్పమున కధిష్ఠానమగు రజ్జువు (తాడు) యొక్క స్వరూపము తెలిసినవెంటే సర్పభ్రాంతి నశించినట్లు కల్పితమయిన దేహాదిప్రపంచమున కధిష్ఠానమయిన ఆత్మతత్త్వమును సాక్షాత్కారముచేసికొనినవెంటే కార్యప్రపంచమున సహా మాయ నివర్తించునని పరమార్థము. ఆత్మానాత్మవివేకపూర్వకముగ ఆత్మతత్త్వసాక్షాత్కారముకలుగగా నురల ఆత్మానాత్మవివేక ముదాయించుట కవకాశముండదు. అవివేకము లేనిదే దానిచే నూహింపదగిన మాయ యుండుననుట ప్రాసగదు.

అయితే, ప్రాకృతభాధీనమయిన దేహము పడిపోవకపూర్వము ఆత్మతత్త్వసాక్షాత్కారము కలిగినంతమాత్రమున మాయాకార్యమగు ప్రపంచము నశించనేరదు. అందువలన మాయ యున్నటుల నూహింపదగినను. కాని ఆత్మతత్త్వసాక్షాత్కారము నొందినవానికి, మాయ “దగ్ధ పటవత్” (కాలిన గుడ్డవలె) నిస్సాగముగా నుండునుకాని బంధహేతువు కానేరదు. కనుకనే మూలమునందలి “మాయా మేతాం తరంతి” (యీ మాయను తరింతురు) అను వదమునకు భాష్యకర్తలు “సంసారబంధమునుండి ముక్తులగుదురు” అని యర్థమును చెప్పిరి.

లేక, మాయను ఆవరణశక్తి, విశ్లేషశక్తి అని రెండుశక్తులుగలవు. అందు ఆవరణశక్తిచే ఆత్మస్వరూపము కప్పివేయబడును; విశ్లేషశక్తిచే సర్వప్రపంచము ఉదయించును. ఇందు ఆత్మసాక్షాత్కారముచే ఆవరణశక్తి నశించుచున్నది. విశ్లేషశక్తి నశించును. ఆత్మజ్ఞానమునకు విశ్లేషశక్తికి విరోధములేదు. ఘటసాక్షాత్కారమువలన ఘటస్వరూపమును ఆవరించిన అజ్ఞానమే నశించును. ఈ యావరణశక్తి నేయవిద్య యని గొందరందురు. కావున ఆత్మసాక్షాత్కారమువలన అవిద్య నశించినను మాయనశించలేదు. కనుక ప్రపంచము కనుపడుచున్నను సంసారముండదు.

కావున అవిద్యవలన ఆత్మానాత్మవివేకమేర్పడును. దానివలన సంసారము శలుగును. ఆత్మసాక్షాత్కారరూపమయిన విద్యచే సమూలము సంసారము నివర్తించును. చీకటిలో స్థాణువును చూచి, స్థాణువురుషభేదమును గమనింపలేక ఈయది స్థాణువా? పురుషుడా? అను సంశయము నొందును. ఆవల దీపమును తీసికొని రాగా దానికాంతిచే చీకటి నశించిన తోడనే స్థాణువురుష సంశయము సమూ

లము నశించును. ఇట్లే ఆత్మసాక్షాత్కారముచే సంసారము, సమూలము నొకరించు నని శ్లోకమునకు పరమార్థము.

దీనివలన పురుషునకు దేహాద్విప్రపంచము బంధకారణము గాదనియు, కావున దేహదులు నశించినచే పురుషునకు సంసారవృత్తి కలుగ దను వాచ్యత్తి పొసగదనియు, పురుషునకు దేహాద్యనాత్మతాకాత్మ్యాధ్యానమే బంధహేతువనియు, ఇట్టి యధ్యాన ఆత్మజ్ఞానముచే నివర్తించుననియు జేలివది కావున భూమాత్మపు గురుశుశ్రూషావేదాంతశ్రవణాదులచే ఆత్మజ్ఞానమే సంపాదించునని నిర్దించినది.

ఆత్మజ్ఞానముచే ఆత్మయం దాలోపింపబడిన అనాత్మతాకాత్మ్యాధ్యాన నివర్తించును. అనాత్మభూతమగు దేహదులు ప్రారబ్ధము చలించిపోడనే నివర్తించును. కావున ఆత్మజ్ఞానమువలన జీవన్ముక్తి యనియు, దేహతత్వాత్మజ్ఞానపూర్వక ఆత్మజ్ఞానమువలన విదేశముక్తియనియు స్పష్టమైనది.

వస్తుతః ఆత్మయందు కాలత్రయమునందును దేహాద్విప్రపంచము లేనందున ఎవ్వడొక్కఁడు సాక్షాత్కారముచేసికొనునో, నానిదృష్ట్యా అజ్ఞానితమగు అజ్ఞాన ప్రపంచముకాని, మాయాకమగు అర్థప్రపంచముకాని లేనందున ఆత్మజ్ఞానమావలన కార్యవిశిష్టమగు మాయ నివర్తించునని తెలియవలయును. అహంకార మనుకార రూపమయినది అజ్ఞానప్రపంచము. ఈయది జీవస్పృష్టము. పృథివ్యాదిరూపమయినది అర్థప్రపంచము. ఈయది యీశ్వరస్పృష్టము. ఇందు జీవస్పృష్టప్రపంచమే బంధ హేతువు. ఈశ్వరస్పృష్టప్రపంచము బంధహేతువు కాదు.

రామానుజమతము :

ఇచట రామానుజీయు లిట్లందురు. రామానుజీయభాష్యసంక్తు లుదాహరించబడుచున్నవి.

త్వ దన్యశ్శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ

తస్మా త్కరుణ్యాభావేన రక్ష రక్ష జనార్దన ॥

ఇత్యేవం నిశ్చయరూపం ప్రపత్తిమతే మిహాపదిశ్యతే భగవతా. తత్ర మామితి విష్ణుః ప్రపత్త్య ఇతి-ఏ వేతి స దేవతానారం ప్రపత్త్యమితి-ప్రపద్యంత ఇతి భక్తిజ్ఞానాదిభ్యః ప్రపత్తి రేవ గరియసీ కర్తవ్యా ఇతి-బహువచనేన జీవభేదః-మాంప్రపద్యంత ఇతి ప్రపత్తిక్రియా కర్తృ కర్మణోరీ వేత్వరయోచ్ఛేదః-మాయా మేతాం తరంతి త ఇతి ప్రపన్నానామేవ మోక్షలాభః మాయానివృత్తి పూర్వక ఇతి చ సిద్ధమ్. తదేవం స్వరసతః సిద్ధ మర్థం విహాయ శాంకరికుకల్పనా అనాదరణీయా ఇతి. ఏని యర్థము సంగ్రహముగా వ్రాయబడుచున్నది.

“నీవే నాకు రక్షకుడవు, నాకు నీకంటె వేరు రక్షకుడు లేడు” కావున నోయి జనార్దనా? నన్ను కరుణతో రక్షింపుము అను నిశ్చయరూపమయిన ప్రపత్తి

మతమును భగవంతు డీ శ్లోకమున నుపదేశింపదలచెను. ఈ శ్లోకమునందు “మామ్” అను పదమువలన విష్ణువే శరణుపొందదగినవాడు. “ఏవ” కారమువలన ఇతరదేవతలు శరణుపొందదగినవారు కారు. “ప్రపద్యంతే” అను పదమువలన భక్తిజ్ఞానముల కంటె ప్రపత్తియే గొప్పదనియు, అదియే కర్తవ్యమనియు అర్థమగుచున్నది. బహువచన లకారముచే జీవులకు భేదము స్పష్టమగుచున్నది. “మాం ప్రపద్యంతే” అను దానివలన ప్రపత్తి క్రియాకర్తయగు జీవుడు వేరుగను, ప్రపత్తి క్రియాకర్మయగు నీశ్వరుడు వేరుగను నిర్దేశింపబడుటచే జీవేశ్వరులకు భేదము స్పష్టమగుచున్నది. “మాయా మేతాం తరంతి” అని చెప్పటచే ప్రపత్తులకే మాయానివృత్తి పూర్వకముగ మోక్షలాభమని సిద్ధించుచున్నది. ఇట్లు స్వరసముగా సిద్ధించుచున్న అర్థమును విడచి శంకరులు చేసిన కుకల్బన యంగీకరింపఁదగదు. అని.

ఈయది నిరాకరింపబడుచున్నది. ఈయది ప్రపత్తిని బోధించు ప్రకరణము గాదు. “జ్ఞానం తేహం స విజ్ఞాన మిదం వత్సో మ్యశేవతః” (భగ-౭-౨) అని జ్ఞానము నుపక్రమించి, “తే బ్రహ్మ తద్విదుః కృత్సన్మి” (భగ-౭-౨౯) అను శ్లోకముచే జ్ఞానయోగమును శ్రీకృష్ణుడు వసంహరింపబోవుచున్నాడు. మరియు “ప్రియో హి జ్ఞానినోఽత్యర్థం” (భగ-౭-౧౭) అనియు, “జ్ఞానవాక్ మాం ప్రపద్యతే” (భగ-౭-౧౯) అనియును జ్ఞానమే మధ్యయందు అచ్చటచ్చట పరామర్శింపబడినది. ఇచట జ్ఞానికే ప్రపత్తి యుపదేశింపబడినదని యనరాదు జ్ఞానికే ఈశ్వరుడు ఆత్మయగుటచే ఆత్మాతిరిక్తుడగు ప్రపత్తవ్యమయిన (శరణుబొందదగిన) నీశ్వరుడే లేనందున జ్ఞానికే ప్రపత్తి పొసగనేరదు. “జ్ఞానీ త్వాత్మైవ మేమతం” అని శ్రీకృష్ణుడిచ్చటనే జ్ఞాని నాకాత్మయని చెప్పియుండెను. ఈశ్వరుడు అంతర్యామి. ఆత్మయే అంతర్యామి యగును కాని ఆత్మవ్యతిరిక్తుడు అంతర్యామి కానేరదు. ఆత్మకు ఈశ్వరునకు భేదమంగీకరించినచో ఈశ్వరుడు సర్వాత్మరూపుడు గాకపోవును. “ప్రపద్యంతే” అను బహువచనముపాధిభేదమును బోధించునుకాని తూత్మభేదమును బోధింపదు. సోపాధికుడగు ఆత్మ (జీవుడు) ప్రపత్త (శరణుపొందువాడు). నిరుపాధికుడగు ఆత్మ ప్రపత్తవృద్ధుడు. “మామ్” అను అస్మచ్ఛబ్దము స్వతస్పీఢ్యముగా ఆత్మవరము. ఆత్మకంటె వేరు దేవత లేడు. నిఖిలదేవశరీరోపహితుడగు ఆత్మయొకడే యగుచున్నాడు. విష్ణువనగా ఆత్మయే యగుచున్నాడు. శరీరము అనాత్మ, అయ్యది విష్ణువు కానేరదు. “మామ్” అను పదముచే ఆత్మను పరిగ్రహించనిచో వసుదేవుని కుమారుడగు కృష్ణశరీరమే పరిగ్రహింపవలయును. అయ్యది యిప్పుడు నశించి యున్నందున ఇప్పటివారలకు గాని, వెనుకటి వారలకు గాని యీ శరీరమునకు ప్రపత్తిచేయుట అసంభావితము, అశక్యము అగును. కాక శరీరమునకు ప్రపత్తుడయినచో అనాత్మోపాసనయగును. అనాత్మోపాసన వలన

మాయాతరణము సంభవించదు. మరియు ఆత్మను ఆశ్రయించుకొనియున్న మాయ ఆత్మసాక్షాత్కారము లేనిదే నివర్తించదు.

మఱియు ఆత్మప్రపదన మనగా “తద్వింతనం తత్క-హ- అన్యోన్యం తత్ప్రబోధనం ఏతదేకవత్త్వంచ బ్రహ్మభ్యాసా విదుర్భూతాః” అను శ్లోకమునందు జెప్పబడిన బ్రహ్మభ్యాసమే యగును. బ్రహ్మ యనగా ఆత్మ. కావున ఆత్మాభ్యాసమని తాత్పర్యము. ఇట్టి బ్రహ్మభ్యాసము యితర భర్తృమలయం దాసక్తిగలవానికి పొసగదు. కనుక భావ్యమునందు భావ్యకర్తలు “సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య” అను శ్లోకము నుదాహరించిరి.

దీనిచే ఆత్మప్రపత్తియందు గృహస్థుల కధికారములేదనియు, సన్యాసులకే యధికార మనియు సూచిత మగుచున్నది. సన్యాసులకే సర్వకర్మసన్యాసము విధింపబడినది. కావున సన్యాసియే సర్వకర్మల వీడగలడు. సర్వకర్మలను వీడిన మానవుడు గృహస్థు కానేరడు. సర్వకర్మల నాచరించుటయే గృహస్థుని లక్షణము. ఈ విషయము భావ్యమునం దెచ్చుటఁ జేర్చునలేదని శాకింపఁ దగదు. జ్ఞాననిష్ఠయందు సన్యాసియే అధికారియని భావ్యమున స్పష్టముగా జెప్పబడినది. ఆత్మప్రపత్తి యన జ్ఞాననిష్ఠకాని వేరుగాను. జ్ఞాననిష్ఠ యన జ్ఞానరూపుడగు బ్రహ్మయందుండట. బ్రహ్మయన ఆత్మయే యగును. కావున ఆత్మప్రపత్తి, బ్రహ్మనిష్ఠ, జ్ఞానయోగము, ఆత్మసమాధి యీశబ్దము లన్నియు సమానార్థములు కావున “సన్యసించి నన్ను (పరమేశ్వరుని) ప్రపత్తినొందినవారే మాయను తరింతురు. ఇతరులు తరింపనేరరు” అని బోధించుటకే భావ్యకారులు తమ భావ్యమునందు “సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య” (సర్వధర్మములను విడచి) అని వాగ్రుచ్చిరి. కావున మాయాతరణ మను సంసార నివృత్తినిగోరు మానవులు మాయను యాపుమాపునట్టి ఆత్మసాక్షాత్కారమునొందుటకు సన్యాసాశ్రమమును స్వీకరింపవలె నని సిద్ధించినది. కనుకనే జ్ఞానులకు సన్యాసమునందే యధికార మనియు గృహస్థులకు జ్ఞానయోగమునం దధికారము లేదనియు భావ్యకారులు పలుమారు లుచ్చరించిరి.

౧౪

శ్లో న మాం దుష్కృతినో మూఢాః ప్రపద్యంతే నరాధమాః

మాయయాఽపహృతజ్ఞానా ఆసురం భావ మాశ్రితాః ॥౧౫॥

అ. పాపాత్ములగు నీచమానవులు అవిద్యవలన జ్ఞానరహితులై యాసుర భావము నొంది, నన్ను నేనింప నొల్లరు. వారికి నాయందు ప్రపత్తి కడుదుర్లభము. జన్మాంతరానుష్ఠితమయిన దుష్కృతవశమున ఆత్మానాత్మ వివేకము చెడి, దేహదులయం దాత్మాభిమానము గలవారై దేహీంద్రియాది విలక్షణమయిన బ్రహ్మ లేదనియు, ప్రకాశించుటలేదనియు నుడువుదురు. పైగా తాము కుక్షింభరులై తామే భసాధ్యులమనియు, మంచులమన బుట్టినవారమనియు, లోకమున తమకు ధీ

అనునది లేకనియును ప్రగల్భము లాడుచు నాసురసంపదతో సంసారము నొందుచును. కాని ముక్తి బొంద నేరరు.

౧౩

శ్లో. చతుర్విధా భజంతే మాం జనా సుకృతిన్-
ఆర్తో జిజ్ఞాసు రథాథీ జ్ఞానీ చ భరతర్షభ ॥౧౬॥

అ. ఆపన్నుడు (దుఃఖ), భగవత్తత్వమును తెలియగోరినవాడు, ధనాది కామును, తత్వజ్ఞుని అని యిట్లు నాలుగు రకముల పుణ్యముగలవారు నన్ను (సరమేశ్వరుని) సేవింతురు. ఆపన్నుడు పరమేశ్వరుని యారాధించుననుటకు “విపదస్సౌశు సశ్వశ్వత్ యాసు సంగీర్త్యతే హరిః” (కృష్ణా! మాకెల్ల పుడు ఆపదలు కలుగుగాక, అపుడుగాని మేము నిన్ను గీర్తింపనొల్లము) అను కుంతించనము ప్రమాణ మగుచున్నది. వైఠేష్ఠ్యబడిన నలుగురిలో జ్ఞాని, తానే సాక్షాత్ వాసుదేవుని నని యెంచి నాసుదేవుని సేవించును. మిగిలిన ముగ్గురు ఈశ్వరు డెచ్చటనో యుండునని తలచి యీశ్వరుని సేవింతురు. ఇయ్యది వీగలలోగల భేదము.

అయితే యీ నలుగురిలో జ్ఞానియొక్కడే ఆత్మరూపు డగు వాసుదేవుని సేవించును. మిగిలిన మువ్వురు రోగనివృత్తికొరకుగాని, జ్ఞానముకొరకుగాని, (భగవంతుని తెలిసికొనుటకొరకు), ధనాదులకొరకుగాని బౌషధాదుల సేవింపవచ్చును. ఔషధాది కర్మల నాచరించవచ్చును. వ్యవసాయాది వృత్తుల నాశ్రయింపవచ్చును. లేక ఇతర దేవతల బూజించవచ్చును. (లేక) వాసుదేవుని యనునను సేవింపవచ్చును. అందు నియమములేదు. (ఈ మువ్వురు వాసుదేవునే సేవింపవలె సగు విఃగునునులేదు). అయినను, రోగార్తుడు సుకృతియయినచో వాసుదేవుని సేవించుననియు, దుష్కృతియయినచో బౌషధాదుల సేవించుననియు భేదము గ్రహించవలెను. అట్లే జిజ్ఞాసువు సుకృతియయినచో వాసుదేవుని సేవించును. దుష్కృతియయినచో కర్మల నాచరించును; యోగము నభ్యసించును ధనాదుల గోరువాడు గూడ సుకృతియయినచో వాసుదేవుని భజించును, దుష్కృతియయినచో వ్యవసాయాది వృత్తుల నవలంబించును. లేక ఇతర దేవతల సేవించును. కనుక నే మూలమునందు “సుకృతినః” అను పదము విశేషణ మొనర్చబడినది.

లేక వాసుదేవుడు సర్వాత్మకుడగుటచే బాధానివృత్తికొరకు నెవ్వరు యితర దేవతల సేవించురో వారును వాసుదేవునే సేవించినవారగుదురు. “యేష్యన్య దేవతాభక్తా యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః | తేఽపి మామేవ కౌంతేయ యజంత్యవిధిపూర్వకం” (ఇతర దేవతలయందు భక్తిగలిగి శ్రద్ధతో నితరదేవతల బూజించు వారుగూడ, అర్జునా! విధిదప్పి నన్నే బూజించుచున్నారు) అని తొమ్మిదవ యధ్యాయమునందు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పబోవుచున్నాడు.

విశ్వరూపి మదమత్తులుమాత్రము దుష్కృతులయినచో నన్ను యెప్పుడును యెవ్విధముగను నేనింపరు. అని సూచింపవలచి, మూలమున శ్రీకృష్ణుడు, ఆర్తపదమును, అర్థార్థిపదమును చేర్చెను.

ఈ శ్లోకముచే ఆర్తి (బాధ) నివారణ కొరకును, దారాపత్యధనాదులు సిద్ధించుటకొరకును, జ్ఞానముకొరకున్ను, మోక్షముకొరకున్ను, మానవులకు భగవంతుడొక్కడే నేనింపదగినవాడని యుపదేశము సూచితమగుచున్నది. కావున సోపాధికముగగాని, నిరుపాధికముగగాని యే మానవునకు నీశ్వరారాధన యుండదో వాడు సరాధముడనియు, పాపియనియు, దుఃఖింపదగినవాడనియును భావము.

ఓయి! “పూర్వజన్మ కృతం పాపం వ్యాధిరూపేణ బాధితే” (వెనుకటి జన్మమునందుఁ జేసిన పాపము యీ జన్మమున వ్యాధిరూపమున భాధించును) అని శాస్త్రప్రమాణముండటచే పాపఫలముగు వ్యాధి పుణ్యవంతునియం దెట్లుండును? దారిద్ర్యమువలన నేర్పడు ధనార్థిత్వము సుకృతియం దెట్లుండును? దారిద్ర్యము పాపమునకు ఫలముగదా? అనినచో విచును. పుణ్యపాప మిశ్రమమువలన మనుష్యజన్మ యేర్పడును. కాన మానవుడు పాపఫలముగు వ్యాధ్యాదిక మనుభవించుచు పుణ్యమునుగూడ నాచరించి యున్నందున వ్యాధ్యాది నివృత్తికొరకు భగవంతుని నేనించుచున్నాడు. పుణ్యములేనిదే భగవద్భజనము దుర్లభము. భవికుండగు నార్తునకు ధనానుభవముచే సుకృతము క్షీణించినందున యీశ్వరసేవ యెట్లు కలుగునని శంకింపరాదు. పుణ్యకర్మలు విచిత్రములు, అనంతములు. భవభోగమునిచ్చెడి పుణ్యము భవభోగమునిచ్చుటచే క్షీణించినను యీశ్వరారాధనను కలుగఁజేసెడి పుణ్యము నశించినందున నీశ్వరసేవ సంభవించవచ్చును. కావున నాలుగు విధములయిన పుణ్యవంతులు పరోక్షముగగాని, అపరోక్షముగగాని, యీశ్వరుని నేనింతురని స్పష్టమయినది.

భరతవంశమునందుఁ బుట్టిన రాజులు భారతులు. వారలలో శ్రేష్ఠుడుగాన అర్జునుడు భరతర్షభు డనబడుచున్నాడు. కృష్ణార్జును లిరువురు సరనారాయణావతారు లగుటచే సరావతారుడగు అర్జునుడు భరతర్షభుడని భావము. లేక శౌర్య, ధైర్యాదులతోఁ గూడినందునగూడ అర్జునుడు భరతర్షభు డనవచ్చును.

ఈ శ్లోకముచే అర్జునుడు శత్రుతిరస్కారమును ఆపద నొందినవాడనియు, తత్వజ్ఞానువనియు, రాజ్యకాముడనియు, పుణ్యవంతుడనియు, గనుక అర్జునునకు వాసుదేవ భజనము అవశ్య కర్తవ్యమని స్పష్టమగుచున్నది. అయ్యది ఫలాభిసంధిరహితమగు స్వధర్మరూపమయిన యుద్ధానుష్ఠానమే యని యుపదేశముగూడ సూచితమగుచున్నది.

అ. ఓయి! ఆర్తుడు మున్నగు నలుగురు సమానులూ? లేక వారిలో నెవ్వడేని యొక్కఁడు అధికుడా? అను. శంకకు సమాధానము చెప్పబడుచున్నది.

శ్లో. తేహం జ్ఞానీ నిత్యయుక్తః ఏకభక్తి ర్విశిష్యతే

ప్రియోహి జ్ఞానినోఽత్యర్థః సచ మమ ప్రియః || ౧౭ ||

అ. నిత్యయుక్తుడనగా ఎల్లపుడు ఆత్మముందు విత్తసమాధానము గలవాడు. “ఏకభక్తిః” అను పదమున భక్తిబ్రహ్మమునకు సేవించబడుచున్నది. అని కర్మణి వ్యుత్పత్తిగ్రహింపవలెను, అందుచే అద్వితీయమైన ఆత్మము సేవించువాడను అర్థము లభించును. (లేక) అద్వితీయముగను ఆత్మయందు స్నేహానిశేషము గలవాడు ఏకభక్తియని చెప్పవచ్చును. ఇట్లు జ్ఞానీ నిత్యయుక్తుడు, ఏకభక్తియుగలుచే వెనుకఁ జెప్పిన నలుగురిలో జ్ఞాని గొప్పవాడు. నేను జ్ఞానికి ఆత్మరూపుడను. “ఆత్మనస్తు కామాయ సర్వం ప్రియం భవతి” అను న్యాయప్రకారము లోకములో నందరకు ఆత్మ మిక్కిలి ప్రీయమైన వస్తువు. అట్లే వాసుదేవునిగూడ జ్ఞానీ ఆత్మయగుటచే మిక్కిలి ప్రీయమగుచున్నాడు. కావున జ్ఞాని, వాసుదేవుడు-ఇరువురు ఏకాత్మరూపులని భావము.

ఈ శ్లోకమును నాలుగు విధముల నన్వయింపవచ్చును. అయ్యది యీ క్రింద సంస్కృతమునను ఆంధ్రమునను యథాక్రమముగఁ జూపబడుచున్నది.

(1) “హి యస్మాన్నిత్యయుక్త ఏకభక్తి ర్జ్ఞానీ తేహం విశిష్యతే తస్మాదహం జ్ఞానినోఽత్యర్థం ప్రియః; సచ మమప్రియః ఇత్యేకోఽన్వయః”

(ఏకారణమువలన నిత్యయుక్తుడు ఏకభక్తియును జ్ఞానీ, ఆర్తుడు మున్నగు నలుగురిలో గొప్పవాడో, ఆ కారణమున నేను జ్ఞానికి మిగుల యిష్టుడను. జ్ఞానియు నా కిష్టుడు అని యొక అన్వయము)

(2) “జ్ఞానీ నిత్యయుక్త ఏకభక్తిరతవేవ తేహం విశిష్యతే హి యస్మాదహం జ్ఞానినః ఆత్మా తస్మాదహం జ్ఞానినోఽత్యర్థం ప్రియః సచ మమ ఆత్మత్వాప్రియ ఇత్యేకోఽన్వయః”

(జ్ఞానీ నిత్యయుక్తుడను, ఏకభక్తియు నగుచున్నాడు. కనుకనే వారలలో గొప్పవాడు. ఎందువలన నేను జ్ఞానికి ఆత్మనో అందువలన నేను జ్ఞానికి మిక్కిలి యిష్టుడను. జ్ఞానియు నాకాత్మరూపుడగుటచే నిష్టుడు. అని రెండవ అన్వయము.)

(3) “తేహం జ్ఞానీ నిత్యయుక్త ఏకభక్తి ర్విశిష్యతే” అతవవేతి శేషః. అహం జ్ఞానినోఽత్యర్థం ప్రియః సచ మమ ప్రియో భవతి హిః ప్రసిద్ధో ఇత్యేకోఽన్వయః

(ఆర్దుః, జిజ్ఞాసువు ఆధార్థి జ్ఞాని; ఈ నలుగురిలో జ్ఞాని నిర్వయాత్ముడు, ఏకభక్తుడు నయి యారాదుల సతీనయించువాడు. కనుక నే నేను జ్ఞాత మిక్కిలి యిష్టపడను. జ్ఞానియు నా కిష్ట పడగుచున్నాడు. ఇయ్యది ప్రసిద్ధము అని మనలొక అన్వయము.)

(4) “తేషాం జ్ఞానీ నిత్యయత్ర తేకభక్తి ర్వికీర్ణతే। అహ మభ్యుత్థ్యాత్ ఇతి శేషః। జ్ఞానోఽత్యర్థం ప్రియః భవామి స చ ఆత్మత్వాత్ న చ మత్రియా భవతి” ఇత్యపరోఽన్వయః.

(ఆర్దుః మున్నగు నలుగురిలో జ్ఞాని యెల్లప్పుడు ఆత్మచరణం జితైర్గ్రత గలవాడు. ఎల్లప్పుడు అద్వితీయముగు ఆత్మనే సేవింపువాడు. అని గొప్పవాడు. జ్ఞానికి నేను ఆత్మరూపుడ నగుటవలన మిక్కిలి యిష్టపడ ననినవిన్నాడు. జ్ఞానియు నా కాత్మరూపుడగుటచే నిష్టపడగుచున్నాడు.) అని మరియొక అన్వయము.

ఈ యన్వయమునందు ఆత్మపదమును అధ్యాహారమునఁ చేయుటలో ప్రమాణము లేదని యనరాదు. “జ్ఞానీ త్వత్త్వైవ మే మతమ్” అని ముందు శ్లోకమున శ్రీకృష్ణుడు చెప్పబోవు వాక్యమే ప్రమాణము.

లేక నేను జ్ఞానికి మిక్కిలి యిష్టపడు; జ్ఞానియు నాకు యిష్టుడు. అనియే యిచట అన్వయము. అందు “జ్ఞానీ త్వత్త్వైవ మే మతమ్” అని ముందు చెప్ప బోవు వాక్యమే ప్రమాణము. కనుకనే భాష్యకారులు ముందు శ్లోకమునందలి “జ్ఞానీ త్వత్త్వైవ” అను వాక్యమును “తత్క స్తాదిత్యత ఆహ” అని ప్రశ్నపూర్వ కముగ నవతరింపఁజేసిరి, అయితే యిచట ఆత్మత్వమును హేతువు న పర్యసించుట ముందు శ్లోకమునందలి యర్థమును యిచటనే స్పష్టపడుట కనువనించుట మాత్రమే యని గ్రహింపవలెను

రామాచరణ మతము :

“జ్ఞానికి నేను ముఖ్యముగా బొందవలసినవాడను కావున నాతోట జ్ఞానికి సంబంధము నిత్యము. నాయొక్కనియందే జ్ఞానికి భక్తియుండును. కనుక జ్ఞాని గొప్పవాడు. “అత్యర్థం అత్యభిధేయం” జ్ఞానికి నాయందుగల ప్రేమ సర్వజ్ఞుడను, సర్వశక్తి యుక్తుడను అగు నాకుగూడ జెప్పవలవిగాదు. మిగిలిన యిద్దరకు వారు కోరినది ప్రాప్తించునంతవరకే నాతో సంబంధము. వారు కోరినవాని నిచ్చుటకు నేను. సాధనముగనుకనే నాయందు వారికి భక్తి” అని వ్యాఖ్యానించిరి. ఈ యనువాదార్థము సుబోధ మగుటకు నీ సందర్భమున గల వారి భాష్యపంక్తుల నుదాహరించుచున్నాను.

“జ్ఞానినో మదేక ప్రాప్యస్య మయా యోగో నిత్యః మయ్యేకస్మిన్నేవ భక్తిః అతిస్పవన విశిష్యతే అత్యర్థం అత్యభిధేయం జ్ఞానినోఽహం యథా ప్రియః

తథా సర్వజ్ఞేన సర్వశక్తి నామ యాపి అభిధాతుం సశక్యతే ఇత్యర్థః. ఇతరయోస్తు యావత్స్వాభిలషిత ప్రాప్తి మయా యోగః స్వాభిలషితే తత్సాధనత్వే సచ మయి భక్తిః ”

ఇయ్యది యుక్తముగాదు. జీవున కీశ్వరునితో నిత్యసంబంధమున్నచో ఈశ్వరుడు నిత్యప్రాప్తుడే (యెల్లపుడు పొందబడినవాడే) కాన, జీవున కీశ్వరుడు ప్రాప్తుడు (పొందదగినవాడు) యెట్లుగును? లోకములో అప్రాప్తమగు పదార్థము కదా ప్రాప్యమగును. మరియు పరోక్షమున పరమపదమగు వైకుంఠముననుండు ఈశ్వరునితో జీవులకు నిత్యసంబంధ మెట్లైర్పడును? పరోక్షునితో సంబంధమా? లేక అంతర్యామితో సంబంధమా? లోకములో నీ విట్లు చేయుమని ప్రేరేపించు వాడెవ్వడును తన హృదయమునందు తనకు బ్రత్యక్షముగాదు.

జీవుడు పరతంత్రుడను హేతువుచే జీవప్రేరకుడగు నీశ్వరుని యూహింపవలెను. “అంగుష్ఠమాత్రః పురుషః మధ్యే ఆత్మని తిష్ఠతి” “ఆదిత్యవర్ణ” ఇత్యాది శ్రుతులచే నీశ్వరుడు సాకారుడని యనదగదు. నిరవయవుడును, అణుపరిమాణుడును అగు జీవునియొక్క లోపలనుండు ఈశ్వరుడు పరమాణువు కావలయును. అట్టివాడు సాకారుడనుట పొసగదు. “అశబ్ద మస్పర్శ మరూప మన్యాయం” అను శ్రుతి భగవంతుడు నిరాకారుడని చెప్పుచున్నందున, శ్రుతివిరోధ మేర్పడును. “అంగుష్ఠమాత్రః” ఇత్యాది శ్రుతులు భగవంతునియొక్క కల్పితరూపమును చెప్పుచున్నవి. కల్పితరూపముగల యీశ్వరుని నిత్యసంబంధమే జీవున కిచ్చట వివక్షితమని యనదగదు. వాస్తవస్వరూపమును విడచి కల్పితరూపమును పరిగ్రహించుటలో కారణములేదు. కాక ఇయ్యది తత్వమును చెప్పనట్టి ప్రకరణము. ఇంగు యీశ్వరు డెచ్చటను నాకెద్దియో యొక రూపమును కల్పించి నన్ను సేవింపుడని చెప్పియుండలేదు.

ఇట్లే ఏకభక్తి శబ్దముగూడ ఆత్మాతిరిక్తమగు పరోక్షేశ్వరభక్తిని చెప్పుటలేదు. ఆత్మభక్తి నే చెప్పుచున్నది. వస్తుస్వరూపము తెలియనిదే వస్తుప్రయము ప్రేమకలుగదు. అజ్ఞానికి కల్పితమగు అర్చావతారమునందు భక్తి, ప్రీతి కలిగినను జ్ఞానికి మాత్రము కల్పితరూపమునందు ప్రీతి కలుగదు. “యోమాం సర్వేషు భూతేషు సంతమాత్మాన మిశ్వరం | హిత్వాఽర్చాం భజతే మాధ్యాత్మధృష్ట్యైవ జహోతి సః” (సర్వభూతములయం దాత్మరూపముతో నున్న యీశ్వరుని విడచి అవి వేకమువలన అర్చావతారమును (అర్చారూపమును) యెనడు సేవించునో వాడి కా భగవద్భజనము బూడిదలో బోసినట్లుగును) అని భగవంతుడగు వ్యాసమహర్షి అర్చారూపమును సేవించుట మూఢజన విషయ మని స్పష్టపరచెను. సచ్చిదానంద రూపము తత్వము. తత్వమును దెలిసినవాడే జ్ఞాని, కావున జ్ఞానికి ఈశ్వరునియొక్క కల్పితాకారమునందు ప్రీతి యుదయింపదు.

మరియు రామానుజభావ్యమునందు “అహం జ్ఞానిః అభిధేయ మతిక్రమ్య ప్రేమః” అనువాక్యము అన్వయించును. “అభిధేయ మతిక్రమ్య” అను పదము నుంచి (అభిధాతు నశక్యత) చెప్పి సువికాసము అర్థము లభించును. “అభిధాన మతిక్రమ్య” అను వాక్యమువలననే జ్యోతి యర్థము లభించును. కాక “అన్వయం” అను పదమునకు మిక్కిలి యచు అర్థము లోకప్రసిద్ధము. ప్రసిద్ధాంతమును పరిత్యజింపఁ గారణ మగుపడదు.

మరియు విషయములయందలి ప్రేమగూడ మితిలేని దగుటచే ఈశ్వరుని యందలి ప్రేమకు మితిలేను అని చెప్పుటగూడ వ్యర్థము. విషయములయందలి ప్రేమ సాతిశయమనియు, ఈశ్వరునియందు ప్రేమ నిరతిశయ మనియు చెప్పుట యచితము. అట్టితఱి, యీశ్వరుడు అనాత్మయనినచో (ఆత్మభిన్నునినచో) నిరతిశయ ప్రేమాస్పదుడు కానేరడు.

ఆత్మ నిరతిశయ ప్రేమాస్పదమని శ్రుత్వాని ప్రమాణములు నలవు. తాను కోరినదానిని యిచ్చుటవలననే పరోక్షుడగు ఈశ్వరుని ప్రేమ డను లోకస్వనహారము పొనగచున్నది. కనుకనే పరోక్షేశ్వరుడు ఆత్మశేషుడగుచున్నాడు.

“సత్వాసక్త మహిఃకృష్టే దశ్యమానో మహారగైః, నపివేదాత్మనో గాత్రం తస్మిన్మాత్మాహ్లాద సంస్థితః”

అను శ్లోకము నందు జెప్పిన కృష్ణస్మరణజన్యమగు ప్రహ్లాదుని యానందము ఆత్మానందమే కాని వేరుకాదు. అచ్చట ప్రహ్లాదుడు కృష్ణుని యాత్మరూపునిగా భావించి యానందించెను.

సాకారేశ్వర భ్యాసమువలన కలుగు ఆనందముగూడ చూతఘటమును తిను నపుడు కలుగు ఆనందమువలె, ఆత్మానందముయొక్క ప్రతిబింబానందమే కాని వేరు గాదు. దీనిచే ప్రతిబింబానందముకంటె బింబానందము ముఖ్యమని రుజువగుచు న్నది. కృష్ణుడు సాకారేశ్వరుడగుచో కృష్ణస్మరణమువలన కలిగిన ప్రహ్లాదునియొక్క ఆనందము సాతిశయమే కాని నిరతిశయముకాదు.

మరియు ఈశ్వరస్మరణమువలన భక్తులకు నిరతిశయానందము కలుగు ననియు, అందువలన భక్తులకు ఈశ్వరుడు అత్యంత ప్రియు డనియు, అట్లే భక్తుల స్మరించి యీశ్వరుడుగూడ నిరతిశయానందము నొందునుకాన, యీశ్వరునకు గూడ భక్తుడు మిక్కిలి యిష్టుడని రామానుజీయు లందురు. ఈయది పరిహాసాస్పదమగు విషయము. పరిపూర్ణానందరూపు డగు ఈశ్వరుడు తనభక్తుల దలచుకొని మిక్కిలి యానందము నొందుననియు, లేనిచో నీశ్వరుని యానందము తగ్గుననియు గల్పించుట అయ్యుక్తము, అప్రమాణము నగును. ఇందు రెండుదోషము లేర్పడును. (1) ఆనందముకొరకు నీశ్వరుడుగూడ భక్తుల స్మరింపవలసివచ్చును. (2) అందరిచే సేవింపదగిన ఈశ్వరుడు తనభక్తులకు సేవకుడు గావలసివచ్చును.

మరియు ఆర్తున, జిజ్ఞాసువు, అర్థార్థి, జ్ఞాని - అని నాలుగుకముల పుణ్య వంతుల ప్రస్తుతించి, అందు జ్ఞాని గొప్పవాడని జెప్పి మిగిలినవారిని “ మితరులు ” అని పిలువవలసిందిగా నిర్దేశింపవలసియుండగా, “ ఇతరయో ” అని ద్వివచనముతో నిర్దేశించుట అయ్యుక్తము.

ఆర్తున, అర్థార్థి వీరుభయులు ఏకాధికారులు, కాన యేకముగా భావించి “ ఇతరయోః ” అని ద్వివచనము ప్రయోగింపబడినదని యనవలయు.

అసార్థులు అర్థార్థి యగుదు; అర్థమును గోరనివాడు ఆర్తుడగును. కాన వీరిద్దరిని యొకే కక్ష్యలో జేర్చుట యుక్తముగాదు. వ్యాధివిప్లవ్విరూపముగు అర్థమున (ప్రయోజనమున) కోరువాడు ఆర్తుడు, ధనాదిరూపముగు అర్థమును (ప్రయోజనమున) కోరువాడు అర్థార్థి - వీరిద్దరయందును అర్థార్థిత్వమును ధర్మము సమానముగలచే ఏకభయులు యొకే కక్ష్యలో చేరుదురన్నచో, ఆర్తుడు జ్ఞానిని అర్థమును (ప్రయోజనమున) కోరుట జిజ్ఞాసువుయందుగూడ గలదుగాని, జిజ్ఞాసువుయందుగూడ నదే కక్ష్యలో చేర్చి యీమువ్వరను యేకవచనముచే నిర్దేశింపవలయు. ఆర్తుడు, జిజ్ఞాసువు, అర్థార్థి అను మువ్వరను వేరుగా నిర్దేశించుట వ్యర్థమగును. మరియు నిష్కలత మువ్వరు సుకృతవంతులు అనిగాని, యిద్దరు సుకృతవంతులు అనిగాని చెప్పవలసినవైనను. మూలమునం దట్లు చెప్పియుండలేదు. కావున, రావూను జులు లేని భాష్యునినందు జూపిన “ ఇతరయోస్తు ” అను ద్వివచనాంతపదము అయ్యుక్తమగుట సుస్పష్టము.

౧౩

శ్లో. ఉపారా స్సర్వ ఏవైతే జ్ఞానీ త్యాత్మైక మే మతమ్

ఆస్థిత స్స హి యక్తాత్మా మామేవా నుత్తమాం గతిమ్ ॥౧౪॥

అ. ఓయి యశ్చనా! నాకు వీరందరు యిష్టులే. కాని జ్ఞానిమాత్రము నా కాత్మసూతుడని నా నిష్ఠయము. అనగా జ్ఞాని నేనేయని నా చింతయము. అందు వలన నాతడు నాకు కడునిష్ఠుడు.

“ విద్యా వినయసంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తినీపిను, చైవ శ్వపాకేచ పండితా స్సమదర్శినః ॥ అని చెప్పినట్లు సర్వసముడగు పరమేశ్వరునకు సర్వము ఆత్మరూప మగుచుండ, జ్ఞానియే ఆత్మయనియు, ఇతరులు ఆత్మరూపులు కారనియు చెప్పబెట్టుకొనినము :

జ్ఞాని వాసుదేవునియందు చిత్తమును నిలిపి “ నేనే వాసుదేవుడను, నేను వాసుదేవునికంటె వేరుగాదు.” అనుభావముతో స్థిరచిత్తుడయి భగవంతుడగు వాసుదేవుడే సర్వోత్తమమయిన గమ్యస్థానమని వాసుదేవుని చేర ప్రవర్తించుచున్నాడు. కావున జ్ఞాని వాసుదేవున కాత్మరూపు డని భావము.

ఈయది తత్వము. జ్ఞానివలె ఆర్తదులుగూడ ఆత్మరూపులే (ఆత్మలే) అయినను “బ్రహ్మవిద్రుప్తౌవ భవతి” అను శ్రుతి బ్రహ్మవేత్తయే బ్రహ్మయగునని చెప్పుచున్నది. కావున “అహం బ్రహ్మస్మి” అను బ్రహ్మత్వైక్యజ్ఞాన మెప్పుని కలుగునో వాడే బ్రహ్మరూపుడు. ఇట్టి జ్ఞానము లేనివాడు బ్రహ్మరూపుడుగాడు. బ్రహ్మవేత్తయే భగవంతున కాకరూపుడు, అబ్రహ్మవేత్త ఆత్మరూపుడుకాడు. బ్రహ్మవేత్త కూటస్థుని యాత్మగా దలచును. చిన్మాత్రుడగుటచే నా కూటస్థుడు బ్రహ్మయే యగును. అబ్రహ్మవేత్త (బ్రహ్మజ్ఞానములేనివాడు) కర్త, భోక్తయగు జీవుని యాత్మగా దలంచును. కర్తృత్వ భోక్తృత్వాది వికారములుగల ఆకూటస్థుడు బ్రహ్మగాడు. బ్రహ్మకు కర్తృత్వాది వికారము లుండవు. కావున “ఆర్తదులచే ఆత్మగా అభివృత్తమయిన సంసారియగు జీవుడను నేను గాను. అందునలన ఆర్తదులు నేనుగాను. జ్ఞానియే నేను” అని శ్రీకృష్ణుని యభిప్రాయము. కావున సంసారులును, చిదాభాసులును అగు ఆర్తదులు శ్రీకృష్ణునకు ప్రియులుమాత్రమే యగుదురు. ఆత్మలుకారు. జ్ఞానిమాత్రము, చిదాత్మకూటస్థుడు నగు వాసుదేవుడే యగుచున్నాడు.

నేనే భగవంతుడగు వాసుదేవుడను అనునిరూఢజ్ఞానముగలవాడు, కేవలానుభవానందరూపముతోనుండునుగాని బ్రహ్మాత్మానుసంధానము నపేక్షింపడు. కనుకనే శ్రీకృష్ణుడు “ఆస్థితస్సహి యుక్తాత్మా మామేవా ను త్తమాం గతిం” అని బ్రహ్మత్వైక్యజ్ఞానముగలవాడు, సమాహితచిత్తుడనియు ఉత్తమగతిని పొంద సంసిద్ధుడనియును చెప్పెను.

చిదాత్మయగు జ్ఞాని యుత్తమగతిని పొంద నెట్లు ప్రవర్తించునని యనరాదు. చిదాత్మగూడ మాయచే బుద్ధ్యాది తాదాత్మ్యము నొంది సంసారియయి మెల్లమెల్లగా బుద్ధ్యాది తాదాత్మ్యమును వదిలి, కూటస్థాత్మానుసంధానముచే స్వస్వరూపమగు చిదాత్మత్వమును, మరల పొందుటకు ప్రవర్తించువానివలె కనుపించును. బంధముక్త్యాది వ్యవహారమంతయు మాయామయము, వస్తుతః బంధముక్త్యాదివ్యవహారములేదు. ఈయది యద్వైతుల కలంకారము.

రామానుజ మతము :

ఓయి ! విష్ణువుచే క్రీడార్థము నిర్మింపబడి సత్వరజస్తమోగుణాత్మక యగు ప్రకృతి మాయ. ఈయది యసురులయొక్కయు, రాక్షసులయొక్కయు, అస్త్రములవలె విచిత్రకార్యములను నెరవేర్చుటచే మాయాశబ్దవాచ్య మగుచున్నది. ఇందు

“తతో భగవతో తస్య రక్షార్థం చక్ర ముత్తమం

అజగామ సమజ్జప్తం జ్వాలామాలి సుదీర్ఘం

తేన మాయా సహస్రం తచ్చంబరస్యాశుగామినా

బాలస్య రక్షతా దేహ మ్మేకైక శ్యేన సూదితమ్” అని ప్రమాణముగూడ

కలదు. కనుక మాయాశబ్దము మిథ్యార్థమును జెప్పదు. లోకములో మణి మంత్రోషధాదులచే మిథ్యావస్తువిషయకమగు పారమార్థికబుద్ధిని పుట్టించుటవలననే ఇంద్రజాలికాదులయందు మాయావి యను ప్రయోగము ఉపపన్నమగుచున్నది. అచోట మణిమంత్రోషధాదులే మాయ. ఒకే శబ్దమునకు అన్నిప్రయోగములయందును అనుగతమగు నొకే యర్థము సంగీకరించుట న్యాయము. మిథ్యార్థమునందు మాయాశబ్దప్రయోగము మాయాకార్యబుద్ధివిషయముకాన యాపచారికము. కావున మాయ సత్యమే కాని మిథ్యకాదు. “మాయాంత ప్రకృతిం విద్యా న్మాయినంతు మహేశ్వరం” అను శ్రుతిగూడ నిందు ప్రమాణమగుచున్నది.

“త్వం హి లోకగతిర్థేవ సత్త్వాం కేచిత్ప్రజానతే, ఋతే మాయాం విశాలాక్షీంతవ పూర్వ పరిగ్రహం”;

“యోగనిద్రా మహామాయా” ఇత్యాది ప్రయోగములవలన గూడ మాయ సత్యమని స్పష్టపడుచున్నది. యోగనిద్ర మాయ యనికాని, ప్రకృతితత్త్వాభిమానిదేవత మాయ యనికాని యెట్లయినను చెప్పవచ్చును. ఎట్లయినను మాయ సత్యముకాని మిథ్యకాదు. కావున సత్య మాయాప్రయుక్తమయిన బంధముక్త్యాది వ్యవహారము మిథ్యయనుటగాని మాయ మిథ్యయనుటగాని యెట్లు పొసగునని రామానుజీయ పూర్వపక్షము.

సమాధానము :

రామానుజులు గుణమయమగు భగవన్నాయ పారమార్థికమని, మాయకు పారమార్థికత్వమును, సత్యత్వమును చెప్పిరి. మాయయందలి సత్యత్వము అవినాశిత్వరూపమా? లేక, అర్థక్రియాకారిత్వరూపమా? అని రామానుజుల ప్రశ్నింపవలెను.

అనగా, మాయ సత్యమనగా, నశించనిదని యర్థమా? లేక విచిత్రకార్యములను పుట్టించునదని యర్థమా?

ఇందు మొదటిపక్షము పొసగదు. ప్రకృతి పురుషు లిరువురు పరమాత్మయందు లయముచెందుదురని రామానుజు లంగీకరించి యుండిరి. మరియు

“తస్మా న్న విజ్ఞాన మృతేఽస్తి కించిత్ క్వచిత్కదాచిద్ ద్విజవస్తుజాతమ్.. సద్భావ ఏవం భవతో మయోక్తో జ్ఞానం యథా సత్య మసత్య మన్యత్”

“అవినాశీపదమార్థశ్చ ప్రాక్షైరభ్యుపగమ్యతే

తత్తునాశి స సందేహో సాశి ద్రవ్యోపపాదితమ్ ||

యత్తు కాలాంతరేణాపి నాన్యసంజ్ఞా ముపైతివై
పరిణామాది సంభూతాం తద్వస్తు సృపతచ్ఛక్తిమ్”

అని పరాశరులు చెప్పిరని “నాసతో విద్యతేభావః” అను శ్లోకమును వ్యాఖ్యానించు సందర్భమున రామాయణమున యువాహరించియుండిరి. నశించునట్టి వ్రషముచే బుట్టింపబడిన వస్తువుగూడ నశించు స్వభావముకలదగుటచే, నశించునట్టి ప్రపంచమున కుపాదానముగను ప్రకృతి గూడ నాశముకలదియే కావలెను. అటుగాక ప్రకృతి సత్యమనినచో ప్రకృతిచే బుట్టింపబడిన ప్రపంచముగూడ సత్యముకావలసి వచ్చును.

“జ్ఞానం యథా సత్య మసత్య మస్యత్” అను ప్రమాణముచే జ్ఞానాకారుడగు ఆత్మ సత్యమనియు, తద్విప్లవమును ప్రకృత్యాదికము, అజ్ఞానమున్న, అసత్యమనియు పరాశరులే స్పష్టపరిచిరి కావున నూయకు అవివాశిత్యరూపముగను సత్యత్వము (నాశములేకుండుట యను సత్యత్వము) రామానుజమతమునుబట్టికూడ సిలువ నేరదు.

ఇట్లే చెందవపక్షముగూడ సిలువదు. అర్థక్రియాకారియగు కార్యములను పుట్టించునది సత్యమనినచో నిద్రగూడ సజ్జము కావలయును. మాయ జాగ్రత్ప్రపంచమును పుట్టించునట్లు, నిద్రగూడ స్వాప్నప్రపంచమును పుట్టించుచున్నది. ఇట్లే రజ్జుసర్పభ్రమజనకమగు అవిద్యగూడ సత్యము కావలసివచ్చును. రజ్జుసర్పదులు అర్థక్రియాకారులు కాదని యనరాదు. రజ్జుసర్పదులవలనగూడ భయకంపదులు కలుగుచున్నవి. వ్రాతీ భాసికరజతము వ్యావహారికరజతమువలె, కటకాద్యర్థక్రియాకారి కాదన్నచో అగుగాక, అంతమాత్రమున న్యావహారికరజతము పరమార్థముగా సత్యము కానేరదు. పరమార్థరజత మనునదియే లేదు. సుషుప్తిలో ఆత్మయందు రజతాది ప్రపంచము కనిపించదు. కావున అర్థక్రియాకారి విచిత్రకార్యములను కల్పించునంతమాత్రమున మాయ పారమార్థిక మనదగదు. పరమార్థముగా మాయయే లేదు. నశించునట్టివస్తువు పరమార్థముగా నుండనేరదు. పరమార్థముగా నుండుటకు, వినాశమునకు పరస్పర విరోధము కలదు. ఏది నశించునో అయ్యది వస్తుతః మిథ్యయే యగును. ఉ. ఘటము రజ్జుసర్పమువలె కావున నశించుటవలన మాయగూడ మిథ్యయే యగును. నశించకుండుటయే సత్యత్వమునకు ప్రయోజకము. అర్థక్రియాకారిత్యాదికము సత్యత్వప్రయోజకము గాదు.

ఇక, ఈశ్వరుని విడచియుండని శక్తియగు మాయ ఈశ్వరునివలె సత్యమే యనినచో, నదియు యుక్తముగాదు. “జహత్యేనాం భుక్తభోగామజోఽన్యః” ఈశ్వరుడు ప్రకృతిని విడచునని శ్రుతియే చెప్పుచున్నది. మాయ యీశ్వరుని విడచియుండనిదగుచో, నీశ్వరునిచేత్యజింపబడదు. సత్యమనిన, నీశ్వరునిచే విడువబడిన మాయ సత్యము కానేరదు. మాయ సత్యమగుచో “మాయామేతాం తరంతితే” అను శ్రుతి చెప్పిడి మాయాతరణము యుపపన్నముగాదు. సత్యమనిన నదీజల

మును చేతులతో నీత నీది తఱించునట్లు, సత్యమగు మాయనుగూడ ప్రపత్తిచే తరింప వీలగునని యనరాదు. నాశరహితమయిన మాయకు పారము (అంతము) లేనందున తరణము సంభవింపదు. మాయకు పారము నంగీకరించుచో అయ్యది నాశరూపమే యగును. నది యొక్కయొక్కన నదీస్వరూపముండదు. నదీస్వరూపము లేకుండుటయే నదికి పారము (అంతము) (బిడ్డు) అట్లే మాయకుగూడ. పారము నాశమే యగును.

ఇక సంసారమండలమున మాయకలదనియు, విష్ణులోకమున మాయ లేదనియు, గనుక మాయాతరణము ఉపపన్నమగునన్నచో నదియు పొసగదు. సత్యమగు మాయ విష్ణుపదమున (విష్ణులోకమున) లేకుండు టెట్లు? లేనిదానికి నునికి, ఉన్నదానికి లేకుండుట సంభవింపదనిగదా? శ్రీకృష్ణుడు చెప్పెను. కావున విష్ణులోకమున, లేని మాయకు సత్యత్వమనునది అయ్యుక్తము కనుకనే మేముమాయ, మిథ్యయని చెప్పితిమి. ఎయ్యది యంతట నుండదో అయ్యది మిథ్య (ఉ) ఘటము-ఇందుకు వ్యతిరేక దృష్టాంతము. ఆత్మ - ఆత్మ యంతట కలడు. కనుకనే ఆత్మకు నెప్పుడును అభావము లేదు. కనుకనే ఆత్మ సత్యస్వరూపుడు. కనుకనే పరాశరులు “జ్ఞానం సత్య మసత్య మన్యత్” అని చెప్పిరి. కావున నాశస్వభావము గలదగుటచే మాయ మిథ్యయేగాని సత్యముగాదు.

ఇక విచిత్రకార్యములను కల్పించుటచే నీయది మాయాశబ్దవాచ్య మగునను విషయము మాకును యిష్టమే. విచిత్రకార్యములను కల్పించు విండ్రజాలికుని శక్తిగూడ మాయాశబ్దవాచ్యమే యగుచున్నది. సర్వప్రపంచము మాయామయమయినపుడు రాక్షసులయొక్క అస్త్రాదులుగూడ మాయామయమగుట మాకును సమ్మతము. “శంబరస్య మాయా సహస్రం” అనుచోటగూడ మాయాశబ్దము మిథ్యార్థమునందే ప్రయోగింపబడినది.

రజ్జుసర్పాది మాయలవలె, అనురకల్పితములగు మాయలు, ప్రాతిభాసికములు, వ్యావహారికములు గావు. విండ్రజాలికాది మాయలుగూడ ప్రాతిభాసికములే.

ఇక, విండ్రజాలికుడు మణిమంత్రాదులచే తయారుచేసిన వస్తువులు మిథ్యయనినను మణిమంత్రాది రూపమయిన మాయ సత్యమే యని రామానుజులు చెప్పిన విషయము పరిహాసాస్పదము. ఈశ్వరశక్తియే మాయ యని రామానుజులంగీకరించిరి. కాని యీశ్వరుడు మాయ యని రామానుజులనలేదు. కావున మణిమంత్రాదులయందలి విచిత్రశక్తియే మాయ యని చెప్పనగును. శక్తి మాయాశబ్దార్థ మనునది సర్వసమ్మతము. ఇట్టి శక్తి మిథ్యకార్యములను పుట్టించుచు, సత్యమగునని యనుట అసంభవము. శక్తి సత్యమయినపుడు తత్కార్యములుగూడ సత్యముకావలయును. గంధర్వగరాదులను కల్పించు మణిమంత్రాది-

శక్తి కార్యసమయమున దప్ప వెనుక ముందు కాలముల లేనందున, రజ్జుసర్పముల వలె ప్రాతిభాసిక మనక దప్పదు. ప్రాతిభాసికము మిథ్యయగును కాని సత్యము కానేరదు.

ఇక ఇంద్రజాల మను శక్తి మణిమంత్రాదులయం దుండుటచే, మణిమంత్రాదులు మాయాశబ్దవాచ్యములగు ననినచో అపుడు ఇంద్రజాలికుఁడుగూడ మాయాశబ్దవాచ్యుడనవలయును. లోకమున ఇంద్రజాలమే మాయ యని నాడుక కలదు. ఇంద్రజాలికుడు మాయాశబ్దముచే సిలువబడుటలేదు. అట్లే మణిమంత్రాదులను మాయాసాధనములనుగా లోకులు గ్రహించుచుండిరి కాని, మాయ మని గ్రహించుటలేదు. ఇంద్రజాలికుడు పింఛమును చేతబూని గగనమండలమున ద్రిప్పుచు, గంధర్వనగరమును నిర్మించుచుండ వివేకము గల యే మానవుడు పింఛభ్రమణము మాయ యని గ్రహించడు. గంధర్వనగరమే మాయయని గ్రహించును. పింఛభ్రమణమ మాయను పుట్టించుటకు సాధనమనియు గ్రహించును. కావున మణిమంత్రాదులు మాయాశ్రయమైన పదార్థములే కాని, మాయమాత్రము కావు. మణిమంత్రాదులయొక్క శక్తియే మాయ. అయ్యది మణిమంత్రాదులకంటె వేరనియు, కాదనియు నిరూపింప నలవికానందున మిథ్యయే యగును.

వస్తువు మిథ్య యయినను తద్విషయకమగు బుద్ధి పారమార్థికమను వాదము గూడ యుక్తముగాదు. వస్తువును బట్టియే బుద్ధికి పారమార్థికత్వముగాని, వ్యావహారికత్వముగాని, ప్రాతిభాసికత్వముగాని నిర్ణయింపవలెను. బ్రహ్మ పారమార్థికముకాన బ్రహ్మ యను బుద్ధి పారమార్థికము. ఘటము వ్యావహారికము కాన ఘటమనుబుద్ధి వ్యావహారికము. రజ్జుసర్పము ప్రాతిభాసికముకాన, రజ్జువునందు సర్ప మను బుద్ధి ప్రాతిభాసికము. అని సిద్ధాంతము. విషయము మిథ్యయనినచో తద్విషయమగు విజ్ఞానము సత్యమెన్నటికిని కానేరదు. అట్లగుచో భ్రమప్రమాణ్ణానములు రెండును యేకము కావలసివచ్చును. భ్రాంతి జ్ఞానముగూడ స్వరూపమువలన సత్యమని యనరాదు. రజ్జువుయందు గలిగెడి “అయం సర్పః” (ఇది సర్పము) అను జ్ఞానమున విషయమగు సర్పము అసత్యమగుచో “అయం సర్పః” (ఇది సర్పము) అను జ్ఞానముమాత్రము సత్యమెట్లగును.

విషయాతిరిక్తమయిన శుద్ధజ్ఞానము ఆత్మస్వరూపము. అయ్యది దేనివలనను పుట్టును. (అనగా ఆత్మ, అజుడ, అవిక్రియుడు కావున ఆత్మస్వరూపమగు జ్ఞానము పుట్టునది కాదని భావము.) కావున మిథ్యావస్తువిషయకమగు జ్ఞానము పారమార్థికము కానేరదు. జ్ఞానము సత్యమనుటకు, అసత్యమనుటకును విషయములయొక్క సత్యత్వాసత్యత్వములే కారణములని లోకసిద్ధము. అట్లుగాక మిథ్యావస్తువిషయక జ్ఞానము సత్యమగుచో “అగ్నివా సిం చేత్” (నిప్పుతో తడుపుము) అను వాక్యము

వలన కలిగెడి జ్ఞానమునూడ సత్యము కావలసి వచ్చును. కాన లోకమున సర్వము అప్రమాణమే యగును.

కావున ఇంద్రజాలశక్తివలె అనిర్వచనీయమగు నీశ్వరశక్తియే మాయ. అనిర్వచనీయమగుటవలననే మాయాకార్యమయిన ప్రపంచమునందుగూడ మాయ యను వ్యవహారము పొసగుచున్నది.

ఇట్లెనచో “ఋతే మాయాం విశాలాక్షీం తవపూర్వపరిగ్రహం” అను ప్రయోగము లెట్లు కుదురునని యనరాదు. మాయగల విశాలాక్షీయందు మాయాశబ్దము ప్రయోగింపబడినదని గ్రహించవలెను. అట్లుకానిచో లక్ష్మోద్భాద్యాకార పరిణత మాయావచ్చిన్న చైతన్యమునందు మాయా శబ్ద ప్రయోగమెట్లు కుదురును? లక్ష్మోద్భాదములు చైతన్యములేని జడప్రకృతిరూపులుకారు. అందువలన ప్రకృతిగూడ చేతనమే యని అనరాదు. “ఈక్షతేర్నాశబ్దం” అను బ్రహ్మసూత్రమున ప్రకృతి యచేతనమని నిరూపింపబడినది. లక్ష్మీ, పార్వతీ మున్నగు స్త్రీదేవతలకు, బ్రహ్మ విష్ణు మున్నగు పురుషదేవతలకును స్త్రీ పురుష భేదము శరీరగతమేకాని యాత్మగతముకాదు. కావున లక్ష్మోద్భాదములు ప్రకృతిస్వరూపులనియు, బ్రహ్మది పురుషదేవతలు ఈశ్వరరూపులనియును చెప్పుటెట్లు? జగన్నియంతృత్వాది కృత్యము ఆత్మరూపముతో విష్ణువునకువలె లక్ష్మీకిగూడ పొసగును. కావున విష్ణువువలె లక్ష్మీగూడ ఈశ్వరరూపురాలే కాని మాయాస్వరూపురాలుకాదు. ఇట్లు లక్ష్మీ యీశ్వరస్వరూపురాలుకనుకనే ఈశ్వరునియందుండెడి మాయ లక్ష్మీయందుగూడ నుండునను భావముతో లక్ష్మీయందు మాయాశబ్దము ప్రయోగింపబడినది. ఇక లక్ష్మీయనగా నీశ్వరశక్తియే యని గ్రహించినచో, అప్పుడు లక్ష్మీ మాయయే యగును. శబ్దములయొక్క వ్యాపారము వివక్షాధీనమై యుండును.

ఇట్లుగాక లక్ష్మీయే మాయ యనినచో “తవ పూర్వ పరిగ్రహం” అని యెట్లు చెప్పును? లక్ష్మీ పూర్వపరిగ్రహ (మొదటిభార్య) యనినచో, విష్ణువును విడచియుండని లక్ష్మీని విష్ణువు పరిగ్రహించకపూర్వము విష్ణువు మాయావి కాక పోవలసివచ్చును.

ఇక దేహాద్యాకారముగా బరిణమించినది ప్రకృతి యనీయు మాయయనగా దేహాద్యాభిమానిదేవతయగు లక్ష్మీయనియు ననరాదు. దేహాద్యాకారముగా బరిణమించిన ప్రకృతియే మాయ. అగ్నిదులు వాగాద్యాభిమాన దేవతలు. విరాట్పురుషుడొక్కడే నిఖిలప్రపంచాభిమానిదేవత. లక్ష్మీయే విరాట్పురుషుడన్నచో అప్పుడు ప్రపంచాభిమానత్యము లభించినను మాయాత్వము లభించదు. మాయయనినచో లక్ష్మీగూడ మిథ్యయగును, నిర్విశేషచైతన్యరూపమయిన లక్ష్మీ మాయకానేరదు.

మాయావియగు విష్ణువునందువలె ప్రపంచమును పుట్టించి, పాలించి, సంహరించు సామర్థ్యరూపమయిన మాయ, లక్ష్మీయందుగూడ కలదు.

కావున లక్ష్మీయొక్క శక్తియే మాయగాని, లక్ష్మీ మాయగాదు. ఆ శక్తియు “నిస్తత్వాకార్య గమ్యాఽస్య శక్తిర్నాయాఽగ్ని శక్తివత్” (స్వరూపములేనిది) పరివలన నూహింపదగినదియగు శక్తియే మాయ. అగ్నియొక్క శక్తివలె అని పంచదళయందు జెప్పినట్లు నిస్తత్వముగాన మిథ్యయే యగుచున్నది.

కావున నిట్లు బంధముక్త్యాది వ్యవహారము మాయామయమగుటవలన మిథ్యయని సిద్ధించినది.

శ్లో. బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే
వాసుదేవ సర్వ మితి స మహాత్మా సుదుర్లభః ॥౧౯॥

అ. ఈ శ్లోకమునకు అన్వయము మూడువిధములు.

(1) పురుషుడు అనేక జన్మలు గడచినతరువాత సర్వము వాసుదేవుడే యను జ్ఞానముగలవాడగుచు నన్ను పొందును.

(2) పురుషుడు అనేక జన్మలుగడిచినతరువాత జ్ఞానముగలవాడగుచు సర్వము వాసుదేవుడని నన్ను పొందును.

(3) అనేక జన్మలు గడచినతరువాత జ్ఞానముగలపురుషుడు వాసుదేవుడే సర్వమని నన్ను పొందును. అట్టిమహానుభావుడు కడుదుర్లభుడు.

ఇచట అనేకజన్మలనగా పశుపక్ష్యాది జన్మలను గ్రహించకూడదు. మరేమనిన ఆత్మసాక్షాత్కారమును కలుగజేయు పుణ్యసంస్కారముగల జన్మలనే గ్రహించవలెను.

అనగా అనేక వేలమునుష్యజన్మలయందు యోగిగానో, కర్మిగానో యుండి వేదాంతవిచారమును చేసి, జ్ఞానార్థమయిన సంస్కారమును సంపాదించి, ఆ సంస్కార బలమువలననే వేదాంతవిచారమునందు ప్రవర్తించి జ్ఞానమును పొందినవాడని యర్థము. అయ్యది ఫలభూతమగు ఆత్మసాక్షాత్కారాత్మక జ్ఞానముకాని వేరుకాదు. ప్రపంచమంతయు నేనే, ప్రపంచమంతయు వాసుదేవుడే యనియే జ్ఞానముయొక్క ఆకారము. వాసుదేవుడనగా, సర్వభూతములయందుండువాడును స్వయం ప్రకాశరూపుడును, ప్రత్యగాత్మయు నిట్టివాడే. కావున వీరువురకు భేదములేదు. ప్రత్యగాత్మయన, దీపాదులకంటె విరుద్ధముగా భాసించువాడని యర్థము. దీపాదులు తనను ఇతరవస్తువులను, ఇతరులకు ప్రకాశింపజేయును. ఆత్మ తనను, ఇతరమయిన వానిని, తనకు ప్రకాశింప జేసికొనును. లేక ప్రత్యగాత్మయనగా, సర్వవ్యాపియనియు,

సర్వసాక్షియనియు జెప్పవచ్చును. కావున ప్రత్యగాత్మయన, అహం శబ్ద లక్ష్యార్థమగు కూటస్థుడు, తత్పదలక్ష్యార్థమగు పరమాత్మ వీరిద్దరు చిన్నాత్మలేకాన వీరికే “తత్త్వఃస్మాది వాక్యోక్తమగు నభేదము సిద్ధించును. కనుకనే భాష్యకారులు భాష్యమునందు ఒకానొకచోట వాసుదేవుని పరమాత్మనుగాను, ఒకానొకచోట ప్రత్యగాత్మనుగాను ప్రతిపాదించుచున్నారు. ప్రత్యగాత్మ పరమాత్మశబ్దములు ఒకే యర్థమును చెప్పనని భాష్యకర్తల యాశయము.

మూలమునందలి “మహత్త్వా” అను పదమునకు తత్త్వో సమాచుడుగాని, తత్కంఠే నధిపతుడుగాని లేనివాడని యర్థము. ఇట్టివా డాత్మయొక్కడే యగును. ఆత్మభిన్నమగు పదార్థచుంతయు అచేతనము, పరతింత్రము నగుటవలన ఆత్మతో సమానముగాని, యధికముగాని కాదు. కనుకనే “నత త్సమాశ్చాభ్యధికశ్చ దృశ్యతే” అను శ్రుతియాత్మ సమాభ్యధికరహితుడని చెప్పుచున్నది. ఈ శ్రుతి యీశ్వరుని గురించి చెప్పుచున్నదికాని, జ్ఞానియగు ఆత్మనుగురించి చెప్పటలేదని శంకింపరాదు. జ్ఞానియే ఆత్మ, ఆత్మయే యీశ్వరుడు కాన యీశ్వరపరములగు శ్రుతులన్నియు ఆత్మయందు సమన్వయించును. అట్లే అజ్ఞానియగు జీవునియందు నిఖిల జీవశ్రుతులు సమన్వయించును.

ఓయి! అజ్ఞాని జీవుడనుట లోకానుభవము, జ్ఞాని యీశ్వరుడనుటకు లోకానుభవములేదు- ఈశ్వరధర్మములగు సర్వజ్ఞత్వ సత్యకామత్వాదులు జ్ఞానియందు చెప్పటను కనిపించుటలేదు. అనినచో వినుము. సర్వము బ్రహ్మమను జ్ఞానమే సర్వజ్ఞత్వము- సర్వప్రపంచమును తెలిసికొనుటగాదు. అట్లే సత్యస్వరూపుడగు ఆత్మయందలి గోరికయే సత్యకామత్వము. అమోఘమయిన ఆశగాదు.

ఇవిధమగు సర్వజ్ఞత్వ సత్యకామత్వములు జ్ఞానియందుగూడ నగపడుచున్నవి.

లేక ఈశ్వరునియందు కనిపించు సర్వజ్ఞత్వాది ధర్మములు మాయాగతములు కాని, యీశ్వరునివి కావు. సచ్చిదానందములే ఈశ్వరధర్మములు. అయ్యవి జ్ఞానియందుగూడ గలవు.

లేక, సర్వజ్ఞత్వాదిధర్మములు విష్ణ్వాది శరీరోపాధికుడగు ఆత్మయందుగలవు. అయ్యవి జ్ఞానిశరీరోపాధికుడగు ఆత్మయందును అజ్ఞానిశరీరోపాధికుడగు ఆత్మయందును గలవు. కాని అజ్ఞాని యాత్మను తెలిసికొనలేడు. జ్ఞాని యాత్మను తెలిసికొనగలడు. కావున ఒక్కేయాత్మకు విష్ణ్వాది శరీర ప్రదేశములయందు సర్వజ్ఞత్వము ప్రత్యక్షమగును. అస్తదాది శరీరదేశములయందు కించితజ్ఞత్వము ప్రత్యక్షమగును. నిరవయపుడగు ఆత్మయందు ప్రదేశభేదమును కల్పించుట మాయాకము. ఒకే ఆకాశమునం దొకానొకచోట జలపూరితమయిన మేఘము కనిపించును. మరియొకచోట

నిర్జలమేఘము కనిపించును. కనుక అద్వితీయుడును, పరిపూర్ణుడును అగు ఆత్మ యందు సర్వజ్ఞత్వ కించిత్ జ్ఞత్వాది ధర్మములచే జీవేశ్వరభేదమును కల్పించుట యుక్తముగాదు.

నిజముగ విచారించినచో, హిరణ్యగర్భుడు, విష్ణువు, ఈశ్వరుడు, కుమార స్వామి, విఘ్నేశుడు, లక్ష్మీదేవి, పార్వతీ, సరస్వతీ మున్నగువారును; ఇంద్రుడు, యముడు, వరుణుడు మొదలగువారును; సూర్యచంద్రాగ్నులు, పితృదేవతలు, అష్ట వసువులు, సిద్ధులు, సాధ్యులు, మనుష్యులు, పశువులు, పక్షులు, పాములు, పురుగులు, ధాన్యములు, చెట్లు, తీగెలు, స్థావరములు (కొండలు) యీ మొదలగు ప్రాణులన్నియు జీవులే. “జీవప్రాణధారణే” అను ధాతువువలన ప్రాణధారణ యనునది జీవధర్మమని స్పష్టమగుచున్నది.

“అప్రాణోహ్యమనాశ్శుభ్రః” అను శ్రుతి యీశ్వరునకు ప్రాణము లేదని చెప్పుచున్నది. ప్రాణములేని పాపాణాదులు, శుభ్రములు, భారూపములు కానందున యీశ్వరరూపములు కావు. ప్రాణము లేనంతమాత్రమున, పాపాణము లీశ్వర రూపములు కావు. “హిరణ్యగర్భ సమవర్తతాగ్రే” అను శ్రుతి హిరణ్యగర్భుడు మొదట జీవుడని చెప్పుచున్నది. ఇట్లే సూత్రభాష్యమునగూడ నిర్ణయింపబడినది. చతుర్భుజులు (విష్ణుదులు) హిరణ్యగర్భుని సంతతివారు. విరాట్పురుషుడు హిరణ్యగర్భుని కుమారుడు. హిరణ్యగర్భుడు సత్యలోకమున నుండు బ్రహ్మ. ఈశ్వరుడు తాను నిర్వికారుడుగ నుండియే హిరణ్యగర్భుల ద్వారమున సృష్ట్యాదులఁ జేయుచున్నాడు. కనుకనే “ధాతా యథాపూర్వమకల్పయత్” అని హిరణ్యగర్భునకు సృష్టికర్తృత్వము చెప్పబడినది.

ఇట్లే ఈశ్వరుడు చతుర్భుజుని (విష్ణువు) ద్వారమున ప్రపంచరక్షణమును, యీశ్వరునిద్వారమున ప్రపంచసంహారమును చేయుచున్నాడు. బ్రహ్మవిష్ణు మహేశ్వరులు మువ్వరు సత్యలోకాధిపతు లని కొందరందురు. ఒకే సత్యలోకము సత్య వైకుంఠ కైలాస రూపములతో భిన్నమని వారి యాశయము. ఒకే భూలోకము భారతాది ఖండభేదములచే భిన్నమయినట్లు, సత్యలోకమునగూడ అవాంతరభేదములచే వైకుంఠాది లోకములు కలవని యందురు. మరికొందరు వైకుంఠ కైలాస లోకములు సత్యలోకమునకు క్రిందివని యందురు. సత్యలోకమే సగుణముక్తిస్థానమని లోకవ్యవహారము. ఈ బ్రహ్మవిష్ణురుద్రులు మువ్వరు స్వయంభువు లని గొందరందురు. మరికొందరు హిరణ్యగర్భుడొక్కడే స్వయంభువు (తనంతట తాను పుట్టినవాడు) యనియు, విష్ణురుద్రులు హిరణ్యగర్భుని కుమారులనియు నందురు. ఈ మువ్వరు స్వయంభువులయినను పుట్టుకయను వికారము కలదు. మాయకుగూడ పుట్టుకయను వికారముకలదు.

(“స్వయం భవతి జాయతే”) స్వయముగా పుట్టువాడు అని స్వయంభు శబ్దమునకు వ్యుత్పత్తి త్రిమూర్తుల శరీరములుగూడ మాయామయములు కనుక శరీరేంద్రియ ప్రాణ మనస్సులను ధరియించిన నీ మువ్వరును కార్యరూపులగుటచే జీవులే యని నిర్ణయము. ఈశ్వరు డొక్కడే శరీర రహితుడయినందున అజుడు. (జన్మలేనివాడు). శరీరధారులకు జన్మ మరణములు అనివార్యములు. జన్మమరణాది వికారములుగల జీవులు సగసారులని సిద్ధాంతము. హిరణ్యగర్భుడుగూడ, ద్విపరార్థ పర్యంతమునుండి యావల నశించునని వివరించుచున్నది. హిరణ్యగర్భునికంటె సర్వా చీనులందరు బ్రహ్మయొక్క దివప్రళయోదయందే నశింతురు. ఇట్లు హిరణ్య గర్భుడే జన్మమరణములుగలిగి జీవుడగుచుండ హిరణ్యగర్భునివలన సృజింపబడి జన్మమరణములుగల యింద్రాదిదేవతలు, దక్షాదిప్రజావతులు, సనకాది పరమహం సలు, నారదాదిఋషులు, పితృసిద్ధసాధ్యులు, మనుష్యపశుపక్ష్యాదులు, వృక్షాదులును, జీవులగుటలో విప్రతిపత్తిలేదు. విష్ణుసంబంధమయిన రామకృష్ణాద్యవ తారములుగూడ శరీరవిశిష్టలయి జన్మమరణ సుఖదుఃఖాది వికారములు గలవార లగుటవలన జీవులే యగుచున్నారు. విష్ణుమూర్తియే శరీరధారియయి, లక్ష్మీవియోగ మున దుఃఖమును, లక్ష్మీసంయోగమున సుఖము ననుభవించుచు, జీవత్వమునొంది యుండ తదవతారులగు రామకృష్ణాదులు జీవు లనుటలో విప్రతిపత్తిలేదు.

జన్మాది వికారములు జీవలింగములు. శరీరవిశిష్టనకు జన్మాది వికారము లనివార్యములు కావున శరీరధారులగు బ్రహ్మవిష్ణుదులందరు జీవులని సిద్ధాంతము. పరమాత్మ యొక్కడే అశరీరుడు.

జీవేశ్వరవిభాగ మిట్లుండ సర్వజ్ఞత్వ, సర్వశక్తిత్వాది ధర్మములతో గూడిన ఈశ్వరులని సర్వజనాభిమతమయిన బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రాదులుగూడ జీవులే కావున జీవునకు సర్వజ్ఞత్వాది ధర్మములు సంభవింపవను తెట్లు పోనగును? నిర్వికారుడు, నిర్గుణుడు అగు నీశ్వరునియందు సర్వజ్ఞత్వాది ధర్మము లెట్లు పోనగును. కావున క్రిందిజ్ఞత్వాది గుణములు గల నానివలె సర్వజ్ఞత్వాది గుణములు గల యీశ్వరుడు గూడ జీవుడే యగును. అయితే బ్రహ్మాదులు యీశ్వరు లను లోకశాస్త్రస్యవ హారము భూపాలకులు మానవుల కీశ్వరు లను లోకవ్యవహారమువంటిది. భూపాల కుడు జీవుడయినను ప్రజలను పాలించుటచే నీశ్వరుడని చెప్పబడుచున్నాడు. అట్లే బ్రహ్మాదులుగూడ లోకములను సృష్టించుచు, పాలించుచు, సంహరించుచు ఈశ్వరు డని చెప్పబడుచున్నాడు.

అయితే “యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే” ఇత్యాది శ్రుతులూ సృష్టి స్థితి లయములు యీశ్వరధర్మములని చెప్పుచున్న వని శంకింపరాదు. మన బోటివారల శరీరాది సృష్టి స్థితి లయములకు గారణమగు హిరణ్యగర్భుని జీవుల

యొక్క సృష్టిస్థితిలయములకు గారణమగుటచే పరమకారణు డగుటవలన ఈశ్వరు నకు జగత్సృష్టిష్ఠాది వ్యవహారము చెప్పబడినది. పుత్రదేహమునకు తండ్రిశరీరము కారణము. తండ్రిశరీరమునకు తాతశరీరము కారణము. ఇట్టితరి తాతశరీరము తండ్రి శరీరముద్వారా కుమారుని (పౌత్రుని) శరీరమునకు గూడ గారణమగును. అట్లే భూఖండమును పాలించు రాజులకు అధిరాజుగూడ భూపాలకుడగును.

మరీచ్యాది ప్రజాపతుల ద్వారమున హిరణ్యగర్భుడు జగత్సృష్టికర్త యయి నట్లు హిరణ్యగర్భునిద్వారా యీశ్వరుడుగూడ సృష్టికర్త యగును. ఈశ్వరుడు హిరణ్యగర్భాద్వాకారముగా పరిణమించిన మాయకు అధిష్ఠానమగుటవలనగాని, హిరణ్యగర్భాది స్తంబపర్యంత జగదాకారముగా విపర్యమాను డగుటవలనగాని, సృష్టికర్త యగును. కావున హిరణ్యగర్భాది స్తంబపర్యంత శరీరధారులందరు జీవులని సిద్ధమయినది. అందు గొందరకు సర్వజ్ఞత్వము, గొందరకు కించిత్ జ్ఞత్వము తర తమ భావముచే సిద్ధించును. కావున జ్ఞానియందు ఈశ్వరధర్మములగు సర్వజ్ఞత్వ సర్వశక్తిత్వాదులు సంభవించవను దోషములేదు. సర్వజ్ఞత్వాదులు జీవధర్మములు గాని, యీశ్వరధర్మములు గావు. సర్వజ్ఞత్వాదులు బుద్ధిధర్మములు, చిదాభాస విశిష్టబుద్ధిగలవారు జీవులు- ఇట్లుగుచో “యస్సర్వజ్ఞ స్స సర్వవిత్” అను శ్రుతి విరోధము వాటిలునుకదా యని అనరాదు.

అచట సర్వావభాసకత్వ రూపమగు (సర్వప్రపంచమును ప్రకాశింప జేయుట రూపమగు) సర్వజ్ఞత్వమే చెప్పబడినది. కావున పై శ్రుతి విరోధములేదు.

లేక తేత్రమనగా సకలప్రపంచము. దానిని తెలిసికొనిన ఆత్మ తేత్రజ్ఞుడు, వాడే సర్వజ్ఞుడు. ఇట్టి తేత్రజ్ఞాత్మను తెలిసికొనిన జ్ఞానియు సర్వజ్ఞుడే యగును. హిరణ్యగర్భాదులుగూడ తేత్రజ్ఞాత్మను తెలిసికొనినందుననే సర్వజ్ఞులు, యీశ్వరులు నగుచున్నారు. హిరణ్యగర్భాదులు శరీరేంద్రియాభిమానదృష్టిచే జీవులు, ఆత్మదృష్టితో నీశ్వరులు అని సిద్ధాంతము.

కావున, నాలుగు ముఖములుగలవాడు బ్రహ్మ యనియు, నాలుగు భుజములుగలవాడు విష్ణువనియు, మూడు నేత్రములు గలవా డీశ్వరుడనియు, రెండు భుజములు గలవాడు మానవు డనియు, నాలుగు కాళ్ళుగలవి పశువులనియు, నెవరి ననుకొనుచుంటిమో, వారందరు జీవులే యగుదురు. వారిలోపలనుండు అదృశ్యుడు ద్రవ్య. తేత్రజ్ఞుడగు ఆత్మ యీశ్వరుడు. వా డద్వితీయుడు. జ్ఞాని యాత్మయే కాన యీశ్వరుడగును. అజ్ఞానులు అనాత్మలు. అజ్ఞులు దేహేంద్రియ సముదాయమును (అనాత్మపదార్థమును) ఆత్మనుగా దలంతురు. శ్రుతులు ఒకానొకచోట హిరణ్యగర్భాదులను ఆత్మదృష్టితో ఈశ్వరులుగాను, ఒకానొకచోట దేహేంద్రియసము

దాయదృష్టితో జీవులుగను చెప్పుచున్నవి. కాన విరోధములేదు. వస్తుతః విచారించినచో సంసారులగు జీవులకు, ఆత్మకు భేదములేదు కాన యద్వైతము సిద్ధించును.

ఆత్మయే మాయచే జీవభావమునొంది మాయచే తనను దేహేంద్రియసంఘాతమునుగా దలంచును. విద్యచే ఆత్మను (తనను) జ్ఞేత్రజ్ఞునిగాను, కూటస్థునిగాను తలంచును. లోకములో పురుషుడు, నిద్రాదోషముచే తనను యేనుగునుగానో, సింహమునుగానో, మృగమునుగానో తలంచును. మెలకువరాగానే మామూలుగా మానవునిగా తెలిసికొనును. నిద్రాదోషమునకే యిట్టి శక్తియున్న అఘటన ఘటనా పటీముమగు మాయకు సింకెంతటిశక్తి యుండును? వస్తుతః ఆత్మయందు జీవత్వము పొసగదనుట అద్వైతుల కలంకారమే యగును. అయినను మాయచే నిది యంతయు పొసగును.

కావున అద్వితీయుడు, జ్ఞేత్రజ్ఞుడు, యీశ్వరుడు నగు ఆత్మ యొక్కడే మాయచే హిరణ్యగర్భాది స్తంబపర్యంతము జీవభావము నొందినవాడై బద్ధునివలె, ముముక్షువువలె, మోక్షముకొరకు ప్రయత్నించువానివలె కనిపించును. తుదకు జ్ఞానానంతరము ముక్తుడని వ్యవహరింపబడును. నిజముగా ఆత్మయందు బద్ధముకాది వ్యవహారము లేదు.

“న నిరోధో న చోత్పత్తి ర్న బద్ధో న చ సాధకః

న ముముక్షు ర్న వై ముక్త ఇత్యేషా పరమార్థతా” అని శాస్త్రప్రమాణము. ఇట్లాత్మతత్వమును తెలిసికొనినవాడు సర్వజ్ఞుడు, యీశ్వరుడు, నారాయణుడు.

ఇట్టి జ్ఞాని దుర్లభుడు. అనెకవేల మానవులలో నొక్కడైనను తత్వవేత్త యుండునా, యుండడా? అని సందేహింపదగియున్నది. జ్ఞాని దుర్లభుడన జ్ఞానము దుర్లభమని తేలినది. దీనిచే ఆత్మ దుర్లభుడని తేలినది. ఈ విషయము “ఆశ్చర్యవత్పశ్యతి కశ్చిదేనం” అను శ్లోకమున సంగతుమున్నే చెప్పబడినది.

ఆహా! భగవన్నాయ యేమనదగును? సర్వాశ్మభూతములగు కూటస్థ చైతన్యము పరోక్షము, మిక్కిలి దుర్లభము అయినది. ఆత్మయం దనాత్మభ్రమయు, అనాత్మయం దాత్మభ్రమయు బ్రహ్మది స్తంబపర్యంతజీవులకు సర్వసాధారణమైనది.

అ॥ ఓయి! అందరు ఆత్మయే సర్వప్రపంచము, వాసుదేవుడు అని యేల చెలియరు?

శ్లో. కామైస్సైస్సైర్వాత్మజ్ఞానాః ప్రపద్యంతేఽన్యదేవతాః,

తం తం నియమ మాస్థాయ ప్రకృత్వా నియతాస్సరయా ॥ ౨౦ ॥

అ॥ లోకములోని మానవులందరు పశుపుత్ర స్వరూపులయందలి కోరికలచే వివేకవిజ్ఞానమును పోగొట్టుకొని ఆత్మరూపుడగు వాసుదేవునికంటె భిన్న దేవతలఁ బూజింతురు. జన్మాంతరమునందు ఎవరెవరు యేయే దేవతను పూజించిరో వారు వారు ఆ యా సంస్కారమున యీజన్మమునందు ఆ యా దేవతనే పూజింతురు. ఇందు వారివారి ప్రకృతియే (జన్మాంతరసంస్కారమే) కారణము.

రామానుజమతము :

ఇచట “పాపవాసనాబద్ధులగు మానవులు విష్ణుని విడచి ఇంద్రాదిదేవతల బూజించుచున్నారు” అని వ్యాఖ్యానించిరి.

అది యుచితముగాదు. పాపవాసనాబద్ధులగువారు యే దేవతలను పూజింప నేరరు. దేవతారాధన చేయని సాపులకే పాపవాసన లుండును. విష్ణుదేవతారాధన వలె ఇంద్రాది దేవతల నారాధించుటగూడ పుణ్యవాసనవలననే గలుగును. ఇంద్రాది దేవతలవలె విష్ణుదేవతగూడ దేవత్వజాతి గలదగుటచే రుద్రాదిదేవతల బూజించు వారలకంటె విష్ణువును పూజించువాడు గొప్పవా డనదగదు. శివవిష్ణు లిరువుర శరీరము శుద్ధ సత్త్వమయమే యగుచున్నది. ఇట్లే బ్రహ్మాది దేవతల శరీరములు గూడ సత్త్వగుణమయములే యగుచున్నవి. కనుకనే వీరు వైష్ణవులనియు, వీరు శైవులనియు, వీరు వైరణ్యగర్భులనియు, వీరు కౌమారులనియు, వీరు శాక్తేయు లనియును లోకప్రవాదము కుదురుచున్నది. సృసింహాద్యవతారములయందు విష్ణువు నకు తమోగుణమున్ను, దక్షిణామూర్త్యవతారమునందు శివునకు సత్త్వగుణమున్ను గనుపడుచున్నది.

మాయావియు, ఈశ్వరుడును అగు ఆత్మయొక్కదే మాయయందలి సత్త్వాది గుణభేదముచే సృష్టిని చెప్పదలచినపుడు బ్రహ్మయనియు, పరిపాలనమును చెప్పదలచినపుడు విష్ణుననియు, సంహారమును చెప్పదలచినపుడు రుద్రుడనియును పేరుపెట్టుదురు.

శరీరధారులగు బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రులకు ఈశ్వరత్వము లేదు. శరీరము కలిగి యుండుట, యీశ్వరుడగుట యీ రెండును విరుద్ధములు. ఇయ్యది సిద్ధాంతము. కావున విష్ణువు సత్త్వమయ్యుడనియు, బ్రహ్మదేవుడు రాజసుడనియు, రుద్రదేవుడు తామసుడనియును కల్పింప నలవికాదు. దేవతలందరు సాత్వికులు, మానవులందరు రాజసులు, వృక్షాదులు తామసములు.

సత్త్వగుణముయొక్క యుద్రేకము లేనిదే దేవతాజన్మ సంభవింపదు. మలిన సత్త్వప్రధానమయిన అవిద్య జీవోపాధి. శుద్ధసత్త్వ ప్రధానమయిన మాయ ఈశ్వ రోపాధి. ఇట్లుండ మాయ యుపాధిగా గల బ్రహ్మరుద్రులలో నొకరు రాజసు

లనియు, మరియొకరు తామనులనియు భేదమెట్లు పొసగును? అద్వితీయుడగు సర్వేశ్వరునకు త్రిత్వము (మువ్వురగుట) యెట్లు సంభవించును. కనుక శరీరులగు బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రులు మువ్వురు యీశ్వరులు కారు. అద్వితీయుడగు సర్వేశ్వరున కొక్కనికే సృష్టి స్థితి సంహారములనుపట్టి బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రనామము లేర్పడినవి. కావున అన్యదేవతావదముచే విష్ణువుగూడ గ్రహింపబడును. దేవత్వముచే విష్ణువు నకుగూడ ఆత్మాస్యత్వము (ఆత్మ భేదము) గలదు. దేవతలుగూడ మనుష్యులవలె అనాత్మలే యగుదురు. కావున ఆత్మకంటె భిన్నమగు విష్ణువుచుగాని, రుద్రుని గాని, బ్రహ్మనుగాని, ఇంద్రులనుగాని యెవడు ఉపాసించునో వాడు కామోప హతుడే యగును. నిష్కాముడుగాని, మోక్షకాముడుగాని యొక్కడే ఆత్మ నుపాసించును. తుద కాత్మను పొందును. నిష్కాములుగా నుండి చిత్తశుద్ధికొరకు విష్ణాదుల నుపాసించువారు అజ్ఞానులును కారు, జ్ఞానులును కారు. సాకార బ్రహ్మా పాసకులగు వారు మధ్యస్థు లనబడుదురు.

“మోక్షమిచ్ఛేజ్జనార్దనాత్” అను స్మృతివలన విష్ణూపాసనము మోక్ష ప్రదమని యనదగదు. అచ్చట జనార్దన పదము ఆత్మపరముగాని వేరుకాదు. లేక చిత్తశుద్ధి ద్వారా విష్ణూపాసనము జ్ఞానము నిచ్చునుకాన, మోక్షప్రదమని చెప్ప బడినది. ఇట్లే “జ్ఞానం మహేశ్వరాదిచ్ఛేత్” అని మహేశ్వరోపాసనముగూడ జ్ఞానప్రదమని చెప్పబడినది.

ఎక్కువగా జెప్పనేల? నిష్కాముడయి యేదియో యొక దేవతను సర్వేశ్వ రునిగా ఉపాసించినచో చిత్తశుద్ధి తప్పక కలుగును. విష్ణువునే ఉపాసించి తీరవలయు నని నియమము లేదు. నిర్గుణబ్రహ్మయందు కల్పింపబడిన వ్యక్తులందరు సగుణ బ్రహ్మలనియే వ్యవహారము. మాయచే శరీరేంద్రియాదులతోగూడిన బ్రహ్మ సగుణబ్రహ్మ. ఇట్టి సగుణబ్రహ్మత్వము పాపాణద్వారాదులయందు గూడ గలదు. అట్లు కానిచో శ్రీరంగనాయకులయందు, జగన్నాథస్వాములయందును, సగుణ బ్రహ్మత్వము యెట్లు పొసగును?

కాని అజ్ఞానులు పాపాణాదికమును సగుణబ్రహ్మనుగా తెలియలేరు. పాపాణ రూపముగానే గ్రహింతురు. కనుకనే “వాసుదేవ స్సర్వమితి సమహతా సుదు ర్లభః” (వాసుదేవుడే సర్వమని గ్రహించువాడు దుర్లభు డని చెప్పబడినది.)

కావున ఇంద్రాదిదేవతలవలె విష్ణువుగూడ అనాత్మయే యగును. లేక విష్ణు దేవునివలె ఇంద్రాదిదేవతలుగూడ సగుణబ్రహ్మలే యగుదురు. కనుక రుద్రాది దేవో పాసనకంటె విష్ణుదేవోపాసనకు గొప్పదనములేదు. ఇతరదేవతల నుపాసించుట కంటె ఆతని నుపాసించుటయే పశ సము.

శ్లో. యో యో యాయాం తనుం భక్తః శ్రద్ధయార్చితు మిచ్ఛతి,
తస్య తస్మాచలాం శ్రద్ధాం తామేవ విదధా మ్యహమ్ || ౨౦ ||

అ॥ ఏ యే భక్తుడు, ఏ యే దేవతాశరీరమును శ్రద్ధతో బూజింపడలంచునో,
ఆ యా భక్తునకు, ఆ యా దేవతాశరీరమును పూజించుటయందే స్థిరమయిన
శ్రద్ధను నే నొసంగుదును.

రామానుజ మతము:

ఇచట రామానుజులు, “య ఆదిత్యే తిష్ఠన్ యస్యాదిత్య శ్చరీరం” అను
శ్రుతిని ఆధారముగా గైకొని, “అంతర్యామిరూపుడ నగు నాయొక్క ఏ యే ఆది
త్యాది రూపశరీరమును” అని వ్యాఖ్యానించిరి. ఇయ్యది మా మతప్రకారము
సరియైనను, రామానుజమతరీతిన విరుద్ధమగును.

ఎట్లన? రామానుజులు, చిదచిద్విశిష్టుడు, సకలకల్యాణగుణ నిలయుడు,
దివ్యమంగళవిగ్రహుడు, శంఖచక్రాది దివ్యాయుధధరుడు నగు పరమేశ్వరుడు
విష్ణు వని యంగీకరించిరి. అట్టివానికి ఆదిత్యాదులు శరీర మెట్లగుదురు? వానికి అంత
ర్యామిత్వ మెట్లు పొసగును? ఆదిత్యాది శరీరములు ఆ యా శరీరాభిమానముగల
జీవులకు సంబంధించినవి, ఆ యా శరీరసంబంధమువలననే ఆదిత్యాదులు జీవులన
బడుదురు. జీవులు శరీరాభిమానముగలవా రనునది, శారీరక సూత్రభాష్యమున
స్థిరపరచబడినది.

ఆదిత్యాది శరీరములయందు ఆదిత్యాది జీవులు గలరనియు, ఆదిత్యాది
జీవులయందు ఈశ్వరుడు గలడనియు, ననదగదు. మీ మతప్రకారము అణుపరి
మాణులు, నిరవయవులు అగు జీవులయందు దివ్యమంగళ విగ్రహుడగు ఈశ్వరు
డుండుట సంభవింపదు. మధ్యమపరిమాణముగల చిదచిద్విశిష్టులకును, చిదంతసిత్తి
(చిత్తుకు లోపలనుండుట) సంభవింపదు.

అదైవత మతప్రకారము సర్వవ్యాపకుడగు నీశ్వరునకు సర్వము శరీరమే
కావున, సర్వము యీశ్వరశరీరమగును. ఇట్లెనచో నీశ్వరుడు శరీరరహితుడను
శ్రుతికి విరోధము ప్రాప్తించునుకదా? అని యనరాదు. నిజముగా అశరీరియగు
ఈశ్వరుడుగూడ మాయచే సశరీర కావచ్చును. మాయయందు నెంతటి దుర్లుట
కార్యమయినను సంభవించును. సంభవింపనివానిని సంభవింపజేయుటయే మాయ
కావున రామానుజవ్యాఖ్యానము సంగతముకాదు.

౨౧

శ్లో. స తయా శ్రద్ధయా యుక్తః తస్మారాధన మిహతే,
లభతే చ తతః కామాన్ మయైవ విహితా హితా || ౨౧ ||

అ॥ అట్టి భక్తుడు నేను స్థిరపరచిన, ఆ దేవతావిషయకశ్రద్ధతో, గూడికొని, యీ యీ దేవతాశరీరమును పూజింపనెంచును. తాను ఆరాధించిన ఆ దేవతా శరీరమునుండియే, సర్వజ్ఞుడగు పరమేశ్వరునిచే నిర్మింపబడిన గోరికలను పొందుచున్నాడు. సర్వేశ్వరుడనగు నేనే ఈ దేవతోపాసకునకు ఈ ఫలము సిద్ధించునని వ్యవస్థ చేసితిని కాన, ఈశ్వరనిర్మితమయిన వ్యవస్థను అతిక్రమించకుండగనే ఆ యీ దేవతలు, ఆ యీ యుపాసకునకు ఆ యీ కామముల నొసంగుచున్నారు. ఇంతియే కాని స్వాతంత్ర్యముచే నీయుటలేదు.

ఇచట ఉత్తరార్థమున, “హితా” అను పదమును కామ పదమునకు, విశేషణమునర్చి యన్వయింపవచ్చును. కాని యయ్యది స్వరసముగాదు. అప్పుడు ఉపాసకులకు హితవయిన గోరికలను అని యర్థము లభించును. సంసారబంధము నిచ్చెడి కామములు ప్రియములగును కాని హితములు గానేరవు.

ఇక (హి - తా) అని పదవిభాగమును చేసి, హి శబ్దమునకు “ప్రసిద్ధి” యను అర్థమును చెప్పి, యొకే వాక్యముగా నన్వయించుట సులభము. కాని, యీశ్వరుడు దేవతోపాసకులకొరకు కామములను నిర్మించెనని, యెవ్వడును యెరిగిన విషయముకాదు. అందువలన నయ్యది యప్రసిద్ధము కాన ‘హి’ శబ్దమునకు ప్రసిద్ధ్యర్థమును చెప్పట అనుపవన్నమగునని భాష్యకారుల యాశయము.

“మయైవ విహితా” అను పదము లేనిచో, ఉపాసకులు దేవతలనుండి గోరికలను పొందుదురని చెప్పినచో నయ్యది సర్వవిదితము కాన, యప్పుడు హి శబ్దమునకు ప్రసిద్ధ్యర్థము కుదురును.

రామానుజ మతము :

“ఆ యీ దేవతల నారాధించువారలకు గూడ, ఆ యీ కర్తానుగుణముగ నా యీ ఫలముల నిచ్చువాడను నేనే, యగుచున్నాను” అని వ్యాఖ్యానించిరి.

అదియు యుక్తమే యగుచున్నది. ఆ యీ ఫలముల నిచ్చు దేవతల యాకారముగా బరిణమించిన మాయకు నధిష్ఠానమయిన నీశ్వరుడు ఆ యీ ఫలముల నిచ్చుట యుక్తమే యగును. వస్తుతః ఫలప్రదత్వము నిర్ధరమగుడగు ఆత్మకు విరుద్ధమే యగును.

౨౨

శ్లో. అస్తవత్తు ఫలం తేమాం త ద్భవ త్యల్పమేధసాం,

దేవా దేవయజో యాంతి మద్భక్తా యాంతి మామపి ॥ ౨౩ ॥

అ॥ అల్పజ్ఞానముగల దేవతారాధకులకు ఫలము అల్పమున్ను, నాశనహితమున్ను అగుచున్నది. ఇతర దేవతల నారాధించువారలు దేవతలను పొందుదురు.

నా భక్తులు అనగా ఆత్మోపాసకులు, సచ్చిదానందమయుడనగు నన్నే పొందుదును. అనగా ముక్తులగుదు రని భావము.

ఈ యుభయులకు ప్రయాస సమానమునను, అనంతఫలము నజేక్షించి నన్ను పొందరు. ఆహా? లోకులెంతటి యవివేకులు?

దేవతారాధకులకు, ఆత్మోపాసకులకు, ప్రయాస సమానమని ప్రతిపాదిం చుట, స్థూలస్పృహచేగాని, సూక్ష్మదృష్టిచే పొసగదు. అనేక పరికరములతోఁ గూడిన దేవయజ్ఞము అతిప్రయాసకరము. ఆత్మయజ్ఞమే సులభము.

“ఆత్మత్వా త్వర్వభూతానాం సిద్ధత్వాదిహ సర్వతః” అని ప్రహ్లాదులు చెప్పి నట్లు, భగవత్సేవయందు కారకముల సంపాదించుకొనవలె నను ప్రయాసలేదు. విష యాభిముఖమగు మనస్సును, ఆత్మయందుంచుటయే యిచట క్షేమము. ఈయది విరాగములేనివారలకు దూరమయినను, విరాగము గలవారలకు అభ్యాసపశ్యమున సుకరమే యగును. విరక్తులగు సన్యాసులకే ఆత్మభజనమునం దధికారమని యింతకు మున్నే చెప్పబడినది. కావున, దేవతారాధనయందు కాయిక, వాచిక, మానసిక, క్షేమములు మూడును కలవు. ఆత్మభజనమునందు మానసికక్షేమముకంటెయే కలదు. కావున ఆత్మభజనమునందు దేవయజ్ఞమునందువలె నెక్కుడు ప్రయాసలేదని గ్రహింపవలెను ||౨౩||

శ్లో. అవ్యక్తం వ్యక్తి మాపన్నం మన్యంతే మామబుద్ధయః,
పరంభావ మజానంతః మమావ్యయ మనుత్తమమ్ ||౨౪||

అ॥ అవివేకులు నాదగు, సచ్చిదానందాత్మకమయిన పరస్వరూపమును, తెలిసికొనలేక అజ్ఞాతమయిన నన్ను జ్ఞాతమయినవానినిగ నూహింతురు. నిజ ముగ నాదురూపము సర్వోత్కృష్టము, వికారరహితము నగుచున్నది.

మూలమునందలి “మమభావం” అను పదమునకు (మదీయం) నా సంబంధ మయిన రూపమును అని వ్యాఖ్యానించిరి. సచ్చిదానందములు భగవద్రూపములు కాని, భగవంతుని సంబంధమయినవి కావు. ఇచట భేదనిర్దేశము. “రాహాఞ్శ్చిరః” అను వాక్యమునందువలె, ఔపచారికమని గ్రహింపవలెను. కనుకనే “ఆనందో విషయానుభవో నిత్యత్వంచేతి సంతి తద్ధర్మాః, అపృక్షక్షేపి చైతన్యాత్ పృథగివ అవభాసంతే” అని పెద్దలందురు. విషయానుభవ మన చైతన్యము. నిత్యత్వమన సత్త. అనగా సచ్చిదానందములు ఆత్మాభిన్నములయినను, ఆత్మభిన్నములుగా దోచుచుండును. అని దీనియర్థము.

జీవపరమాత్మల కభేదమును తెలియని యవివేకులు పరోక్షముగా వైకుంఠాది లోకములయందున్న విష్ణ్వాది దేవతలు యీశ్వరులని తలచి, యట్టి పరోక్ష

చున్న విష్ణువు భక్తానుగ్రహముకొరకు శ్రీకృష్ణరూపముతో నవతరించెనని తలంచుచున్నారు. అని నిర్దేశితార్థము. దీని జీవపరిభేదవాచకములగు ద్వైతులును, విశిష్టాద్వైతులును నిరాకరింపబడుచున్నారు.

రామానుజ మతము :

సర్వేశ్వరుడగు విష్ణువు తనస్వభావమును విడవకయే వసుదేవుని కొమరుడయి యవతరించెను. శ్రీకృష్ణుని పరస్వరూపమును తెలియనివారు, శ్రీకృష్ణుడు బ్రాహ్మణరాచబిడ్డతో సమాను డనియు, నింతకుముందు కనిపించని వాడనియు, ఇప్పుడే కర్మవశమున జన్మనెత్తి కనిపించుచున్నాడనియు మూఢులు తలచుచున్నారు. అని రామానుజులు తమ భావ్యమునం దుదాహరించిరి. కావున నీ శ్లోకముచే విశిష్టాద్వైతులెల్లు నిరాకరింపబడుదురు? అని యనదగదు. ఇందు రామానుజ భావ్యము అసంగతము. ఎట్లన? కృష్ణావతారము యింతకుమున్ను అగపడనిదనియు నిపు డగపడుచున్నదనియు నెల్లరెఱింగిన విషయము. ఇందు అజ్ఞానమిను మంతయు లేదు. కృష్ణావతారము త్రేతాయుగమున లేదు, కలియుగముందును లేదు. ద్వాపరాంతముననే కృష్ణావతారము కలదు. కావున కృష్ణావతారము మొదట అవ్యక్తమగుట, మధ్య వ్యక్తమగుట, ద్వాపరాంతమున అయ్యది నాశమొందుటయు సిద్ధమగు చున్నది. ఇట్టి యవతారము నాశరహితమగుట పొసగదు.

లీలావశమున వ్యక్తమయిన నన్న కర్మవశమున వ్యక్తమయిన వానినిగా దలంచుట యవివేకమని యనరాదు. కర్మవశ మను పదము మూలమునందు లేదు. మూలమునలేని పదమును కల్పించి యన్వయించుట అప్రమాణమగును. ఒక వేళ అట్లు నిర్మూలపదమును కల్పించినను రామానుజుల యభీప్సము నెరఱేరదు. ఎట్లన?

వినుడు శ్రీమద్భాగవతమున, విదురమైత్రేయ సంవాదమున బాదరాయణులచే జేయబడిన ప్రశోత్తర గ్రంథమును-

“బ్రహ్మక కథం భగవతః చిన్మాత్రస్యావికారిణః
 లీలయావాపి యుజ్యేరక నిర్గుణస్య గుణాఃక్రియాః ॥
 క్షీడాయాముద్యమోర్భస్య కామశ్చిక్రీడిషాన్యతః
 స్వతస్తృప్తస్యచ కథం నివృత్తస్య సదా స్వతః ॥
 అస్రాక్షీద్భగవాన్ విశ్వం, గుణమ య్యాత్మమాయయా
 తయా సంస్థాపయత్కేలిత్, భూయఃప్రత్యభిధాన్యతి ॥
 దేశతః కాలతో యోసౌ పవసాతస్స్వతోన్యతః,
 అనిలుప్రావభోధాత్నా సయుజ్యేతా జయా కథమ్ ॥

భగవానేక ఏవైషః సర్వత్రేక్షేష్వవస్థితః,
అముష్యదుర్భగత్వంవా క్లేశోవా కర్మభిః కుతః.
ఏతస్మి స్మే మనోవిద్యన్ ఖద్యతే జ్ఞానసంకటైః
తస్మేపరాణుద విభో! కశ్మలం మానసం మహత్!
స ఇత్థంచోదితః క్షత్వా తద్విజ్ఞానునా మునిః,
ప్రత్యాహ భగవచ్చిత్తః స్మయన్నివ గతస్మయః,
సేయం భగవతోమాయా యన్నయేన విరుధ్యతే.
ఈశ్వరస్య విముక్తస్య కార్పణ్య ముత బంధనమ్॥
యథార్థే నవినాపుంసః మృషైవాత్మ విపర్యయః,
ప్రతీయత ఉవదప్య స్వశిశ్చేదనాదినా॥
యథా జలే చంద్రమసః కమ్పాది స్తతకృతోగుణః,
దృశ్యతే సన్నపి ద్రష్టురాత్మనోఽనాత్మనోగుణః॥ (అని)

ఈ శ్లోకములయందు, విదురుని ప్రశ్న భాగమునకు సారాంశ మిట్లు గ్రహించవలెను.

1. చిన్మాత్రుడు, నిర్వికారుడు, నిర్గుణుడు అగు నీశ్వరునకు, లీలచే నయినను గుణక్రియాసంబంధమెట్లు పొసగును?
2. దేశకాలాదులచే చెడని జ్ఞానముగల యీశ్వరునకు ప్రకృతితో సంబంధమెట్లు పొసగును?
3. భగవంతుడగు వానికి దుర్భగత్వము (దౌర్భాగ్యము) కాని, క్లేశముకాని యెట్లు సంభవించును?

మైత్రేయుని సమాధానభాగములోని సారమిది:-

1. మాయచే నిదియంతయు కుదురును.
2. నిద్రచే జీవునకు, తన తల దెగగొట్టబడినట్లు పొడనూపుట.
3. నీరు కదలినంతమాత్రమున అందలి చంద్రప్రతిబింబము కదలినట్లు కనిపించుట- యెట్లు పొసగుచున్నవో, అట్లే ఆత్మయందు లేకున్నను, అనాత్మగుణము మాయచే దోచును. (అని)

ఇట్లుండ నిర్విశేష చిన్మాత్రమయిన ఈశ్వరునకు తలచేనయినను జన్మాదులెట్లు సంభవించును? వానికి కర్మవశమున జన్మలేదనిమాత్ర మెట్లు చెప్పనగును?

శ్రీమహావిష్ణువు దైత్యహంసము కొరకు, భృగువుయొక్క భార్యను చంపి భృగువుచే “నావలె నీవుగూడ భార్యవియోగము నొందుము” అని శపింపబడిన

వాడై, ఆ శాపమును నెరవేర్చుట కొరకును, పాపమును పోగొట్టుకొనుటకును, శ్రీరామరూపముగ నవతరించి, సీతావియోగము ననుభవించెనుగదా? అట్లే రామూప తారమందును చెట్టుచాటున దాగి, వాలిసిజంపి, ఆపాపమునకు ఫలముగ కృష్ణావ తారమున, కిరాతుని బాణములచే దెబ్బలుతిని శరీరవియోగము నొందెనుగదా? కావున జన్మాంతరాజిత మయిన పుణ్యపాపముల ఫలానుభవముతో గూడియున్న కృష్ణావతారాదులు, అకర్మప్రయుక్తము లెట్లుగను? లీలచే, తనకు దుఃఖమునిచ్చెడి కర్మను తా నెట్లాచరించును? లోకములో నెవ్వడును లీలచే నిష్పలో దుమకడు గదా! లీలచేగాని, కర్మవలన గాని, జన్మ జరామరణ, సుఖ దుఃఖ వికారజాలము కలుగుచుండ సీశ్వరత్వమెట్లు సిద్ధించును? “అజోనిత్యః” ఇత్యాదిశ్రుతులవలన నిర్వికారుడుకదా యీశ్వరు డని తెలియబడుచున్నాడు. కావున సీశ్వరునకు లీలచే గాని, కర్మచేగాని కృష్ణావతారము స్వీకరించుట కుదరదు. మాయవలన సంతయు కుచుచును. ఈశ్వరునకు వస్తుతః (నిజముగ) జన్మాది వికారములు లేవు. మాయచే జన్మమరణాది వికారములుగలవాడువలె దోచుచుండును.

కావున నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్తస్వభావుడగు ఆత్మను, శ్రీకృష్ణరూపముగ నవతరించిన పరోక్ష ఈశ్వరునిగ దలంచువారే యల్పబుద్ధులు. కాని వారు మాయామయమగు కృష్ణావతారమును ప్రాకృత రాచకొమరునితో సమాన ముగ దలంతురు. అయినను వా రల్పబుద్ధులే యగుదురు. కాని వీరికంటె నల్ప బుద్ధులు మొదటివారు. మొదటివారు ఆత్మానాత్మవివేకరహితులు. రెండవవారు అనాత్మలయందే తారతమ్యజ్ఞాన శూన్యులు; ఇంతియే భేదము.

ఓయి! ప్రాకృతులగు రాజపుత్రులు, మాయామయులయినట్లు శ్రీకృష్ణుడు గూడ మాయామయమగుచుండ శ్రీకృష్ణుడే మాయామయుడని నొక్కిచెప్పనేల? వినుము. లోకములో రెండు రకముల సర్పములు కలవు. వ్యావహారిక సర్పము, ప్రాతిభాసిక సర్పము. అని ఈ రెండును మాయచే తయారయినవే యగుచున్నవి. అయినను, ప్రాతిభాసిక సర్పమే మాయామయమని లోకులు వ్యవహరించుచున్నారు. వ్యావహారిక సర్పమును మాయామయమని వ్యవహరింపటలేదు. అట్లే లోకదృష్టిచే శ్రీకృష్ణుడే మాయామయు డని వ్యవహరింపబడుచున్నాడు.

రాజకుమారులు, మాయాకార్యమయిన పంచభూతములయొక్క పరిణామ మగుటచే భౌతికులగుచు, ప్రాకృతు లనబడుచున్నారు. కృష్ణశరీరము సాక్షాత్ మాయాకార్యము. పంచభూతపరిణామము కాదు. కావున భౌతికముకాదు గనుక ప్రాకృతముకాదు. అందువలన అప్రాకృతముగనుక మాయామయమని వ్యవహరింపబడుచున్నది.

ఈశ్వరావతారమగు దేహముగూడ దృశ్యమగును. జడముగ నుండును. స్థూలముగ నుండును. జీవదేహములు గూడ నిట్లే దృశ్యములు, జడములు, స్థూలములు నగును. ఈ యంశమునం దుండెడు దేహములకు భేదము లేదు. అయినను ఈశ్వరావతారమయిన దేహములయందు, లోకాత్మికాంతమయిన మహిమలు కనిపించుచుండును. జీవదేహములయం దయ్యవి కనిపించవు. అందువలన నీయవి యీశ్వరావతార దేహములనియు, నీయవి జీవదేహములనియు గ్రహింపనగును. ఎట్లన అగస్త్యునియండు సముద్రపానమున్ను, ఈశ్వరునియందు విషభక్షణమున్ను, హనుమంతునియందు పర్వతములనెత్తుటయు, శ్రీకృష్ణునియందు దావా

నలమును మ్రింగుటయు- శ్రీరామచంద్రునియందు, సేతునిర్మాణమున్ను- నృసింహునియందు స్తంబమును బద్ధలుచేసికొని వెడలుటయు, వరాహమూర్తి యందు భూమినుద్ధరించుటయు, మత్స్యవతారమునందు వేదములను తీసికొని వచ్చుటయు, వామనమూర్తి యందు ముల్లోకముల వ్యాపించుటయు- మున్నగు లోకాతీతమయిన చర్యలు కనిపించుచున్నవి. కనుక వీరు యీశ్వరావతారులని నిశ్చయము. లోకసామాన్యమయిన చరిత్రగల మనుష్యాదులు జీనదేహము లనియు, అవతార దేహములు కావనియు గ్రహింపవలెను.

జీవుని దేహము భౌతికము. ఈశ్వరుని దేహము అభౌతికము. ఈ భేదమును బట్టియే భౌతిక దేహమునందున్న ఆత్మ జీవుడనియు, అభౌతికదేహమునందున్న ఆత్మ- యీశ్వరుడనియు వ్యవహరింపబడుచున్నాడు. దేహభేదమువలననే జీవులనే కులని చెప్పుచున్నారు. దేహభేదమును బట్టియే యీశ్వరునిగూడ వారివారి మత ప్రకారము భిన్నభిన్నముగా వ్యవహరించుచున్నారు.

ఇట్టి జీవేశ్వరభేదమే (వ్యవహారమే) స్వమతమగు అద్వైతమును సిద్ధాంత పరచుటకు శ్రుతులచే ననువదించబడుచున్నది. పూర్వపక్షము ననువదించినదే సిద్ధాంతము జైపు సులభముగాదు. శ్రుతులు జీవేశ్వరభేదమును అనువదించినంత మాత్రమున, జీవేశ్వరవిభాగము శ్రుతిసమ్మతమని యనరాదు. ఆత్మ యొక్క-డే యీశ్వరుడను మతమే శ్రుతికి సమ్మతము. ఆత్మభిన్నములన్నియు అనాత్మలనియు, కల్పితములనియును శ్రుతిసిద్ధాంతము.

కావున, ఆత్మానాత్మ వివేకశూన్యులగు ప్రాకృతులు, ఆయా కార్యకరణ సంఘాతాత్మకులగు రామ కృష్ణ శంకర అగస్త్య హనుమదాదులను యీశ్వరు లని తలంచుచున్నారు.

వివేకవంతులు మాత్రము నిఖిలోపాధిరహితుడును, నిరస్తాశేషవిశేషుడును, సచ్చిదానంద ఘనుడును అగు ఆత్మనొక్కనినే యీశ్వరుడని తలంతురు. కావున నిట్లు జ్ఞానుల కద్వైతమున్ను, అజ్ఞానులకు ద్వైతమున్ను సిద్ధమయినది.

ఇట్టితరి విశిష్టా ద్వైతము సంకరులకే సంభవించుచున్నది. విశిష్టా ద్వైతమను పదము శ్రుతిసిద్ధముకాదు. విశిష్టత్వ, అద్వైతత్వములకు సామానాధికరణ్యము సంభవించదు. ఈ విషయమంతయు విస్తరించి శ్రీ రామరాయకవికృతమగు సిద్ధాంతమందు. వ్యాఖ్యానరూపమయిన సిద్ధాంతసింధు నామక గ్రంథమునందు ప్రతిపాదించబడినది.

కావున అజ్ఞానసిద్ధమగు ద్వైతవ్యవహారము ముముక్షువులచే నాదరింప దగదు. ఇయ్యది సంసారభీతి నొసంగును. “ద్వితీయాద్వైతభయం భవతి” అని శ్రుతి చెప్పుచున్నది.

కావున సంసారభయమును పోగొట్టుకొనగోరినవాడు అద్వైతభాష్యమునే శ్రవణము చేయవలయును. దానినే మననము చేయవలయును. నిదిధ్యాసము చేయవలయును. అని శ్రుతి సిద్ధాంతము. ౨౪

శ్లో. నాహం ప్రకాశ స్సర్వస్య యోగమాయా సమావృతః
మూఢోఽయం నాభిజానాతి లోకో మామజ మవ్యయమ్ || ౨౫ ||

అ॥ నే నందరకు ప్రత్యక్షము కాను. యోగమాయచే నావరింపబడిన మూఢులు ఉత్పత్తి వినాశరహితుడనగు నన్ను దెలియనేరరు. నేను యోగ మాయాఽఽచరణములేని శంకర, సనక, నారదాదులకు, మాత్రమే ప్రత్యక్ష మగుదును.

ఇచట యోగమాయయన సత్త్వరజస్తమోగుణములయొక్క సంబంధమని యర్థము. దీనిచే లోకుల చిత్తియు వ్యామోహమును చెందును. ఇట్టివారు పరమేశ్వరుని గుర్తింపజాలరు.

(లేక) భగవంతునియొక్క సంకల్ప ప్రయుక్తమయిన అవివేకముగూడ యోగమాయ యనవచ్చును.

ఇచట మూలమునందలి లోకశబ్దమునకు చిదాభాసు డర్థము. ప్రత్యగ్భూత్యగు సాక్షి యర్థమగుదు. సాక్షిచైతన్యమే యోగమాయచే నావరింపబడుచో, జగత్తు అంధకారమున మునిగిపోవును.

మూలమునందలి “మామ్” అను పదమునకు, అనాత్మ పదార్థవిలక్షణ మును, పరమాత్మాభిన్నమునగు ప్రత్యక్షస్వరూపుని” అని యర్థము. కావున నిట్టి వానినిగా నన్ను దెలియనేరరని భావము.

లోకులు అస్వాధీనమయిన మాయగలవారు కాన, యీశ్వరుని తెలియ లేరు. ఈశ్వరుడు మాత్రము స్వాధీనమయిన మాయగలవాడగుటచే దన్ను తాను తెలిసికొనును.

ఈశ్వరపరతంత్రుడు మాయ, యీశ్వరుని వ్యామోహపరచ జాలదు. వింద్రజాలికునిచే పంపబడిన మాయ చూచువారలనే మోహపెట్టునుగాని, వింద్ర జాలికుని మోహబెట్టజాలదు.

ఇచట యోగమాయాసమావృతత్వ మనగా ఘటాదులవలె అజ్ఞాన విషయమగుటకాని, చైతన్యమువలె అజ్ఞానాశ్రయమగుటకాని కాదు. మరేమనిన యోగమాయచే, జ్ఞానము ప్రతిబద్ధమగుటయే (అడ్డగించబడుటయే) అనగా లోకుల యొక్క జ్ఞానము మాయచే నావరింపబడుటయే యని భావము. పరమేశ్వరుని యొక్క జ్ఞానమును మాయ అడ్డగించజాలదు.

మాయా ప్రతిబద్ధమగు జ్ఞానముగూడ జీవులయొక్క స్వరూప చైతన్యము గాదు. స్వరూపచైతన్యము మాయావృతమగుచో జగదాంధ్యము ప్రసక్తించును. వ్యాపకమగు స్వరూపచైతన్యము, వ్యాప్యమగు మాయచే నావరింపబడుట యసంభవము. మాయనుగూడ భాసింపజేయు చైతన్యము మాయచే నావరింపబడనేరదు. మరేమనిన, జీవులయొక్కవృత్తిజ్ఞానమే మాయచే నావరింపబడును.

మాయచే జీవావచ్ఛేదకమగు అంతఃకరణము ఆవరింపబడుచో జీవులయొక్క వృత్తిజ్ఞానము ప్రతిబద్ధమగును. అనగా అంతఃకరణము యోగమాయచే గప్పబడియుండగా “అహంబ్రహ్మస్మి” అను వృత్తిజ్ఞానము యుదయించదు.

జీవులయొక్క అంతఃకరణమునకే మాయాసంవరణము కాని వృత్తిజ్ఞానము నకు గాదు. వృత్తి యుదయించినగాని వృత్తిజ్ఞాన మనిపించుకొనదు. ఉత్పన్నమయిన వృత్తిజ్ఞానమునకు మాయాసంవరణము సంభవించదు.

ఓయి! యీశ్వరునకు అంతఃకరణములేదు కదా! అందువలన వృత్తిజ్ఞాన మనునది యీశ్వరునకు అసంభవముగదా, అట్టితరి మాయ పరమేశ్వరునియొక్క జ్ఞానమును అడ్డగించదని జెప్పటెట్లు పొసగును? నిషేధ మెప్పుడును ప్రసక్తిపూర్వముకదా. ఈశ్వరునకు వృత్తిజ్ఞాన ప్రసక్తియేలేనప్పుడు, అద్వానిని మాయ అడ్డగించదని జెప్పట నిర్ధర్మముకదా? కాదు వినుము. ఈశ్వరునకు అంతఃకరణ వృత్తిజ్ఞానము లేకున్నను, మాయావృత్తిజ్ఞానము కలదు. దానినిగూడ మాయ ఆవరింపజాలదు.

ఏలనన, ఈశ్వరావచ్ఛేద మయిన మాయను, మాయ యావరింపలేదుగాన, మాయావృత్తిజ్ఞానము ప్రతిబద్ధముగాదని భావము. ఎప్పుడును తనను తాను ఆవరించుకొనలేదు. తాను తన వృత్తినిగూడ నడ్డగించలేదు. ఇయ్యది లోకసిద్ధము.

కావున నీశ్వరోపాధి యావరింపబడినందున యీశ్వరునకు “అహంబ్రహ్మస్మి” అను జ్ఞానము యెల్లప్పుడుండును. జీవోపాధియగు అంతఃకరణము తీవ్రవృత్తమయినందున జీవున కట్టి జ్ఞాన మెప్పుడును లేదని తేలినది.

జీవేశ్వరు లిరువురయొక్క స్వరూపచైతన్యము ఆవరింపబడనిచో నదియేల ప్రకాశించదు? వినుము. జీవులకు అంతఃకరణమాయావృతమగుటయే నిందులకు గారణము. అట్లుండుము. మీరు చూపిన కారణము సమంజసముకాదు. అంతఃకరణము ఆవృతమగుచో, అంతఃకరణవృత్తిరూప జ్ఞానము ప్రకాశించకపోవుగాక. స్వరూపజ్ఞానము ప్రకాశింపకుండుటకు గారణమేమి? వినుము. కన్ను ఆవరింపబడినచో ఘటము ప్రకాశించుచున్నదా? అచట ఘటముగూడ అజ్ఞానావృతమని యనరాదు. కన్ను వ్రేలిచేతను, అంతఃకరణము అజ్ఞానముచేతను, ఆవరింపబడినంతమాత్రముననే, ఘటము ప్రకాశింపకుండుట సిద్ధించుచుండ, ఘటమును ఆవరించు

నట్టి మరియొక అజ్ఞానము నంగీకరించుట వ్యర్థమగుచు కావున అంతఃకరణము మాయావృతమయినందున నేస్వరూపచైతన్యము భాసించుటలేదు. ఇంతియకాని స్వరూపచైతన్యమునకు ఆవరణముండి కాదు.

ఓయి! ఇట్లు జీవుడు మాయావృతుడనియు, ఈశ్వరుడు మాయావృతుడు గాడనియు భేదమొప్పినచో నద్వైతమెట్లు సిద్ధించును? వినుము. వ్యవహారముండునంతవరకు సుపాధిప్రయుక్తమయిన భేదమున్నను, పరమార్థముగా జీవేశ్వరులు చైతన్యైకరసరూపులగుటచే చైతన్యస్వరూపముతో నద్వైతము సిద్ధించును. ||౨౫||

శ్లో. వేదాఽహం సమతీతాని వర్తమానాని చాదున,
భవిష్యాణి చ భూతాని మాంతు వేద స కశ్చన. ||౨౬||

అ|| ఓయి అట్లనా! నేను మాయావృతుడను కానందువలన గడచిన భూతములను, వర్తమాన భూతములను, రానున్న భూతములను యెఱుంగుదును. నన్ను మాత్ర మెవ్వ డెఱుంగడు.

మూలమునందలి “తు” కారమును అహంశబ్దముతో నన్వయించవలయును. (అహంతు) అని. దీనివలన శ్రీకృష్ణునియందు జీవవైలక్షణ్యము దోచును. అప్పుడు ప్రత్యగభిన్న పరమాత్మయగు పరమేశ్వరుడు అహంశబ్దార్థ మగును.

అయితే మాయావచ్చిన్న చైతన్యమగు పరమేశ్వరుడున్ను, అంతఃకరణోపహిత చైతన్యమగు ప్రత్యగాత్మయు, అభిన్నమెట్లగుదురని యన రాదు.

మాయావచ్చిన్నుడగు నీశ్వరుడు, మాయోపహితమగు బ్రహ్మయు, నొక్కటేయని యెల్లరెఱిగిన విషయము. అచ్చట అవచ్చిన్నత్వ, ఉపహితత్వములకు భేదమున్నను, మాయకు భేదములేదు కాన, యీశ్వర బ్రహ్మలకు గూడ భేదములేదు.

ఇట్లే అంతఃకరణోపహితమగు ప్రత్యగాత్మకు, మాయోపహిత మగు బ్రహ్మకున్న భేదములేదు. ఉపాధులు భిన్నమయినను, ఉపహితులకు భేదములేదు.

అట్లే మాయావచ్చిన్న చైతన్యమునకు, అంతఃకరణోపహిత చైతన్యమునకును భేదములేదు. ఏలయన ఉపాధులకు భేదమున్నను ఉపహితులకు భేదము లేదు.

మాయావచ్చిన్న చైతన్యమే మాయోపహిత చైతన్య మగును. మాయావచ్చిన్నము, మాయోపహితమును అగు చైతన్యమే అంతఃకరణోపహితముగూడ నగుచున్నది. కావున మాయావచ్చిన్న చైతన్యమగు పరమేశ్వరునకును, అంతఃకరణోపహిత చైతన్యమగు ప్రత్యగాత్మకును భేదములేదు.

ఇట్లుగూడ, అంతఃకరణోపహిత చైతన్యమే అంతఃకరణావచ్చిన్నముకాన, యంతఃకరణావచ్చిన్న చైతన్యమగు జీవుడు గూడ ప్రత్యగాత్మతోను, యీశ్వరుని తోను, బ్రహ్మతోను అభిన్నమగుగాక అనినచో, నందుకు మే మంగీకరింతుము.

అయితే జీవ, ప్రత్యగాత్మేశ్వర బ్రహ్మలకు నభేదమయినచో, “లోకము నన్ను దెలియలేదు. నేనుమాత్రము సర్వమును తెలిసికొందును.” అని జీవేశ్వరులకు భేదనిచ్చేమును శ్రీకృష్ణుడేలఁజేసెను? వినుము. ఉపాధికృతముగు అజ్ఞత్వ, సంసారిత్వ ధర్మములచే జీవుడు తెలియలేదనియు, ఈశ్వరోపాధి ప్రయుక్తమయిన ప్రాజ్ఞత్వ అసంసారిత్వ ధర్మములచే నీశ్వరుడు సర్వమును తెలియుచున్నాడనియును జీవేశ్వరులకు భేదమును కృష్ణుడు నిర్దేశించెను.

ఓయి! ప్రత్యగాత్మకు, బ్రహ్మకును భేదములేకున్నను, ప్రత్యగాత్మకు ఈశ్వరునకు భేద మంగీకరింపక దప్పదు. ప్రత్యగాత్మ జీవునియొక్క స్వరూపము; బ్రహ్మ యీశ్వరునియొక్క స్వరూపము గనుక ప్రత్యగాత్మేశ్వరులకు స్వరూపభేదముండుటచే భేదమంగీకరింపవలెనని భావము.

ఇయ్యది సరిగాదు. ప్రత్యగాత్మ జీవునకువలె నీశ్వరునకు గూడ స్వరూప మగుచున్నాడు. బ్రహ్మయే యీశ్వరునియొక్క స్వరూపమని శంకింపరాదు. ప్రత్యగాత్మయే బ్రహ్మ. ప్రత్యక్షైతన్యమునకు, బ్రహ్మకును భేదములేదు. బ్రహ్మయే అంతఃకరణ ప్రదేశమునందు తెలియబడుచుండుటవలన, ప్రత్యగాత్మయని వ్యవహరింపబడుచున్నాడు. కావున పరమేశ్వరు (బ్రహ్మ) డన ప్రత్యగభిన్నుడేగాని, వేరుగాదు.

ఈశ్వరుడు సకలభూతములను స్వరూపచైతన్యముతోఁగాని, మాయావృత్తిచేఁగాని తెలిసికొనును. సృష్టికి ప్రాకారమున ఈశ్వరుడు మాయావృత్తి రూపముతో నుండునని ప్రమాణములు కలవు. అవిద్వాంసులకు నీశ్వరుడు ఆత్మరూపుడను జ్ఞానము లేమింఁజేసి వారు యీశ్వరుని తెలియజాలరు.

అంతమాత్రమున లోకములో నెల్లప్రాణులు యీశ్వరుని తెలియజాలరని యనదగదు. అందరు తెలియలేకున్నచో నీశ్వరతత్వము నుపదేశించెడి శాస్త్రము వ్యర్థమగును. తమతమ శిష్యులకు ఈశ్వరతత్వము నుపదేశించెడి ఆచార్య, శంకర భగవత్పాద వ్యాసాదులు యీశ్వరతత్వమును తెలియనివారని యనలేము. కావున నీశ్వరభక్తులగు మహానుభావులు యీశ్వరుతత్వమును తెలిసికొందురు. మిగిలిన యవిద్వాంసులు మాత్రము తెలియలేరు.

విద్వాంసులు యీశ్వరు డాత్మయే యను జ్ఞానము కలవారై యుందురు. అవిద్వాంసులు అనాత్మయగు సంతఃకరణాదులయం దాత్మబుద్ధి కలవారై

యుందురు. కావున వీరికి సంతోకరణాదులే యాత్మరూపముతో భాసిలును. విద్వాంసులకు అంతఃకరణాదులయం దాత్మబుద్ధి యుండదు. ఆత్మయందే యాత్మబుద్ధి యుండును. కనుక ఆత్మస్వరూపుడగు సీశ్వరుని విద్వాంసులు తెలిసికొందురు.

కావున అన్ని భూతములను నేనే తెలిసికొందును. నన్ను గూడ నేనే చెలిసికొందును. ఏ విద్వాంసుడు నన్ను తెలిసికొనుచున్నాడో ఆ విద్వాంసుని యాత్మ నేనే కావున, నన్ను నేను తెలిసికొనునట్లే యగునని ఫలితార్థము.

“చక్షుఃశ్రవణః శ్రోత్రస్యశ్రోత్రం” యన్యసాసమనుతే “యేనాహుర్భువోమతం” “విజ్ఞాతారమరేకేన విజానీయాత్” ఇత్యాదిశ్రుతులవలన జ్ఞాతయగు, ఆత్మ దృశ్యముగా దని తెలియబడుచున్నది. ఆత్మ దృశ్యమగుచో ఘటాదులవలె జడము, మిథ్యయు నగును. దృగ్రూపమగు ఆత్మచే కార్యకరణ సంఘాతరూపమగు సకల ప్రపంచము భాసింపబడుచుండటవలననే సర్వము దృశ్య మగుచున్నది. ఇందుకు “తస్య భాసాసర్వ మిదం విభాతి” అను శ్రుతి ప్రమాణ మగుచున్నది. ప్రపంచమును ప్రకాశింపజేయు సూర్యచంద్రాగ్నాదులనుగూడ ఆత్మ ప్రకాశింపజేయుటవలనను, ఆత్మతేజస్సు ఇతర తేజస్సులచే ప్రకాశింపబడకుండుట వలనను, ఆత్మ స్వయంప్రకాశమనియు, ప్రత్యగ్రూపమనియును చెప్పబడుచున్నాడు. దీపాదులు సర్వపదార్థములను, తనను తనకొరకు ప్రకాశింపజేయువు. ఇతరుల కొరకు ప్రకాశింపజేయును. ఆత్మమాత్రము సకల ప్రపంచమును, తనను తనకొరకే ప్రకాశింపజేయును. కాన దీపాతి ప్రాతిలోమ్య మాత్మ యందుడుటచే, ఆత్మ ప్రత్యగాత్మ యనబడును.

కావున ప్రకృత శ్లోకమునందు, అనన్య భాస్యత్వముతో గూడిన సర్వా భాసకత్వమును స్వయంప్రకాశత్వము ఆత్మకు నిరూపింపబడిన దని గ్రహింపవలెను. “మాంతు వేద సకశ్చన” అనుదానిచే అనన్యభాస్యత్వమున్ను “అహంతు సర్వం వేద” అను దానిచే సర్వావభాసకత్వమున్ను నిరూపింపబడినదని భావము.

ఓయి! “దృశ్యతే త్వగ్రయా బుద్ధ్యా” అను శ్రుతిచే ఆత్మయందు బుద్ధి వేద్యత్వము తెలియబడుచుండ ఆత్మ స్వయంప్రకాశ మెట్లగును? బుద్ధివేద్యమగు ఆత్మకు, అనన్య భాస్యత్వము సంభవించదు గదా? అట్లుగాదు. విచారాత్మకమగు బుద్ధిచే ఆత్మతత్వమిట్టిదను జ్ఞానముమాత్ర ముదయించును. ఇంతియే కాని యాత్మ సాక్షాత్కారము కలుగదు. అట్లు కలుగుచో, “విజ్ఞాతారమరేకేన విజానీయాత్” అను శ్రుతి యుపపన్నము కా నెరదు.

లేక జాగ్రత్స్వప్నములయందువలె, నిత్యములేనట్టియు సుషుప్తియందువలె లయము లేనట్టియు, నేకాగ్రమగు బుద్ధియందు స్వయంప్రకాశమగు ఆత్మ స్ఫురిం

చును శాన, యాపచారికముగ బుద్ధివేద్యత్వము ఆత్మకు జెప్పబడుచున్నదని గ్రహింపవలయును.

ఇందు జెప్పబడిన అనన్యావభాసత్వ విశిష్ట సర్వావభాసకత్వరూపమగు ఆత్మలక్షణము ద్వైతాదిమతములయందు కుదరదు. వారి మతమున జీవేశ్వరులు భిన్నులగుటచే నొకరిచే మరియొకరు తెలియబడుచుండెదరు. గాన అనన్యావభాసత్వము (ఎవరిచేతను తెలియదగకుండుట) సంభవింపదు.

ఓయీ! జీవుడు ఈశ్వరునిచే ప్రకాశింపజేయదగినందున, జీవునియందు ప్రకృత లక్షణము కుదరకున్నను, యీశ్వరుడు జీవావభాస్యుడుగాను శాన, యీశ్వరునియందు ప్రకృతలక్షణము సమన్వయించుగాక యనినచో నదియును పొసగదు. “తమేవవిదిత్వా అతిమృత్యుమేతి”, “యతతామపి సిద్ధానాం వికల్పిన్యాం వేత్తి తత్త్వతః” అను శ్రుతిస్మృతులవలన, నీశ్వరుడుగూడ, జీవునిచే తెలియదగినవాడని స్పష్టమగుచున్నందున నీశ్వరునియందుగూడ ప్రకృతలక్షణము అన్వయించదు. మరియు ముక్తియందు జీవులకు ఆత్మసాక్షాత్కారము అంగీకరింపబడుచున్నది. కనుక ద్వైతాదిమతములయందు స్వయంప్రకాశలక్షణము కుదరదు.

అద్వైతమతమున ఆత్మయొక్కడే జ్ఞాత జ్ఞేయము వగుచున్నందున, లక్షణము కుదురును. ఇతరముచే ప్రకాశింపజేయదగువాడు తాను స్వయముగ ప్రకాశించువాడు కానేరడు. ఇతరమునకు తాను ప్రతియోగి (విరోధి) లోకములో నెవ్వడు తనను యితరునిగాగాని, యితరుని తననుగాని తలంచదు. తనచే తాను ప్రకాశ్యుడగుచో ప్రకాశకు తానేకర్త, తానే కర్మయగును గాన కర్మకర్తృత్వ విరోధముగదా యని అనరాదు. మాయచే నెట్టి విరోధమయిన నుపపన్నమగును.

ఓయీ! ఈ శ్లోకమున సర్వజ్ఞుడును, యీశ్వరుడును అగు శ్రీకృష్ణునిపరమాత్మ, “అహమ్” (నేను), “మామ్” (నన్ను) అని చెప్పుకొనుటచే నీ శ్లోకము యీశ్వరివరము శాని ప్రత్యగాత్మపరముగాదు. కనుకనే అతితానాగత వర్తమాన సర్వభూతజ్ఞానరూపమగు సర్వజ్ఞత్వము ప్రసన్నమగుచున్నది. లేనిచో నయ్యది యపన్నముగాదు. అనినచో అవును, నిజమే. కాదని యెవ్వరిని? మీరింతవరకు నీ శ్లోకమును ప్రత్యగాత్మపరముగ వ్యాఖ్యానించిరికదా? అవును ప్రత్యగాత్మయనగా నీశ్వరుడే. అంతఃకరణావచ్ఛిన్నుడు ప్రత్యగాత్మయనియు మాయావచ్ఛిన్నుడగు పరమాత్మ యీశ్వరు డనియు మీ యభిప్రాయమైనచో శ్రీకృష్ణుడుగూడ నా యాశ్చర్యములయందలి అంతఃకరణములతో గూడినవాడే యయినందున, ప్రత్యగాత్మయే యగును. కృష్ణకరీరమున నంతఃకరణము లేదనగలరా? అంతఃకరణావచ్ఛిన్నమగు చైతన్యము ప్రత్యగాత్మ గాదనగలరా? ఈ రెండును యసంభవము.

అగుతే ప్రత్యగాత్మయన జీవుడని లోకప్రసిద్ధి యుంకగా, ప్రత్యగాత్మయగు శ్రీకృష్ణుడీశ్వరుడెట్లుగును? ఇక కృష్ణశరీరమునందలి యంతఃకరణము, సాక్షాన్మాయాపరిణామగుట వలన మాయయేకావున మాయావచ్చిన్నచైతన్యవీర్యగుడగునన్నచో మహత్త్వహాసమగు మన యంతఃకరణముగూడ సాక్షాన్మాయాపరిణామమగుటచే మాయయే కావలసివచ్చును. తదవచ్చిన్న చైతన్యలమగుమనము గూడ నీశ్వరులమే యగుదుము.

ఇక శుద్ధసత్వమగుటచే గృహాంతఃకరణము మాయయన్నచో యోగుల చిత్తముగూడ శుద్ధసత్వమయమగుటచే మాయ యగును.

ఇక కృష్ణునకు సర్వభూత సాక్షాత్కారరూపమగు సర్వజ్ఞత్వముండుటచే నీశ్వరత్వముగల దన్నచో జీవులయిన వసిష్ఠాదియోగులకుగూడ సర్వజ్ఞత్వముండుటచే నీశ్వరత్వ మంగీకరింపవలయును.

ఇక, యోగాదిశక్తులవలన కలుగని సహజమయిన సర్వజ్ఞత్వము కృష్ణున కుండుటచే గృష్ణుడు యీశ్వరుడన్నచో అప్పుడును కృష్ణశరీరములోనున్న అంతఃకరణావచ్చిన ప్రత్యగాత్మయే సర్వజ్ఞుడగుటచే నీశ్వరుడగును. స్వతస్సిద్ధముగా జడమయిన అంతఃకరణము ఆత్మవభాషవలననే జ్ఞాత యగుచున్నది. (జ్ఞాతృత్వము గలదగుచున్నది) కాని స్వతంత్రముగా జ్ఞాత గానేరడు.

ఓయి! ఇట్లు శ్రీకృష్ణుడుగూడ మనబోటి వారలవలె ప్రత్యగాత్మయగుచో సర్వజ్ఞుడే యగును, ప్రత్యగాత్మలమగు మనలకు సర్వజ్ఞత్వము లేదు. ప్రత్యగాత్మలకు అనుభవసిద్ధముగానున్న అసర్వజ్ఞత్వమును శాస్త్రశతముగూడ నివారింపలేదు. కావున సర్వజ్ఞుడగు శ్రీకృష్ణుడు పరమాత్మయేకాని ప్రత్యగాత్మ గాడన్నచో నట్లు కాదు.

వినుము. ప్రత్యగాత్మలకు కించిత్ జ్ఞత్వము స్వాభావికము గాదు. స్వాభావికమగుచో నయ్యది యెల్లప్పుడు యేకరూపముగానే యుండును. అట్లుగనిపించుట లేదు. బాలుకు చిన్నతనమున అకారాది అక్షరపరిచ్ఛానముగూడ లేక నుండును. వాడే యశావనమునందు వేదవేదాంగముల దెలిసిన వాడగును. మరల వాడే, వార్ధక్యమున సంతయు మరచును.

మరియు, జీవులకు కించిత్ జ్ఞత్వము సహజమగుచో, నయ్యది సుషుప్తి యందుగూడ గనిపించవలయును. అట్లు కనిపించుటలేదు- కావున కించిత్ జ్ఞత్వము అంతఃకరణధర్మమేకాని జీవులకు సహజముగాదు. అంతఃకరణము సంకోచవికాసాదికమును పొందును. సుషుప్తియందు అంతఃకరణము లీనమయినందున, కించిద్ జ్ఞత్వము కనిపించుటలేదు. ఇట్లు అంతఃకరణ మున్నపుడు, కించిద్ జ్ఞత్వముండుట,

అంతఃకరణము లేనపుడు కించిద్జ్ఞత్వములేకుండుట, యను సస్వయ వ్యతిరేకముల వలన కించిద్జ్ఞత్వము అంతఃకరణధర్మ మని తేలినది. ఇట్లే సర్వజ్ఞత్వముగూడ అంతఃకరణధర్మమే యగును. యోగాభ్యాసాదులచే వికసించిన యోగియంతఃకరణమునకు సర్వజ్ఞత్వము సంభవించుచున్నది. అందును విశిష్టబుగు విశ్వామిత్రాదుల యంతఃకరణమునకు సర్వజ్ఞత్వత, సర్వకర్తృత్వములు పురాణప్రసిద్ధములై గన్పట్టుచున్నవి.

స్వతస్సిద్ధముగా, జడమయిన అంతఃకరణమునకు కించిత్ జ్ఞత్వ, సర్వజ్ఞత్వ ధర్మములు చిత్ప్రతిబింబసంబంధమువలననే యేర్పడుచున్నవి. కనుకనే ఆ ధర్మములను చైతన్యమునందు ఆరోపించి ఆత్మ సర్వజ్ఞాదనియు, కించిద్జ్ఞాదనియు వ్యవహరింపబడుచున్నాడు.

నిజస్థితిని విచారించినచో, అంతఃకరణాది సర్వప్రపంచమును ప్రకాశింపజేయుటచే, ఆత్మకే సర్వజ్ఞత్వము సిద్ధించును. సర్వజ్ఞముగాని, కించిద్జ్ఞముగాని, యగు అంతఃకరణమునకును, సర్వప్రపంచమునకును, సాక్షికదా ఆత్మ. కావున, సర్వజ్ఞమయిన అంతఃకరణమునకు సాక్షీయగుటచే, సర్వజ్ఞత్వమున్ను కించిద్జ్ఞమగు అంతఃకరణమునకు సాక్షీయగుటచే, కించిద్జ్ఞత్వమున్ను ప్రత్యగాత్మయం దుపచరించబడుచున్నది.

ఇట్లనచో వెనుకజెప్పిన స్వయంప్రకాశాత్మ లక్షణము, సర్వజ్ఞత్వ విశిష్టమున అంతఃకరణమునందలి వ్యాప్తముకదా అని యనరాదు, అంతఃకరణమునకి కాస్యగుటచే అనన్యభాస్యత్వ మద్దానికి సంభవింపదు. మరియు, సర్వావభాసకత్వముగూడ, స్వతస్సర్వావభాసకత్వమని వివక్ష చేయబడుచున్నది. అంతఃకరణము చిత్ప్రతిబింబ నామర్థమువలననే, భాసకమగుచుకాని, స్వయముగ భాసకము (ప్రకాశింపజేయునది) కానేరదు. కావున అంతఃకరణమునందు అన్యవభాసకత్వ విశిష్టసర్వావభాసకత్వమను లక్షణము అతివ్యాప్తముగాదు.

దీనివలన సర్వజ్ఞాంతఃకరణతో ఆత్మకు తాదాత్మ్యాభ్యాసజేసి పరమాత్మ సర్వజ్ఞాదనియు కించిత్ జ్ఞాంతఃకరణతో ఆత్మకు తాదాత్మ్యాభ్యాసజేసి ప్రత్యగాత్మ కించిత్ జ్ఞాదనియును, అవివేకులు వ్యవహరించుచున్నారనియు వివేకులుమాత్రము ఆత్మాంతఃకరణలకు తాదాత్మ్యాభ్యాసను నిరసించి, అంతఃకరణాది సర్వసాక్షీయగుటచే, సర్వావభాసకడగు ప్రత్యగాత్మను, సర్వజ్ఞత్వరూపి చెప్పుచున్నారనియును తేలినది.

ఓయి! శ్రీకృష్ణుడు స్వాభావిక, నిరవధిక, నిరతిశయ, అసంఖ్యేయ యోగముహుగల యంతఃకరణముగలవా డగుటచే సర్వజ్ఞాదనియు, అర్జునాదుల కట్టి

యంతఃకరణములేనందున సర్వజ్ఞులనియును సిద్ధించినది. ఇట్టి వ్యావహారిక భేదముచే బట్టియే శ్రీకృష్ణుడు నే నందఱ నెఱుంగుదును. నన్నెవ్వరెఱుంగదు. అని జెప్పెను. ఇంతియేకాని తత్వదృష్టితో చెప్పలేదు. తత్వదృష్టితో సర్వజ్ఞాత్మాగమమున్ను అంతఃకరణధర్మమును అగు సర్వజ్ఞత్వము శ్రీకృష్ణునియందు సంభోధనగా అనినచో నట్లుకాదు.

తత్వమును చెప్పుననుచుమున శాస్త్రదృష్టికే యాశ్రయింపవలెగాని, లోక దృష్టి నాశ్రయింపరాదు. దోగవిధాతికల యంతఃకరణములతో గూడిన నాకా రేఖ్యులగు రామకృష్ణాదులు అందఱిచే చెలియబడుచుండ, నన్నెవ్వ రెఱుగరని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పుట యుచితముగాదు.

పరిచ్ఛిన్నుడగు ప్రత్యగాత్మకు సర్వభూత సాక్షాత్కారము సంభవింప దన రాదు. ప్రత్యగాత్మ పరిచ్ఛిన్నుడగుచో, ఘటాదులవలె ననిత్యమగును. అప్పుడు “నిత్యస్సర్వగతస్థాని రచలోయం సనాతనః” అను కృష్ణవచనమునకు విరోధము వాటిల్లును. కావున, ప్రత్యగాత్మ పరిపూర్ణుడే యగును. వాడు సర్వగతుడగునక సర్వము నెఱుంగును. ప్రత్యగాత్మకంటె భిన్నమగు పదార్థమంతయు జడమగుటచే ప్రత్యగాత్మను చెలియలేదు. చిదాభాసయుక్తమగు అంతఃకరణముగూడ ప్రత్య గాత్మకు భాసింపజేయలేదు. సూర్యాదుల ప్రతిబింబము సూర్యాదులను ప్రకా శింపజేయలేదు. ఈ యంతఃకరణమునందలి వేత్తృత్వము (తెలివి) అంతఃకరణము నందున్న చిదాభాసునిదే కాని జడమయిన అంతఃకరణము నదికాదు. కావున నయ్యది చిద్ధర్మమేకాని జడమయిన అంతఃకరణముయొక్క ధర్మముకాదు.

అంతఃకరణమునకు స్వతస్సిద్ధముగా కించిద్ జ్ఞత్వముగాని, సర్వజ్ఞత్వముగాని లేనందున సర్వద్రష్టృత్వరూపమగు సర్వజ్ఞత్వము ఆత్మకే కలదని సిద్ధమయినది.

ఈ యాత్మికంటె వేరుద్రష్ట లేడని చెప్ప “నాన్యోఽతోస్తి ద్రష్టా” అను శ్రుతిగూడ నీయర్థమునే దృఢపరచుచున్నది. ఈ శ్రుతియందలి “అతః” అనుపదమా నకు జీవు డర్థమయినచో జీవునికంటె వేరగు నీశ్వరుడు ద్రష్ట లేడని యర్థమగును. అప్పుడు యీశ్వరున కవలంపము తటస్థించును. ఈశ్వరుడర్థమగుచో నీశ్వరునికంటె వేరగుజీవుడు ద్రష్ట లేడని యర్థమగును. అప్పుడు జీవున కవలంపము తటస్థించును.

లేక జీవుడు దృశ్యమగుటచే జడత్వము, అనిత్యత్వము జీవునకు సంభవిం చును. కాన ద్వైతమతిమున శ్రుతి యుపపన్నము కానేరదు. ఇట్లు శ్రుతివిరుద్ధము లగుటవలననే తార్కికాది ద్వైతమతిము లప్రమాణములగుచున్నవి. కావున ప్రత్యగ భిన్నపరమాత్మ యొక్కజే సర్వదృష్టి తిభిన్నమగు అంతఃకరణాది సర్వప్రపంచము దృశ్యము అని తేలినది.

ప్రత్యగాత్మలనగా భూతములనియు, అహంశబ్దార్థము పరమాత్మ యనియు ననరాదు. దేహేంద్రియాది సముదాయమునం దభిమానముగల సాభాసబుద్ధులగు జీవులే భూతములని సిద్ధాంతము. “భవంతీతి భూతాని” అని వ్యుత్పత్తి ప్రత్యగాత్మకంబు వేరగు ప్రపంచమంతయు కార్యమగుటచే భూతశబ్దవాచ్యమగును. ప్రత్యగాత్మ “అజోనిత్యశ్చాశ్వతః” అను మంత్రమువలన, కార్యభూతుడుగాడు. అట్టి ప్రత్యగాత్మయే అహంశబ్దార్థము ప్రత్యగాత్మకంబు వేరు పరమాత్మలేడు. అట్టి పరమాత్మయొక్కడే శ్రుతిదృష్ట యొక్కడే యని చెప్పుచు, పరమాత్మకంబు వేరు దృష్టలేడని నిషేధించుచున్నది. ఇట్టి ప్రత్యగాత్మయే సర్వజ్ఞుడు, జ్ఞేత్రజ్ఞుడును. మిగలిన దంతయు జ్ఞేత్రము. చిదాభాసగూడ చిత్కార్యమగుట వలనను మిథ్యయగుట వలనను బుద్ధ్యాదులవలె జ్ఞేత్రమే యగుచున్నది.

చిద్రూపమగుటచే, ఆభాసుడు సత్యమనియు వానికి చిద్భేదముమాత్రము కల్పితమనియు గొందరందురు. వారి మతమున ఆభాసుడుగూడ ప్రత్యగాత్మయే కాన, చిదాభాసు డుజ్ఞేత్రముగాడు. బుద్ధ్యాదులే జ్ఞేత్రమగును.

ఇట్టితఱి చిత్, చిదాభాసు లుభయులు ప్రత్యగాత్మ లెట్లగుదురని యనరాదు. చిత్, చిదాభాసము అను భేదము కల్పితముగాని వాస్తవముగాదు. ఒకేచైతన్యము. ఉపాధివశమున బింబప్రతిబింబ భావము నొంది చిత్, చిదాభాసరూపముగ గన్పించుచున్నది. ఒకే ముఖము, దర్పణ మను ఉపాధివశమున బింబప్రతిబింబ భావముగ గనిపించినట్లు. కావున బింబప్రతిబింబభావము ఔపాధికమగుటచే మిథ్యయగును కాని వాస్తవము కానేరదు.

ప్రకృతమున నొకే యజ్ఞానమునందు చైతన్యము ప్రతిఫలించుచున్నది. అందు బి బభూతమయిన చిత్ ఈశ్వరుడు; ప్రతిబింబభూతమయిన చిత్ జీవుడు. కావున బింబప్రతిబింబ భావముచే జీవేశ్వరులకు భేదము గల్పితమందురు. అట్లే యంతఃకరణమున చైతన్యము ప్రతిఫలించగా అందలి బింబభూతమగు చైతన్యము కూటస్థుడనియు ప్రత్యగాత్మయనియు, ప్రతిబింబభూతమగు చైతన్యము జీవుడనియును కొందరందురు.

ఇట్టి బింబభూతమగు ప్రత్యగాత్మనే శ్రీకృష్ణుడు యీశ్వరుడని చెప్పబోవుచున్నాడు. “ఈశ్వరస్సర్వభూతానాం హృద్దేశేఽర్జున తిష్ఠతి” అని. ఈశ్వరుడు ప్రత్యగ్రూపముతో సర్వభూతముల హృదయమునం దున్నాడని దీని యర్థము.

ఏది యెట్లయినను, బింబచైతన్యము యీశ్వరుడనియు, ప్రతిబింబచైతన్యము జీవుడనియు సిద్ధాంతము.

కనుకనే శ్రీ శంకరులు:-

శ్లో. త్వత్ప్రభుజీవప్రియ మిచ్ఛసిచే న్నకహరిపూజాం కురు సతతమ్
ప్రతిబింబాలంకృతి విధికుశలా బింబాలంకృతి మాదభతే
భవమరుభూమా విరసయాం త్వం చేతో భృంగశ్రమసి పృథా
భజభజ శ్రీలక్ష్మీనరసింహానఘ పదసంసిజ మకరందమ్" అని చెప్పిరి.

నీటియందలి సూర్య ప్రతిబింబము నీకు కదలుటచే గమనినట్లువలె ప్రతిబింబ రూపుడగు జీవుడు ఉపాధిభూతబుద్ధి ధర్మములగు కర్మత్వాదులను తనయం దానో పించుకొని సంచరించువాడవలె నుండును. బింబమునకు ఉపాధితో సంబంధము లేదు. ఉపాధిసంయోగము బింబమున కుండుచో ప్రతిబింబమే పుట్టును. కావున బింబమున కుపాధిధర్మసంబంధము లేదు. కనుక ప్రత్యగాత్మయగు స్వీకుడు నిర్వికారుడు ప్రతిబింబముగూడ వస్తుతః బింబాభిన్నుడే కాన నిర్వికారుడేయగును. కాని ఉపాధితాదాత్మ్యాధ్యాసవలన మాత్రము వికారివలె దోచుచుండును. కాన యిట్లు జీవునకు సగూఢత్వము, యీశ్వరాభేదమున్ను సిద్ధమయినది.

ఈ ప్రతిబింబము బుద్ధితాదాత్మ్యాధ్యాసవలన తేత్రమనియు, బింబతాదాత్మ్యమువలన తేత్రజ్ఞుడనియు జెప్పబడును. కాన ప్రతిబింబము భూత మనియు ప్రత్యగాత్మ్యము వివేకాభేదముచే నిర్దేశింపబడుచున్నది.

కావున నెవడు తనను చిద్రూపునిగా దెలిసికొనునో వాడు జ్ఞాని, ప్రత్యగాత్మ్యము నగుచున్నాడు. ఎవడు తనను కర్మత్వ భోక్తృత్వములు గలవానినిగా దెలిసికొనునో, వాడు అజ్ఞానియు జీవుడును అగును. ఇట్టి జీవేశ్వరవిభాగము నాశ్రయించియే ఈ శ్లోకము ప్రవర్తించినది. బింబభూతుడను ఈశ్వరుడును ప్రత్యగాత్మ్యమునగు నేను, సర్వభూతములను యెరుగుదును. ఏ ప్రతిబింబుడు బింబప్రతిబింబముల కభేదమను తత్వమును తెలిసికొనునో, వాడును ప్రత్యగాత్మ్యయే కావున సర్వమును తెలిసికొనును. నన్నును తెలిసికొనును. ఉపాధితాదాత్మ్యాసన్నుడగు ప్రతిబింబుడు మాత్రము సర్వభూతములను తెలిసికొనును. నన్నుమాత్రము తెలియ నేరడు.

ప్రత్యగాత్మ్యను తెలిసికొనలేని ప్రతిబింబుడు జీవుడు కించిద్జ్ఞుడు. తెలిసికొను జీవుడు సర్వజ్ఞుడు కాన బింబమునకువలె ప్రతిబింబమునకుగూడ సర్వజ్ఞత్వము సిద్ధమగుచున్నది. బింబము ఏకమయినను అంతఃకరణభేదముచే ప్రతిబింబు లనేకులు. కనుకనే యీశ్వరుడొక్కడనియు, జీవుల నేకులనియు వ్యవహారము పొసగుచున్నది.

వస్తుతః బింబప్రతిబింబములకు భేదములేనందున, జీవేశ్వరులకు గూడ భేదము లేదు. కృష్ణుడగుడ వసిష్ఠాదులవలెయు మనవలెయు ప్రతిబింబుడే యగును. కాని వసిష్ఠాదులవలె బింబతాదాత్మ్యాసన్నుడుగాని, మనవలె బుద్ధితాదాత్మ్యాస

న్నుడు గాదు. కనుకనే శ్రీకృష్ణుడు తనయందు బింబచైతన్యభేదమును సిద్ధపరచుకొని సర్వేశ్వరుడు, సర్వజ్ఞుడు అగు ప్రత్యగాత్మకు, నేను అని వ్యవహరించెను. ఇట్లే వాసుదేవుడుగూడ 'నేను మచువును, నేను సూర్యుడను అని జెప్పెను. ప్రహ్లాదుడున్న నావలననే సర్వ ముత్పన్నమయినది, నేనే సర్వము యంతయు నగుచున్నాను, నాయందే సర్వము లీనమగుచున్నది' అని యనెను.

శుద్ధచైతన్యమయిన బ్రహ్మమే బింబభూతుడు. వానికి చెప్పట, వినుట మున్నగు వ్యవహారము లేదు. శరీరాదులు లేవు. కాని చైతన్యరూపు డగుటచే సర్వము నెఱుంగునని యనదగును. "న తస్య కార్యం కరణం చ విద్యతే" "యస్సర్వజ్ఞస్స సర్వవీత్" అను శ్రుతి యిందులకు ప్రమాణ మగుచున్నది. కావున ప్రత్యగాత్మకు సర్వజ్ఞత్వము స్వయంప్రకాశత్వము సిద్ధమయినది.

దీనివలన అంతఃకరణాదులయం దభిమానముగల ప్రతిబింబుడు జీవుడు, పరతంత్రుడు, సంసారియనియు; బింబము సర్వజ్ఞేశ్వరుడనియును, జీవేశ్వర భేదము ఔపాధికుడనియు, నిట్టి భేదము నాశ్రయించియే సర్వవ్యవహారము నడచుచున్నదనియు వస్తుతః జీవేశ్వరులకు భేదములేదనియును సుస్పష్టమయినది.

ముఖము దర్పణవశమున ప్రతిబింబముఖముగ కనిపించినట్లు చైతన్యమే ఔపాధివశమున జీవుడుగా దోచును. వస్తుతః ప్రతిబింబముఖము లేదు. అట్లే జీవుడు లేడు. కాన బ్రహ్మయే మాయచే జీవభావమునొంది సంచరించుచున్నాడు. విద్యచే ముక్తు డగుచున్నాడు. యాపరహితములయిన మాయాద్యుపాధులయందు సీరూపుడగు బ్రహ్మకు ప్రతిబింబమనునది సంభవించదు. ఇట్లు పరమార్థదృష్టిలో జీవుడే బ్రహ్మకాన జీవుడే ప్రత్యగాత్మ, సర్వజ్ఞుడు నగును. ఆత్మభిన్నమంతయు జడము, దృశ్యమున్న అగుచున్నది. కనుకనే 'నేను సర్వము నెఱుంగుదును. నన్నెవ్వ రెఱుంగరు' అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పెను.

ఎవడు ప్రత్యగాత్మను తెలిసికొనలేడో వాడు బ్రహ్మస్వరూపుడియినను కించిద్జ్ఞుడే; వాడే ఔపాధిభేదమున భిన్నుడగుచున్నాడు. వానినే భూతశబ్దమువలన గ్రహించుచున్నారు. ఇట్టిజీవుడే దేహేంద్రియ సంఘాతమునందు అభిమానమునొందుచున్నాడు.

ప్రత్యగాత్మను తెలిసికొనిన జీవుడున్న బ్రహ్మయే. వాడు పూర్ణుడు కాన యద్వితీయుడు. కావున తత్త్వవేత్తల దృష్టిలో సర్వజ్ఞుడు, యీశ్వరుడు అగు ఆత్మ యొక్కడే. అతత్త్వవేత్త దృష్టిలో యీశ్వరునికంటె భిన్నులగు జీవులనేకులు. ఈ మతప్రకార మిట్లొకము తత్త్వవేత్తలకు ఆత్మ సర్వజ్ఞుడనియు మిగిలిన ప్రాణులందరు అనాత్మలు, జడము లనియును వాక్యార్థమును కలుగజేయును. అతత్త్వ

వేత్తలకు సర్వజ్ఞుడు యీశ్వరుడనియు, జీవులు కించిద్జ్వలనియు, నీశ్వరుని తెలియ నేర రనియును వాక్యాన్వయమును కలిగించుచు.

ఇచట రామానుజులు: “కృష్ణుడనయిన నన్ను యీశ్వరావతారముగా నొక్కడయినను తెలియుటలేదు” అని వ్యాఖ్యానమునచ్చిరి. అది యుక్తముగాదు. మూలమునందులేని “ఈశ్వరమనతీర్థం” అను పదమును కల్పించుట అప్రమాణ మగును. నన్ను కృష్ణునిగా తెలిసికొనరని వర్ణించుటగూడ యుక్తముగాదు. ఆకాల మునం దున్న వారలందరు కృష్ణుని తెలిసికొనుచునే యున్నారు. కాన రామానుజ వ్యాఖ్యాన మంత స్వరసముగాదు.

॥౨౬॥

శ్లో. ఇచ్ఛాద్వేషముత్థేన ద్వంద్వమోహేన భారత !

సర్వభూతాని సంమోహం సన్తే యాంతి పరంతప ॥౨౭॥

అ॥ పూర్వశ్లోకమునందలి భాష్యమున శ్రీశంకరులు భగవద్భక్తుడొక్కడే భగవంతుని తెలిసికొనుచున్నాడని మరి యితరులు తెలియనేరరని చెప్పిరి. అందుకు యోగమాయయే ప్రతిబంధమనిగూడఁ జెప్పిరి. ఇప్పుడు ప్రతిబంధాంతమును వివరింప దలచి యీశ్లోకము ప్రవర్తించుచున్నది.

దేహేంద్రియాదిసంఘాతాభిమానలగు జీవులకు అంతర్యామి స్నేహితుడు. దేహేంద్రియాదుల బ్రవర్తింపఁజేయును. అయినను వాని సఖ్యమును జీవుడు తెలిసి కొననేరడు. కాని జీవుడు కేవలము జడుడుగాదు. దేహేంద్రియాదికమును తెలిసి కొనుచునేయున్నాడు. అయినను ఉపకారిని గుర్తించు స్వభావము జీవునకు లేదని యర్థాత్పిదమగుచున్నది. ఇందుకు రాగద్వేషముల వలన బుట్టిన మోహమే (అవి వేకమే) కారణము. రాగద్వేష వశీకృతమయిన చిత్తముగలవానికి బాహ్యపదార్థ జ్ఞానమే కలుగదు. (ఉదా) సుందరమయిన స్త్రీయందు ద్వేషముకలుగగా ఆ స్త్రీ యందలి సౌందర్యజ్ఞానమే వాని కుదయించదు. ఇట్టి సితిలో రాగద్వేషపూరితుడు ప్రత్యగాత్మ నెట్లు తెలిసికొనును?

కావున నోయి, అర్జునా! సకలభూతములు రాగద్వేషప్రయుక్తమయిన మోహముచే సంమోహమును పొందుచున్నారు. అందవలన వారు ఇష్టప్రాప్తి అనిష్టపరిహారములకొరకు ప్రయత్నించుచున్నను దేహేంద్రియాభిమానముచే ఆత్మను కర్తనుగాను భోక్తనుగాను దలంచు ఆత్మను యీశ్వరునిగా తెలిసికొనలేరు. కావున రాగద్వేషములు సకల పురుషార్థములకు ప్రతిబంధములని తలంచి వాటికి స్వాధీనముగాకుండుట సాధకున కుత్తమమార్గమని సూచితమగుచున్నది. ॥౨౭॥

శ్లో. యేషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం,

తే ద్వంద్వమోహసిర్ముక్తా భజంతే మాం దృఢవ్రతాః ॥ ౨౮ ॥

అ॥ జన్మాంతరమునందుగాని, యీజన్మమునందుగాని యాచరించిన యజ్ఞాది రూపముగు నిష్కామకర్మవలనగాని యోగాదులవలనగాని చిత్తశుద్ధి కలుగగారాగాదిదోషములు తొలగిపోవును. అంతట మోహము దొలగును. మోహము పోగా ఆత్మనాత్మవివేకము కలుగును. పిమ్మట ఆత్మసాక్షాత్కారము నొంది యాత్మారాముడై విహరించును.

౨౮

శ్లో. జరామరణ మోక్షాయ మామాశ్రిత్య యతంతియే

తే బ్రహ్మ తద్విదుః కృతస్మిన్ మధ్యాత్మం కర్తచాఖిలమ్ ॥ ౨౯ ॥

అ॥ ఇచట జరామరణశబ్దములు జన్మాది షడ్భావవికారముల కుపలక్ష్యములు. ఈ వికారములను పోగొట్టుకొనుటకు పరమేశ్వరుడగు ప్రత్యేకాత్మయందు చిత్తము నుంచి యాత్మభజన రూపముగు ప్రయత్నము నెవరుచేయుచున్నారో, వారు సర్వ జగద్విలక్షణముగు (తత్పదలక్ష్యముగు) బ్రహ్మను తెలిసికొనుచున్నారు. ఆత్మ విషయక మగు తత్వమును (త్వంపదలక్ష్యముగు ఆత్మను) తెలిసికొనుచున్నారు. అనగా సచ్చిదానందరూపముగు తత్వమునుగాని సర్వజ్ఞత్వ, సర్వాంతరత్వాది రూపముగు తత్వమునుగాని తెలిసికొనుచున్నారు. మరియు యజ్ఞాది లక్షణముగు నిఖిలకర్మను తెలిసికొనుచున్నారు. శ్రుతి ఏకవిజ్ఞానముచే సర్వవిజ్ఞానమును ప్రతిజ్ఞ చేసి బ్రహ్మము తెలిసినచో సర్వము తెలియునని చెప్పటచేతను ఆత్మ బ్రహ్మభిన్న మగుటవలనను సర్వము బ్రహ్మకార్యమగుట వలనను, ఆత్మజ్ఞానమువలన బ్రహ్మ జ్ఞానము, సర్వప్రపంచజ్ఞానమును సంభవించును. జరామరణ మోక్షరూపముగు పురుషార్థముకూడ సిద్ధించును.

ఓయి ! ఆత్మవేత్తలగు శుకాదులకుగూడ మరణము వినబడుచున్నది. ఆత్మ వేత్తలగు వసిష్ఠాదులకు వార్థక్యము కనబడుచున్నది. దేవతలకు జరామరణ రాహిత్యము అమృతపానమువలనను విష్ణాదులనుండి పరమును పొందుటవలనను సంభవించుచున్నది. అట్లే విభీషణ మార్కండేయాదులకు గూడ జరామరణ రాహిత్యము పురాణములయందు కనిపించుచున్నది.

కావున జరామరణ మోక్షమునకు ఆత్మజ్ఞానమే యావశ్యక మనుటెట్లు పొసగును? అనినచో వినుము. దేవాదులకుగూడ బ్రహ్మయొక్క దైనందిన ప్రళయమునందు మరణము గలదు. అమృతపానమువలన ఆత్యంతికమరణరాహిత్యము వారలకు లేదు. అదియును వారలకు జరామరణములుగల దేహమునందు తాదాత్మ్యాధ్యాసలేకుండుటవలననే కలుగుచున్నది. నిత్యుడు, నిర్వికారుడు నగు ఆత్మకు జన్మాది వికారములు లేవు. అందువలననే ఆత్మవేత్తలకుగూడ జరాదు లుండవు. ఆత్మవేత్తయనగా ఆత్మయే “బ్రహ్మవి ద్భూతైవైవభవతి” అను శ్రుతి బ్రహ్మవేత్త

బ్రహ్మ కాగలడని చెప్పుటలేదు. “భవతి” అని వర్తమానకాలమును నిర్దేశించి బ్రహ్మవేత్త బ్రహ్మయే యని నిర్ణయించుచున్నది.

ఇక శుకాదులకు దేహత్వాగ రూపమగు మరణము అజ్ఞానులదృష్ట్యాకల్పితముకాని నిజముకాదు. పరిపూర్ణుడు, అసంగుడునగు ఆత్మకు శరీరసంయోగముండుచో నిపుడు శరీరవియోగము కలుగును. అసంగునకు నిజముగ శరీరసంయోగమే సంభవింపదు. కావున శుకాదులకు ముక్తిగూడ లోకదృష్టిచేతనే యొప్పుదగియున్నది. బంధముక్త్యాది వ్యవహారమంతయు ఆధ్యాసిక మని యింతకుమున్నే చెప్పియుంటిమి. ఇక్కడ ఆత్మజ్ఞానమువలన జరామరణాది వికారములుగల అనాత్మతాదాత్వాన నివృత్తిమాత్రమే చెప్పబడుచున్నది. మోక్షము చెప్పబడుటలేదు. ఆత్మ నిత్యముక్తుడు. అతనికి మోక్ష మొకానొకప్పుడు వచ్చునదికాదు.

లేక జ్ఞానికిగూడ ప్రాశస్త్య దేహధర్మములగు జరామరణాదులయొక్క అనుభవము తప్పని దగుటచే దేహమును విడచిన తరువాత అజ్ఞానికివలె జ్ఞానికి మరల దేహసంబంధము లేదు. కాన తిరిగి జరామరణాది ప్రసక్తిలేదను నభిప్రాయముతో మూలమునందు “జరామరణ మోక్షార్థం” అని చెప్పబడినది. అనగా పునర్జన్మ నివృత్తికొరకని విశ్వయార్థము.

అయితే తత్వవేత్తకు “ప్రాణానోత్క్రామంతి” అను శ్రుతి ప్రాణోత్క్రామణమే లేదని చెప్పుచుండ ప్రాణోత్క్రామణ రూపమగు మరణము తత్వవేత్త కెట్లు సంభవించును? అని ప్రశ్నింపరాదు. తత్వవేత్తకు ప్రాణోత్క్రామణము లేకున్నను ప్రాణత్వాగము కలదు. తత్వవేత్తయొక్క ప్రాణాదులుగూడ వాయ్వాదులయందు లయమగునని శ్రుతి జెప్పుచున్నది “మృళ్లోప్రాణత్వాగే” అను ధాతువువలన మరణమే ప్రాణత్వాగము. అయితే ప్రాణముతోగూడియే అజ్ఞాని లోకాంతరమున కేగుచుండ ప్రాణత్వాగరూపమయిన మరణ మాత్రమే కెట్లు కలుగునని యనరాదు. శరీరమే ఆత్మ అను నభిమానముగల అజ్ఞానికి శరీరమునుండి ప్రాణములు వియోగమును చెందుట రూపమయిన ప్రాణత్వాగము సంభవించును.

లేక మూలమునందలి జరాశబ్దము రోగాదుల కుపలక్షణము. వార్ధక్యము, రోగము మున్నగువానివలన వచ్చేడి ప్రాణోత్క్రామణ లక్షణమగు మరణమును తొలగించుకొనుటకొరకని యథము లభించును. తత్వవేత్త పరిపూర్ణుడు గనుక నాతనికి లోకాంతరగమనము సంభవింపదు. అందునలన తత్వవేత్తకుమాత్రమే ప్రాణోత్క్రామణము సంభవింపదు. కావున ఆత్మభజనమునకు జరామరణ మోక్షమున్న పరబ్రహ్మాది జ్ఞానమున్న ఫలము. || ౨౯ ||

శ్లో. సాధిభూతాధిదైవం మాం సాధియజ్ఞంచ యే నిదుః

ప్రయాణాశేపి చ మాం తే విదుర్వృక్ష చేతసః || 30 ||

అ॥ నాయం దళిండ భక్తిభావముగల యేభక్తులు అధిభూత అధిదైవ అధియజ్ఞ సహితుడనగు నన్ను తెలిసికొనుచున్నారో అట్టి యేకాగ్రచిత్తులు అభ్యాస సంసారపాటవమువలన మరణకాలమునందుఁగూడ నన్ను తెలిసికొందురు. బ్రతికి యున్నపుడు ద్విభాభ్యాస విషయమైన నస్తువు మరణకాలమునగూడ స్మృతికి వచ్చును. కావున “యూతేమతి స్స గతిః” అను న్న్యాయము ననుసరించి అంత కాలమున నారాయణస్మరణము సిద్ధిచుటకు జీవద్దశయందే విషయసంగమును వదిలి ముముక్షువులు నారాయణభజనమును ఆవశ్యము చేయవలెను. భరతుడు లేడితో సంగముగలవాడై ప్రాణావసానమున నాలేడినే స్మరించుచు ముక్తిని బొందలేక పోయెను. లేడిజన్మనే పొందెను. కావున పరబ్రహ్మసాయుజ్యము నొందదలచిన వారలకు ప్రాణావసానమున నారాయణస్మరణ మావశ్యకము. ఆ నారాయణస్మరణము నారాయణనియొక్క వామోచ్చారణ మాత్రముగాదు. మరేమనిన ప్రత్యేకాత్మయగు నారాయణనియొక్క సచ్చిదానందలక్షణముగు నేతత్త్వము కలదో దానిని స్మరించుట అనగా “సచ్చిదానందం బ్రహ్మైహమస్మి” అని యనసంధానమును చేర్చుకొనుటయే నారాయణస్మరణ మని భావము.

అదియు రాగద్వేషముల విడచి ప్రత్యేకాత్మయందు మనస్సు నేకాగ్రపరచక సంభవించదు. కనుక జీవద్దశయందు యుక్తచేతస్కులే, చిత్తైకాగ్ర్యము గలవారే అంతకాలమున నారాయణని స్మరింతురు.

సన్నిపాతాది రోగములవలన నెవ్వరికి మరణకాలమున చిత్తసమాధానము దుర్లభమగునో వారు తిరిగి జన్మనొంది వెనుకటి జన్మయందలి యభ్యాసవశమున మరల యాత్మభజనమునందు ప్రయత్నింతురు. ఎట్లయినను అంతమున నారాయణ స్మరణములేనిదే ముక్తి సిద్ధించదని తేలినది.

అయితే “కాశ్యాంతు మరణాన్ముక్తిః” అను వచనము కాశీక్షేత్రమున మరణము నొందిన మాత్రముననే ముక్తికలుగునని చెప్పుచున్నది కదా! యని శంకింపరాదు. కాశీక్షేత్రమున అంతకాలమునందు శంకరుడు తారకమంత్రము నుపదేశింపగా మరల జన్మనొంది తారకమంత్రోపాసన జేసి యాత్మజ్ఞానమును బొంది ముక్తి నొందుచున్నాడని నావాక్యమున కర్థము. ఇట్లయినచో “జ్ఞానాదేవతృ కైవల్యమ్” అను శ్రుతి విరోధముకదా, అని యనరాదు. అంతకాలలోపలక్షిత జ్ఞానమువలన ముక్తియని శ్రుత్యర్థమును గ్రహించవలయును.

వస్తుతః నిర్మమునుడయిన ఆత్మను బంధముగాని మోక్షముగాని లేదు.
జ్ఞాసి యాత్మయే కాన వానికి అంతకాలమునగాని జీవత్కాలమునగాని ముక్తికొను
జీయదగిన ఆత్మస్మరణాదికము లేదు. జ్ఞానమువలననే అతడు కృతకృత్యుడగుచు.
ఏరీ కట్టి నిర్మయజ్ఞానముండదో వానికి మాత్రము అంతకాలమున నారాయణస్మరణ
మోక్షశక్తిగనుచి గ్రహించవలయును || 30 ||

ఇట్లు మల్లావర్ణు యోగనామక వెంకట సుబ్బరామశాస్త్రి

విరచితమగు భాష్యార్థప్రకాశికానువాదమున

సప్తమాధ్యాయము సమాప్తము

(శ్రీ)

(శ్రీ)

(శ్రీ)

శ్రీ హయగ్రీవానమః

శ్రీ భగవద్గీతా బాహ్యార్క ప్రకాశికానువాదము

అష్టమాధ్యాయము.

శ్లో. కిం తద్భ్రష్కా కి మధ్యాత్మం కి కర్మ పురుషోత్తమ,
అధిభూతంచ కిం ప్రోక్త మధిదైవం కి ముచ్యతే || ౧ ||

అధియజ్ఞః కథం కోఽత్ర, దేహేఽస్మిక్ మధుసూదన,
ప్రయాణకాలేచ కథం జ్ఞేయోఽసి నియతాత్మభిః || ౨ ||

అ|| ఓయి పురుషోత్తమా! పూర్వాధ్యాయాంతమున నీ భక్తులు బ్రహ్మ మున్నగువానిని దెలిసికొందురని నీవు చెప్పియుంటివి. ఆ బ్రహ్మమెద్ది? అధ్యాత్మ మననేమి? కర్మమన నేమి? అధిభూతము, అధిదైవము, అన శాస్త్రజ్ఞులేమని నిర్ణయించిరి? అనగా నీ భక్తులు తెలిసికొందురని నీవు చెప్పిన బ్రహ్మము సోపాధి కమా? నిరుపాధికమా? అధ్యాత్మమనగా శ్రోత్రాది యింద్రియ సముదాయమా? లేక, ప్రత్యక్షైతన్యమా? కర్మ యజ్ఞాదికమా? లేక మరేదయిననా? అధిభూత మన పృథివ్యాని భూతకార్యమా? లేక సమస్త కార్యజాతమా? అధిదైవమన దేవతావిషయకమగు అనుధ్యానమా? లేక సర్వదేవతానుస్మృత మగు చైతన్యమా? అధియజ్ఞమన యజ్ఞమునందలి దేవతయా? లేక పరబ్రహ్మమా? అట్టి అధియజ్ఞ పురుషుని తాదాత్మ్యబుద్ధితో ధ్యానింపవలెనా? లేక అత్యంత అభేదభావముతో ధ్యానింపవలెనా? వీని నన్నిటిని వివరింపుమని పార్థుని ప్రశ్నకు తాత్పర్యము.

౧ - ౨

ఈ ప్రశ్నలకు యథాశ్రమముగ శ్రీకృష్ణుడు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు.

శ్లో. అక్షరం బ్రహ్మపరమం స్వభావోఽధ్యాత్మముచ్యతే
భూతభావోద్భవకరో విసర్గః కర్మసంజ్ఞితః || ౩ ||

అ|| నాశరహితమయిన నిరతిశయ బ్రహ్మము బ్రహ్మశబ్దముచే జెప్పబడు చున్నాడు. అక్షరమే బ్రహ్మయనుటలో “ఏతస్యైవా అక్షరస్య ప్రశాసనే గార్గి సూర్యాచంద్రమసౌ విధృతౌ తివృతః” “భీమాస్మాద్వాతః పవతే” ఇత్యాది శ్రుతులు ప్రమాణములగుచున్నవి ఇచట నక్షరశబ్దమునకు “పరమ” శబ్దము విశేషణముగా నుండుటచే నక్షరశబ్దముచే నోంకారము గ్రహింపబడదు. ఓంకారము వర్ణాత్మకము, జడము నగుటచే నిరతిశయము కానేరదు. కావున నిరతిశయమగు అక్షరము బ్రహ్మమే యగును.

అధ్యాత్మమనగా పరబ్రహ్మయొక్క స్వభావము. అనగా, బ్రహ్మ ప్రతిశరీరమునందును ప్రత్యగాత్మరూపముతోనుండుట యని అర్థము దేహము నాశ్రయించి ప్రత్యగాత్మరూపముతోనుండి, తుదకు పరమార్థ బ్రహ్మరూపముతో పరిసమాప్తిని జెందువస్తువు స్వభావమనియు అధ్యాత్మమనియు జెప్పబడును.

పరమాత్మ బ్రహ్మమనియు, ప్రత్యగాత్మ అధ్యాత్మమనియును ఫలితార్థము.

ఇచట “అధ్యాత్మమ్” అనుపదమున విభక్త్యర్థమునం దవ్యయాభావసమాసమును గ్రహింప వీలులేదు

ప్రాణులయొక్క సత్తకు (ఉత్పత్తిద్వారా ఉనికికి) కారణమగు యజ్ఞాదికము కర్మయనబడును అనగా అసభివ్యక్తములై లోగడ సిద్ధములైయున్న ప్రాణులను దేహదులనిచ్చి యభివ్యక్తపరచుటయే యజ్ఞాదికర్మలకృత్యము.

లింగశరీరావచ్ఛిన్నులగు జీవులు అనాదికాలమునుండి యుండియేయున్నారు. జీవులకు ప్రళయమునందు గూడ నాశములేదు. మోక్షకాలమునందే లింగశరీర భంగ మను నాశము జీవులకేర్పడును. ఇట్టిజీవులు సూలశరీరసంయోగ మను జన్మను సూలశరీరవియోగ మను మరణమును కర్మవశమున బొందుదురు. అందు సూల శరీరసంయోగ మను జన్మమునే ఇచట “భూతభావోద్భవకరః” అనుపదముచేఁ జెప్పబడినది.

లేక భూతశబ్దమునకు కార్యమాత్రము అగమమునచెప్పి కార్యవస్తువులయొక్క పుట్టుకకు కారణమయిన యజ్ఞాదికము కర్మశక్తివైశ్వానరమనియును జెప్పవచ్చును. యజ్ఞము విసర్గలక్షణ మని భాష్యకర్తలనిరి. దేవతల నుద్దేశించి పురోడాశాది హవిస్సును అర్పించుటయే యజ్ఞమల స్వరూపము. ఇట్టి యజ్ఞాదికర్మలు వృష్ట్యాది క్రమమున స్థావరజంగమభూతములను బుట్టించును.

ఓయి! “అన్నా ధృవంతి భూతాని వర్జన్యా దన్నసంభవః” యజ్ఞాద్భవతి వర్జన్యః యజ్ఞః కర్మసముచ్ఛవః” అని తృతీయాధ్యాయమున యజ్ఞము కర్మసంభవ బుట్టునని చెప్పి ఇచట యజ్ఞమే కర్మయని చెప్పితిరి ఇయ్యది పూర్వాపరవిరోధము. కదా? కాదు. వినుము యజ్ఞశబ్దమునకు అపూర్వమనియు, కర్మయనియు రెండర్థములు గలవు. తృతీయాధ్యాయమున యజ్ఞశబ్దము అపూర్వమను అర్థమునందు వాడిబడినది. ఇచ్చట కర్మాగ్రమునందు వాడిబడినది. కాన పూర్వాపరవిరోధము లేదు.

కనుక కర్మరూపమున యజ్ఞమువలన అపూర్వము బుట్టును. అపూర్వము వలన వర్జముకలుగును. దానివలన అన్నము కలుగును. అన్నమువలన ప్రజలు పుట్టుదురు. ఇట్లు క్రమము సిద్ధించుచున్న భావ్యమునందుమాత్రము శృంగరము వర్జము

నకే ప్రాథమ్యమును చెప్పిరి. అయ్యది కర్తాపూర్వములు రెండును ఒక్క యజ్ఞశబ్దము వాచ్యము లను భావముతో జెప్పబడినదని తెలియవలయును.

శ్లో. అధిభూతం తురోభావః పురుషశ్చాధిదైవతమ్,

అధియజ్ఞోఽహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాంవర || ౪ ||

అ. (అధిభూతం - తురో - భావః) ఉత్పత్తి వినాశములుగల వస్తుజాత మంతయు అధిభూత మనబడును. అనగా ప్రాణిపదార్థము మాత్రమే అధిభూతశబ్దము కాదు. దేహాదిరూపము శీతోష్ణాదిరూపము నగు పదార్థజాతమంతయు, అధిభూత మనదగును.

అధిదైవత మన పురుషుడు, పురము (శరీరము) నందుండువాడు పురుషుడు. ఇచట ఆదిత్యుని శరీరము పురము. పురుషశబ్దవాచ్యుడగు హిరణ్యగర్భుడు సూర్య మండలమం దుండును. కావున సూర్యమండలముయొక్క మధ్యనున్నట్టియు, హిరణ్య శ్శ్రుత్యాదిగుణములు గలిగినట్టియు, సకలప్రాణులయొక్క ఇంద్రియములకు శక్తి నిచ్చు హిరణ్యగర్భు డను పురుషుడు, అధిదైవత మనిపించుకొనును. దైవతమనగా దేవతాజాతిలో చేరినవా డగుటచే నాదిత్యుడు; వానియందుండు వస్తువు అధిదైవ తము - హిరణ్యగర్భుడని యర్థము. అధియజ్ఞ డన సర్వయజ్ఞ ములయందు అభిమాన ముగలవాడు. “యజ్ఞోవై విష్ణుః” అను శ్రుతి యజ్ఞాభిమానిదేవత విష్ణుని జెప్పుచున్నది. విష్ణువుయొక్క అవతార మగుటచే శ్రీకృష్ణుడే అధియజ్ఞుడని భావము. అట్టి అధియజ్ఞుడగు శ్రీకృష్ణుడు అంతర్యామిరూపముతో దేహమునం దుండునని గ్రహింపవలెను. యజ్ఞము దేహముతో నెరవేర్చదగినదికాన, అయ్యది దేహము నం దుండును. యజ్ఞాభిమానియగు శ్రీమహావిష్ణువుగూడ అంతర్యామిరూపముతో దేహమునందే యుండునని తాత్పర్యము.

ఇచట సద్విదైవత, అధియజ్ఞ పదములు ప్రత్యగాత్మనే చెప్పును ఆదిత్యశరీరము ఉపాధిగాగల చైతన్యము యధిదైవతము. విష్ణుదేహము ఉపాధిగాగల చైతన్యము అధియజ్ఞము. కావున నుపాధిభేదమేకాని చైతన్యమునకు భేదములేదు. అయినను ఈశ్వరశరీరము ఉపాధిగా గలవారగుటచే వారలు వేరుగ నిర్దేశింపబడిరి. జీవశరీరము ఉపాధిగాగల చైతన్యమునందే ప్రత్యగాత్మశబ్దము రూఢము. ఇట్లు బ్రహ్మ, అధ్యాత్మ, అధిదైవత, అధియజ్ఞ శబ్దములచే జెప్పబడు నలుగురు ఆత్మరూపులే. కాన, ఏరికి భేదము లేనందున సద్విదైవతము సిద్ధించుచున్నది. యజ్ఞమను కర్మయు, అధిభూతమను కార్యజాతమున్ను, ఆత్మకార్యము లగుటచే కారణజ్ఞానముచే కార్యజ్ఞానము లోకసిద్ధముకాన, ఆ యాత్మజ్ఞానముచే యజ్ఞమల జ్ఞానము సిద్ధించును.

కావున పూర్వాధ్యాయాంతమున “నా భక్తులు నన్ను అధిభూత, అధిదైవ, అధియజ్ఞములతోగూడ దెలిసికొను” రని చెప్పిన విషయము సంగతమగుచున్నది. రామానుజ మతము :

[బ్రహ్మ, అధ్యాత్మ, కర్మ, అధిభూత, అధిదైవత, అధియజ్ఞ పదములకు, రామానుజ శ్రీ క్రిందివిధముగ దమభాష్యమునం దర్థవివరణమును జేసిరి.

1. తేత్రజ్ఞులయొక్క సమష్టిరూపమై, ప్రకృతి వినిర్ముక్తమగు (విడువబడిన) ఆత్మ స్వరూపము బ్రహ్మ.

2. ఆత్మయందు సంబంధించిన భూతసూక్ష్మ తద్వాసనాదికము అధ్యాత్మము.

3. మహాద్విది ప్రాణులయొక్క ఉత్పత్తికి గారణమై, ప్రీతి పురుషసంయోగమున గలుగు వీర్యవిసర్జనము, కర్మ.

4. సాశ్రయమగు శబ్దస్పర్శాదికము, అధిభూతము.

5. బ్రహ్మాండద్రాదులకు బైవాడయి, విలక్షణ శబ్దాదుల ననుభవించువాడు అధిదైవతము.

6. యజ్ఞములచే నారాధింపదగియుండి, పరమేశ్వరుని శరీరమగు నింద్రాదులయందుండు శ్రీమహావిష్ణువు (కృష్ణుడు) అధియజ్ఞుడు అని.

మరియు నిందు బ్రహ్మముముత్తువులకు ప్రాప్తమనియు, అధ్యాత్మము త్యాజ్యమనియు, కర్మపరిహారణీయమనియు, విశ్వర్థమును గోరువారు అధిభూతాధి దైవతములు ప్రాప్తములనియు మహాయజ్ఞాది నిత్యనైమిత్తికాది కర్మల నాచరించునపుడు అధియజ్ఞుడు స్మరింపదగినవాడనియును గ్రహింపవలెనని రామానుజులు చెప్పిరి.

ఇయ్యది యుక్తముగాదు “తేత్రజ్ఞం చాపి మాం విది” అను ప్రమాణమునుబట్టి, తేత్రజ్ఞుడొక్కడే యగుటచే, నాతనికి సమష్టియే పాసగదు. అంతఃకరణభేదముచే, తేత్రజ్ఞులకు భేదముపపన్నము కాన సమష్టి కుదురునన్నను, చిదచిచ్ఛరీరకుడగు నీశ్వరునకు తేత్రజ్ఞ సమష్టిరూపత్వ మసంభవము.

తేత్రజ్ఞ సమష్టియగు బ్రహ్మ వేరు, చిదచిచ్ఛరీరకుడగు ఈశ్వరుడు వేరు, అనినచో నపుడు బ్రహ్మ ఈశ్వరునకు శరీరము కావలసివచ్చును.

ఇక పరమాత్మయగు బ్రహ్మకంటె, తేత్రజ్ఞ సమష్టి భిన్నమయినను గాణవృత్తిచే బ్రహ్మశబ్దముచే జెప్పబడుచున్న దనినచో, ముఖ్యార్థమును పరిత్యజించినట్లగును. అందు గారణములేదు.

“అక్షరం బ్రహ్మవరమం” అను మూలమునందలి, వరమం, బ్రహ్మ, అను పదద్వయము పరమాత్మయందు, యోగకారణమగుచుండ, గాణబ్రహ్మను ప్రతిపా

దించుట తగదు. పరమ శబ్దము ప్రకృతి విలక్షణమని యభిప్రాయపడినను, ప్రకృతి విలక్షణమగు పరబ్రహ్మమే యగును. కాక మీరుచెప్పెడి బ్రహ్మ తేత్రజ్ఞునికంటె వేరగుచో జడమగును. తేత్రజ్ఞత్రజ్ఞులకంటె విలక్షణమయిన వస్తువే లేనందున, తద్విలక్షణమయిన బ్రహ్మ సిద్ధించదు. మరియు బ్రహ్మతో సమానమయిన ధర్మము గలవాడగుటచే తేత్రజ్ఞుడు, బ్రహ్మయని జెప్పదగియుండగా, “అక్షరం బ్రహ్మ పరమం” అనుమూలమున గూడ నట్లు చెప్పియుండగా మీరు దానిని విడచి తేత్రజ్ఞ సమష్టి పర్యంతార్థమును గల్పించుట అప్రమాణమగును, అయ్యుక్తము నగును. మూలకారులు పరమాక్షరసమష్టి బ్రహ్మయని జెప్పలేదు. ధాన్యముయొక్క స్వరూపము వ్రీహులయొక్క సమష్టిరూప మయినట్లు, ఆత్మలయొక్క స్వరూపము తేత్రజ్ఞ సమష్టిరూపము కానేరదు. ఆత్మలకు రాశిత్వము సంభవించదు. తేత్రజ్ఞ సమష్టి ఆత్మ స్వరూపము పరమాత్మకు శరీరమని యనరాదు. పరమాత్మకు శరీరమగుచో, (శరీరతేజశించునది) అను పుష్పత్తిచలన ఆత్మకు వినాశము సంభవించును. పరమాత్మచే జీవాత్మ నియమింపదగినవాడుకాన పరమాత్మకు శరీరమగు నన్నచో నదియును పొసగదు. అద్వితీయమగు నాత్మతత్వమునందు నియమ్య నియామక భావ మను ద్వైతము సంభవించదు. సుషుప్తియందు ఆత్మకు, నియమ్యత్వము కనిపించుట లేదు. వ్యవహారకాలమునందు, శరీరాది తాదాత్మ్యధ్యాసవలన నియమ్యత్వము కనిపించుచున్నది.

ఇక నద్వైతులగు మీరు ఎవనిని ప్రత్యగాత్మయని న్యవహరింతురో విశిష్టాద్వైతుల మగు మేము, నానిచే పరమాత్మయందుము మీరు ఎవనిని ప్రమాతయనియు చిదాభాసుడనియు నందురో వానిని మేము ప్రత్యగాత్మ యందుము. కావున చిదాభాసులకు పారతంత్యము, అనేకత్వము మీరును అంగీకరించినదేకదా! యనినచో అదియునుపొసగదు. మామతమున చిదాభాసుడే వస్తుతః ప్రత్యగాత్మ. సర్వాభాసము నిజముగత్రాడుకాని వేరుగాదు. చిదాభాసుడే నిజముగ ప్రత్యగాత్మగానిచో సుషుప్తి దశయందు చిదాభాసుడు లయించియుండ నా చిదాభాసలయమునకు సాక్షియగు ఆత్మ చిదాభాసు డెట్లుగును? ప్రతిస్పృహ్యరహితుడగు, సుషుప్తియందలి ప్రాజ్ఞుడను నాత్మయే సుషుప్తిదశలో తాననుభవించిన అజ్ఞానమును, ఆనందమును ప్రబోధ దశలో స్మరించుచున్నాడు. సుషుప్తిలో చిదాభాసుడు లేడు. ప్రత్యగాత్మ గలడు. ప్రత్యగాత్మయే సుషుప్తిలో అజ్ఞానానందముల ననుభవించెను. జాగ్రదవస్థయందు చిదాభాసుడు గలడు. ఇతడే, అజ్ఞానానందములను స్మరించుచున్నాడు. కనుక వీరిరువురు వేరగుచో ఒకరనుభవించిన దానిని మరియొకరు స్మరించుట తటస్థించదు. కాన ప్రత్యగాత్మయే చిదాభాస తాదాత్మ్యమునొంది సంస్మరించుచున్నాడు. కనుక ప్రత్యగాత్మ ప్రమాత (చిదాభాస) లకు భేదము లేదు. చిదాభాసునియొక్క నిజరూపము

చిత్తుయే; అంతఃకరణవిశిష్టచైతన్యరూపమయిన ప్రమాతయొక్క నిజరూపము గూడ చైతన్యమే. కావున ప్రకృతి వినిర్ముక్తమయిన ఆత్మస్వరూపమగు చైతన్యము ప్రత్యగాత్మయేకాని వేరుగాదు. చిదాభాసుడన్నను, ప్రమాతయన్నను ప్రకృతి పరిణామమగు సంకరకరణముతోగూడిన చైతన్యము. ఇట్టి విశిష్టచైతన్యమునకు ప్రకృతिसంబంధరాహిత్యము సంభవింపదు. చైతన్యమాత్రమునకే యయ్యది సంభవించును.

కావున ప్రకృతి వినిర్ముక్తమయిన ఆత్మస్వరూపము కేవలచైతన్యమే యగును. అదియే తేజస్సు. నిరుపాధికమగుటచే నద్వితీయము నగుచున్నది. ఇట్టిచైతన్యము సచ్చిదానందలక్షణమయిన పరబ్రహ్మమే కావున “అక్షరం వశమం బ్రహ్మ” అను మూలసూక్తి కు శ్రీ శంకరభగవత్పాదులు చెప్పిన యర్థమే సిద్ధమయ్యింది. బ్రహ్మ భిన్నుడైన జీవుడుగాని, జీవసముదాయముగాని యర్థముగాదు. బ్రహ్మభిన్నమయిన జీవునకే ప్రకృతिसంబంధరాహిత్యము పొసగును. బ్రహ్మభిన్నపదార్థ మంతయు ప్రకృతिसంస్పృష్టమే యగును. కావున బ్రహ్మపదమునకు రామానుజులు చెప్పిన యర్థము యుక్తముగాదు.

ఇట్లే అధ్యాత్మపదవివరణముగూడ సముచితముగాదు. ఆత్మయందు సంబంధించిన భూతసూక్ష్మ తద్వాసనాదికము అధ్యాత్మమని రామానుజు లనిరి. అసంగుడగు నాత్మయందు భూతసూక్ష్మములయొక్క (శబ్దస్పర్శాదులయొక్క) సంబంధము కుదరదు. మీ మతమున భూతసూక్ష్మాదులు (శబ్దస్పర్శాదులు) సత్యము లగుటచే భూతసూక్ష్మాది సంబంధము ఆత్మకు మాయచే ఘటించునని జెప్పట గూడ నుచితముగాదు. మీరు ప్రకృతి సత్యమందురు. సత్యమయిన ప్రకృతితోటి ఆత్మస్వరూపమునకు వినిర్ముక్తి దుర్లుభము (సంభవింపదు). సత్యమయిన పదార్థము నివర్తించునట్లు లోకములో కనివిని యెఱుంగము. ఒక వేళ సత్యమయిన ప్రకృతిగూడ నీశ్వరసేవచే నివర్తించుచో నీశ్వరుడు చిదచిద్విశిష్టుడెట్లుగను? ఈశ్వరునియొక్క ప్రకృతిమాత్రము నివర్తింపదన్నచో, ఈశ్వరునికే ప్రకృతి నివర్తించకపోతే వానిని సేవించుభక్తులకు మాత్రము ప్రకృతి యెట్లు నివర్తించును? జీవులకు ప్రకృతిసంగము దోషమగుచో హేయప్రత్యనీకుడగు ఈశ్వరునకు మాత్రము ప్రకృతివైశిష్ట్యము దోషమెట్లుకాదు? ఇంక ప్రకృతివైశిష్ట్యము ఈశ్వరునకు గుణమగుచో ముముక్షువునకు మాత్రము పనికిరాని దెట్లుగను? ఈశ్వరునకు ప్రకృతిసంగము గుణమనియు, జీవునకుమాత్రము దోషమనియు రామానుజీయుల యాశయ మనినచో నదియును ఉచితముగాదు. జీవేశ్వరు లుభయులు జ్ఞానేకాకారులు, సమానధర్మము గలవారు. అందు నొకరికి ప్రకృతిసంబంధము గుణమనియు, మరియొకరికి నది దోషమనియు గల్పించుట ఉచితముగాదు. వైగా అప్రమాణముగూడ నగును.

ప్రకృతి రెండువిధములు - శుద్ధము అశుద్ధము అని. అందు శుద్ధప్రకృతిసంబంధము యీశ్వరునకు గలదు. వాని కియ్యది గుణము. అశుద్ధప్రకృతిసంబంధము జీవునకు గలదు. అయ్యది జీవునకు దోషము, అనినచో నది సరిగాదు. మీరు ముక్తుడయిన జీవునకు ఈశ్వరసాధర్మ్యమంగీకరింతురు. అట్టితరి ముక్తజీవునకు శుద్ధప్రకృతిసంగము అవశ్యముకలుగునుగాన, ముముక్షువులకు ప్రకృతివినిర్ముక్తమయిన (ప్రకృతిచే విడువబడిన) ఆత్మస్వరూపము ప్రాప్య మెట్లుగును? అశుద్ధప్రకృతిచే విడువబడినట్టియు, శుద్ధప్రకృతితో సంబంధమయినట్టియు ఆత్మస్వరూపము ముముక్షువులకు ప్రాప్యమని యాకు విచక్షింపవలెనుచో, నపుడు ఆత్మస్వరూపము నిత్యసిద్ధముగాన ప్రాప్యముగా నేరదు. శుద్ధప్రకృతియే ప్రాప్యమగును. కాన ప్రాప్యమని తెలియదగినది ప్రకృతిగాని యాత్మస్వరూపముగాదు.

అప్పుడు “అక్షరం బ్రహ్మపరమం” అను దానికి, “పరమం=శుద్ధమగు, అక్షరం=ప్రకృతి, బ్రహ్మ=బ్రహ్మ” అని యర్థము చెప్పవలెను. ఇంతియేకాని ప్రకృతి వినిర్ముక్తమయిన ఆత్మస్వరూపము, బ్రహ్మయని అర్థము వర్ణింపదగదు. ఇప్పుడు అట్లె చెప్పెదమన్నచో, శుద్ధాశుద్ధ ప్రకృతిద్వయసాధారణమయిన స్వభావశబ్దమును, అశుద్ధప్రకృతి పరముగా అన్వయించుటకు ప్రయోజకము (కారణము) లేనందున అట్లు జెప్పదగదు.

ఇక “అక్షరం బ్రహ్మపరమం” అను స్థలమున శుద్ధప్రకృతి చెప్పబడినది. “స్వభావోఽధ్యాత్మముచ్యతే” అనుచోట పరిశేషన్యాయముచే అశుద్ధప్రకృతి చెప్పబడుచున్నది అనినచో, నది సరిగాదు. ఈశ్వరుడు శుద్ధప్రకృతి విశిష్టుడనినంత మాత్రముననే అశుద్ధప్రకృతితో నీశ్వరునకు సంబంధములేదని స్పష్టమగుచున్నది. సర్వము యీశ్వరునకు శరీరమని యంగీకరించు మీమతమున అశుద్ధప్రకృతి సంగము యీశ్వరునకు లేదనుటలో ఇష్టాపత్తి చూపదగదు.

మరియు భూతసూక్ష్మదులు జీవప్రకృతికార్యములా? ఈశ్వరప్రకృతికార్యములా? చెప్పవలెను. ఇందు మొదటిపక్షమున, జీవుడే జగత్ స్రష్ట యగును. రెండవ పక్షమున జీవునకు నా భూతసూక్ష్మములతో సంబంధము లేకపోవలసివచ్చును. ఈశ్వరునకే భూతసూక్ష్మ సంబంధమేర్పడినదికాన ఈశ్వరుడు తనోక్తిక్షము కొరకు మరియొక ఈశ్వరుని సేవింపవలసివచ్చును. కాక సర్వప్రపంచసృష్టికారణమయిన ప్రకృతి యొక్క అయగుచుండ రెండు ప్రకృతులను గల్పించుట అయ్య క్త మగును. మరియు జీవు లనేకు లగుటచే అశుద్ధప్రకృతులమగుడ ననేకములను గల్పింపవలసివచ్చును.

మరియు “దైవీహ్యేషా గుణమయీ” అని శ్రీకృష్ణుడు ఈశ్వరప్రకృతి సర్వరజ స్రమోగుణాత్మక మని చెప్పుచుండ, దానికి శుద్ధత్వము అవంభవము. శుద్ధ

సత్వమయమగు ప్రకృతి శుద్ధమనదగును. త్రిగుణాత్మకమగు ప్రకృతికి శుద్ధసత్వ స్వరూప మెట్లు సంభవించును? శుద్ధసత్వమయమగు నీశ్వరప్రకృతివలన తామసము లయిన పృథివ్యాది భూతము లెట్లు పుట్టును?

(మహాభూతములు జీవులవలన బుట్టుననుట ఉచితము గాదు. “అత్మన ఆకాశ స్సంభూతః” “యతోహ ఏమాని భూతాని జాయంతే” అను శ్రుతివాక్యములు సృష్టిప్రకరణమునందలి యాత్మశబ్దము పరమాత్మ పరమని నిర్ణయించుచు పర మాత్మరలననే మహాభూతములు బుట్టునని చెప్పచున్నది. కావున గుణమయమగు ప్రకృతి యొక్కటయేగాని రెండుగాదు. దానిచేతనే సకలప్రపంచము సృజింపబడు చున్నది. దానివలననే భూతములన్నియు వ్యాపారమును జెందుచున్నవి.

ఈశ్వరునకు శుద్ధాశుద్ధము లను రెండు ప్రకృతులు గలవు. అందు అశుద్ధ ప్రకృతితో నీశ్వరుడు ప్రపంచమును సృజించుచున్నాడు. శుద్ధప్రకృతి ఈశ్వరుని యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహమగుచున్నది అని యనరాదు ఈశ్వరుని దివ్యశరీరము అప్రాకృతమని జెప్ప రామానుజులు, శుద్ధప్రకృతివలన కలుగునని జెప్పుట మత విరుద్ధమగును. అప్రాకృతమనగా అశుద్ధప్రకృతియొక్క కార్యముగాదని యర్థము గాని శుద్ధప్రకృతియొక్క కార్యముగాదని కాదు - అనినచో నిట్టి యర్థమును కల్పించుటయందు బ్రమాణము కానము. ఈశ్వరునకు జీవభూతమగు ప్రకృతి యొక్కటి, భూమ్యా ద్యవృత్తత్వములకు కారణమయిన ప్రకృతి యొక్కటి అని, రెండుప్రకృతు లిచటనే చెప్పబడినవి. ఈరెండునుగాక మూడవ ప్రకృతిని కల్పించుటలో ప్రమాణము లేదు. మరియు “అప్రాణో హ్యమనాః శుభ్రః” అను శ్రుతి ప్రమాణమునుబట్టి యీశ్వరుడు అశరీరుడని స్పష్టమగుచున్నది. కాన వానికి శరీరమే లేదు. కావున సచ్చిదానందమయమగు నీశ్వర స్వరూపమొక్కటియే అప్రాకృతము. మిగిలిన దంతయు ప్రాకృతము కనుక అప్రాకృతమయిన దివ్యమంగళవిగ్రహ మనగా సచ్చి దానంద రూపమే కాని వేరుగాదు.

మరియు వైకుంఠాది లోకములయందు విష్ణురుద్రాదుల దేహములన్నియు మాయామయములు. వాటియందుగూడ దృశ్యత్వము, జడత్వము కలదు. వారి నుపా సించువారలకు వారితో సమానమయిన దేహము లభించును. ఇంతియేకాని ముక్తి లభించదు; శరీరరాహిత్యమే ముక్తి. లింగశరీరనాశమే మోక్షము కావున అధ్యాత్మ శబ్దమునకు రామానుజులు నిరూపించిన యర్థము సంగతముకాదు.

అట్లే రేతోవిసర్జనమను కర్మ ముడుపులచే దెలియదగినదని రామానుజులు చెప్పిన విషయము విద్వాంసులకు వినుట కింపుగనుండదు. క్రిమి కీట పక్షి పశ్చాదు లకు స్వతస్సిద్ధముగా దెలిసిన మైథునకర్మను మునుడుపులు తెలిసికొనవలెనని

చెప్పట యెంత సమంజసము ? జరామరణమోక్షాయ మా మాశ్రిత్య యతంతి యే తేబ్రహ్మ తద్విదుః కృత్స్న మధ్యాత్మం కర్మచాఖిలం” అని భగవద్భక్తులకే బ్రహ్మజ్ఞానమువలె మైధునకర్మజ్ఞానముగూడ అవశ్యకమనియు, నితరులకు అవశ్యకము గాదనియును శ్రీకృష్ణాశయమును విరించు రామానుజుల పాండిత్యము యెంత ప్రశంసనీయము !

ఇక రేతోవిసర్జనమే భూతోత్పత్తికి కారణమనుటకూడ యుక్తముగాదు. జరాయుజ, అండజ, స్వేదజ, ఉద్భిజ్జములను నాలుగువిధముల జీవరాశిలో జరాయు జాండజములు రేతస్సువలన బుట్టినను, స్వేదజోద్భిజ్జములుమాత్రము రేతస్సువలన బుట్టవు.

మరియు మూలమునందలి “దేహే” అను పదము ప్రత్యక్షముగా కంటి కగపడు అర్జునాది దేహములను చెప్పుచుండ నింద్రాదిదేహాపరకూగ అన్వయించుట అయుక్తము. ఇంద్రాదిదేహములు పరోక్షములు. అర్జునాదిదేహములు ప్రత్యక్షములు. పరోక్షదేహములయందువలె ప్రత్యక్షదేహములయందు గూడ, సీత్యుడు ఆత్మరూప ముతో నుండుట సమానమగుచుండ, ప్రత్యక్షదేహములను విడచుటలో కారణము లేదు.

అట్లే అధిదైవతశబ్దమునకు, అతిదైవతశబ్దమునకు వలె ‘దేవతలకుపైన’ అను అర్థమును జెప్పటకూడ నుచితముగాదు. అధియజ్ఞశబ్దమునకు, యజ్ఞారాధ్యుడు అను అర్థముగూడ పొసగదు. ఉపర్యర్థమునందుగాని, ఆరాధ్యార్థమునందుగాని అధిశబ్దమునకు ప్రయోగ మెచ్చుటను లేదు.

మరియు “చతుర్విధా భజంతే మాం” అని భగవద్భజనమునందు నలుగురు అధికారు లని చెప్పియుండ, ముగ్గురే అధికారులని రామానుజులు చెప్పట న్యూన మగును. కావున సర్వధా రామానుజవివరణ మిచ్చోట అసంగత మగుచున్నది.

శ్లో. అంతకాలేచ మామేవ స్మరన్ముక్త్యా కలేబరం,

యప్రయాతి స మద్భావం యాతి నాస్యత్ర సంశయః ॥ ౫ ॥

అ. ఏకాగ్రచిత్తులు ప్రయాణకాలమునందుగూడ నన్ను దెలిసికొందురని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పగా విని, అర్జునుడు ప్రయాణకాలమున నిన్నెట్లు తెలిసికొనవలెనని ప్రశ్నించెను. శ్రీకృష్ణు డందులకు సమాధానమును చెప్పుచున్నాడు.

మరణకాలమున ప్రత్యగభిన్నమయిన బ్రహ్మను “అహంబ్రహ్మస్మి” అని బ్రహ్మకారవృత్తితో అను సంధానము చేయుచు;

లేక, కేవల మాత్మస్వరూపమును ధ్యానించుచు;

లేక, మనస్సును వృత్తిరహితమొనర్చి యూరక ఆత్మ ననుభవించుచుగాని

యెవడు మరణించునో వాడు (మద్భావం) ఆత్మతత్వమగు సచ్చిదానందరూపమును పొందును. ఇందు సంశయములేదు.

ఓయి! తత్వవేత్తలకు ప్రాణోత్క్రమణము లేనందున, లోకాంతరగమనము లేదుకదా? మూలమున శ్రీకృష్ణుడు గమనార్థకమగు (ప్రయాతి) అనుపదము నేల ప్రయోగించెను? వినుము. లోకసిద్ధమగు అర్థమును అనువదించియే శ్రీకృష్ణు డట్లు ప్రయోగించెను. తత్వవేత్త శరీరమును విడచి వెళ్లునని లోకు లనుకొందురు. కాని యాత్మజ్ఞుని యెచ్చటకును వెళ్లువాడు గాడు. సర్వవ్యాపకమగు నిర్విశేష చిన్మాత్రముయొక్క తత్వమును యిచ్చటనే పొందుచున్నాడు.

లేక “ప్రయాతి” అనగా శరీరమును విడచుచున్నాడనియే యర్థము. “కలేబరం ముక్త్యా” అను పదముతో పునరుక్తమని శంకింపరాదు. (భాచం-వదతి, కార్యం-కరోతి)మాటను చెప్పుచున్నాడు. పవని చేయుచున్నాడు. అనుప్రయోగముల వలె పునరుక్తమును పరిహరింపవచ్చును. కావున “శరీరం ముక్త్యా యఃప్రయాతి” అను వాక్యమునకు మరణించుచున్నాడు అనియే యర్థము.

లేక “ప్రయాతి” అను పదమునకు, (మి)యతే) మరణించుచున్నాడనియే అర్థము. మరణ మనగా ప్రాణత్యాగము. కాన “ప్రయాతి” అను పదమువలన ప్రాణములను విడచుచున్నాడని యర్థము లభించును. ప్రాణములు లింగశరీరాత్మక ములుకాన ప్రాణములను విడచుచున్నాడనగా, ఉపలక్షణముచే లింగశరీరమును విడచుచున్నాడని యర్థమగును. ఇట్లు ప్రాణత్యాగమనగా లింగశరీరాత్మకమని తేలినది. ఇప్పుడు ఎవడు స్థూలశరీరమును వదలి (ప్రయాతి) లింగశరీరమును విడచు చున్నాడో, వాడు (మద్భావం) బ్రహ్మసాయుజ్యము నొందుచున్నాడని తేలినది.

అయితే లింగశరీరమును విడచినను కారణశరీరముండగా ఆత్మకు నిరుపాధి కత్వము సంభవించుటగాని, బ్రహ్మసాయుజ్యము ప్రాప్తించుటగాని యెట్లని ప్రశ్నింప రాదు. కారణశరీరమగు అజ్ఞానము నశించనిదే లింగశరీరమునకు నాశము సంభ వించదు. కాన లింగశరీరనాశమువలననే కారణశరీరనాశముగూడ సిద్ధించుచున్నది.

స్థూలశరీరము నశించినంతమాత్రముననే సూక్ష్మ శరీరమున్నను వికుంఠ లోకము ప్రాప్తించుచున్నదికదా? అని యనరాదు.

శ్లో. స్వధర్మనిష్ఠ శ్శతజన్మభిః పుమాన్ విరించితామేతి తతఃపరం హి మామ్,

అవ్యాకృతం భాగవతోథ వైష్ణవః పదం, యథాహం విబుధాః కలాత్యయేః

అని భాగవతమునందు రుద్రపంచనము కలదు. నూరుజన్మలయందు స్వధర్మానుసార నిర్మలత్వమును బ్రహ్మలోకము నొందును. ఆపైన రుద్రలోకము నొందును. విష్ణుభక్తుడు లింగశరీరము నశించినచో అవ్యాకృతమగు వైకుంఠస్థానము నొందును. అని జెప్పుచున్నది.

మరియు జీవునకు లింగశరీరమున్నచో దానితో తాదాత్మ్యాధ్యాస కలుగును. అటుపైన సంసారిత్వ మేర్పడును. కాన లింగశరీరనాశములేనిదే యసంసారి బ్రహ్మభావము సంభవించదు.

ఓయి! లింగశరీరవిశిష్టలగు జీవులే ముక్తిక్షేత్రమగు వైకుంఠలోకమును పొందుచున్నారా? కాదు. అయ్యది, సగుణముక్తిక్షేత్రమగు సత్యలోకము. బ్రహ్మసాయుజ్యమును లింగశరీరవిశిష్టలు పొందుట యసంభవము.

అయితే యిచట సగుణముక్తియే వివక్షితమని యనరాదు. మూలమునందలి “మద్భావం” అనుపదము బ్రహ్మసాయుజ్యరూపమగు నిగుణాముక్తిని చెప్పుచున్నది. మద్భావమనగా మత్స్వభావము, మదాకారము అని యనరాదు. నిరాకారుడయిన ఈశ్వరునకు ఆకారములేదు. ఆకారములేని యీశ్వరునిగూడ ఆకారముగలవానినిగా స్మరించుచో, సాధకుడు ఆయా యాకారమును బొందునని యనరాదు. తత్త్వవేత్త (జ్ఞాని) యెల్లప్పుడు, సచ్చిదానందరూపుడైన నిరాకారాత్మనే స్మరించును.

తత్త్వవేత్తలు కానివారు (అజ్ఞానులు) ఈశ్వరుని సాకారునిగా గల్పించి ధ్యానింతురు. స్వతస్సిద్ధమయిన రూపమునందు, కల్పితరూపమును ధ్యానించువారు తత్త్వజ్ఞానులుగారని సర్వసంప్రతిపన్నము. త్రాటిని సర్పమునుగా ధ్యానించుపురుషుడు రజ్జుతత్త్వజ్ఞానియని జెప్పవలవికాదు. నిజరూపమును గుర్రెఱింగినవాడే తత్త్వవేత్త. ఆత్మయొక్క వాస్తవరూపము సచ్చిదానందమే యగును. కాన సచ్చిదానందాత్మను తెలిసికొనినవాడే తత్త్వవేత్త.

కావున, సాకారేశ్వరుని ధ్యానించువారలు వైకుంఠాదిలోకములకు వెళ్లుట సంభవించినను నిరాకార ప్రత్యగభిన్న బ్రహ్మాత్మను ధ్యానించువారలకు వైకుంఠాది లోకగమనము సంభవింపదు.

కాన, మరణకాలమున ఆత్మస్వరూపమును ధ్యానించు తత్త్వవేత్తలు, బ్రహ్మాత్వమునే పొందుదురు. లోకాంతరమునకు వెళ్ళరు.

మరియు, “మద్భావం” అనుపదమునందలి భావశబ్దమునకు, ఆకార మను అర్థమును వర్ణించుట యుక్తముగాదు. భావశబ్దము ధర్మవాచకము. నిర్ధర్మకమగు బ్రహ్మకు ధర్మ మెట్లు పొసగునని యనరాదు. ఇచట స్వరూపమే ధర్మము. కనుకనే శంకరులు “మద్భావం” అనుపదమునకు “వైష్ణవం తత్త్వం” అని భాష్యమును రచించిరి.

పూర్వమే బ్రహ్మగానున్న ఆత్మకు తిరిగి బ్రహ్మాత్వ మెట్లు పొసగునని శంకింపరాదు. పూర్వము “నేను బ్రహ్మను గాను” అని విపరీతజ్ఞానము కలదు.

ఇపు దావిపరీతజ్ఞానము బ్రహ్మజ్ఞానముచే సమూలముగ నశించినది. కావున విపరీతజ్ఞాననివృత్తియే, జీవునకు బ్రహ్మభావప్రాప్తియని గ్రహింపవలెను. ౫

శ్లో. యం యంవాపి స్మరన్ భావం త్యజంత్యంతే కలేబరం,
తం తమేవేతి కాస్తేయ సదా తద్భావభావితః ॥ ౬ ॥

అ. ఓయి అర్జునా? మానవుడు ఏయే దేవతావిశేషమును (లేక) ఏయే పదార్థమును, ప్రాణములు లేచిపోవునపుడు స్మరించుచు సూలశరీరమును విడచునో వాడు తద్వాసనావాసితాంతఃకరణు డగుచు, ఆయా దేవతావిశేషమును, లేక (ఆయాపదార్థమును) పొందుచున్నాడు.

సాధారణముగా ఆస్తికులు ఇంద్రాదిత్యాదిదేవతల నుపాసించుదు. కాన, భావ్యకారులు “భావ” శబ్దమును దేవతావిశేషముని వివరించిరి. వస్తుతః “యంయం భావం” అనగా ‘ఏయేపదార్థమును’ అనియే చెప్పవలెను. కనుక నేడభరతునకు ప్రాణవియోగకాలమున లేడిని స్మరించుటచే లేడిజన్మ ప్రాప్తించినది.

కావున పురుషునకు అవసానకాలమునందు సంస్కారబలమున పుణ్యవశమున ఇంద్రాదిదేవతాస్మరణము గల్గినచో ఇంద్రాదిలోకము ప్రాప్తించును. పాపవశమున స్త్రీపశ్వాదిస్మరణము గలిగినచో స్త్రీపశ్వాదిజన్మను పొందును. అని నిశ్చయము. ఇంతియేకాని ఇంద్రాదిదేవభావమును పొందుదురని కాదు. అట్లయినచో ఇంద్రలోకమున అనేకమంది యింద్రు లుండవలసివచ్చును.

దీనిచే విష్ణుమూర్తిస్మరణవలన విష్ణులోకప్రాప్తియనిగూడ సిద్ధించినది.

కనుక “అక్రుశ్య పుత్రమఘవాన్య దజామీలోపి నారాయణేతి మ్రియమాణ ఉవైతి ముక్తిం” (పాపియగు అజామీభుడుగూడ పుత్రునిగూర్చి నారాయణ అని యరచుచు, మరణించినవాడై ముక్తి నొందెను.) అనుచోట ముక్తిశబ్దము వైకుంఠలోకపరముగాని, బ్రహ్మసాయుజ్య మను అర్థముగలది కాదని తేలినది.

ఓయి! బ్రహ్మసాయుజ్యమును ముక్తి యొకటిలేదు. వైకుంఠలోకప్రాప్తియే ముక్తి. వైకుంఠలోకమునందున్న అనంతకుడు గరుడుడు మున్నగువారు నిత్యముక్తులనబడుచున్నారు. వైకుంఠలోకమును బొందిన శుకాదులు ముక్తులని వ్యవహారము గలదు. బ్రహ్మసాయుజ్యమే ముక్తియయినచో బ్రహ్మయందు జీవులు లయమును చెందుదురుగనుక జీవులకు స్వనాశము తటస్థించును. అయ్యది పురుషార్థముగానేరదు.

కాక నిత్యులయిన జీవులకు లయము సంభవించనేరదు. “నిరంజనః పరమం సామ్య మువైతి దివ్యం” అను శ్రుతిపనుసరించి బ్రహ్మసామ్యమే జీవులకు ముక్తి

సాయుజ్యము గాదు. ఆ సాయుజ్యముగూడ సచ్చిదానందరూపముగాని శుద్ధసత్త్వముయ-
మయిన శరీరము కలిగియుండుటగాని, సర్వజ్ఞత్వాదికముగాని యగును. అని
ద్వైతుల పూర్వపక్షము.

సమాధానము:- ముక్తియనగా మోక్షము. అనగా విడచుటయని నిశ్చయార్థము. దేనిని విడచుట? అని ప్రశ్న రాగా స్థూలశరీరమును విడచుట అని యనరాదు. అట్టితరి నీ వీమోక్షము (గుడ్డముడి విడిపోవుట) గూడ, మోక్షము గావలసివచ్చును. మరేమని సుఖదుఃఖాది ద్వంద్వములను విడచుటయే మోక్ష మనవలయును. ఇయ్యది శరీరవిశిష్టమనకు కలుగదు. “అశరీరంవా వసంతం సప్రియాప్రియే స్పృశితః” అను శ్రుతి, శరీరములేనివానికే ఇష్టాయిత్యము లంతువని జెప్పుచున్నది. స్థూలశరీరము లేనంతమాత్రమున సుఖదుఃఖాది ద్వంద్వము లంటవనుటకు వీలులేదు. స్వప్నదశయందు స్థూలశరీరము లేకున్నను, ద్వంద్వము లంటుచున్నవి. సుషుప్తియందు స్థూలసూక్ష్మ శరీరములు రెండును లేకపోవుచుండగా సుఖదుఃఖాది ద్వంద్వము లంటుటలేదు. కావున శరీరద్వయరహితునకే సుఖదుఃఖాది ద్వంద్వము లుండవని చెప్పవలెను. మనస్సు, ప్రాణము- యీ రెండునుండగా మనోధర్మములగు కామ- సుఖదుఃఖాదులను ప్రాణధర్మములగు క్షుత్పిపాసాదులను అనుభవించుకుండుటగాని, స్మరింపకుండుటగాని సంభవింపదు. ప్రియాప్రియములను అనుభవించుటవలనవలె స్మరించుటవలనగూడ సుఖదుఃఖములు కలుగును. కాని వైకుంఠలోకమునందు అప్రియానుభవము లేదు. అయినను అనుభవించిన అప్రియమును (అయిష్టమును) స్మరించుటమాత్రము తటస్థించును. అందుకు మనస్సు యుండుటయే గారణము. కాన వైకుంఠలోకము ముక్తిత్యైత్ర మెట్లగును? ఎక్కువ సుఖ ముండుటవలన సగుణముక్తిత్యైత్రమని మాత్రము ఔపచారిక వ్యవహారము గలదు. కావున వైకుంఠలోకమున స్థూలసూక్ష్మ శరీరములు రెండునుండుటచే జీవునకు ప్రియాప్రియస్పర్శ మోక్షముండదు. మీ మతమున బ్రహ్మ సాయుజ్య మనునది లేదు. కావున ద్వైతమతమున “అశరీరమి” త్యాది శ్రుతి యప్రమాణమగును. ఆ స్తికులకు శ్రుతిని యప్రమాణ మొనర్చుట తగదు. శ్రుతిని ప్రమాణ మొనర్పదలచినచో జీవులకు అశరీరత్వమును బ్రహ్మసాయుజ్యమును అంగీకరించవలయును. శరీరస్పర్శలేని శుద్ధచైతన్యమే బ్రహ్మము.

జీవుడు బ్రహ్మయందు లయించుట పురుషార్థముగాదని యనరాదు. చైతన్య చూపుడగు జీవునియం దంతఃకరణవైశిష్ట్యంశమే నశించును. జీవునకు స్వనాశము లేదు. అంతఃకరణము లేకుండుటయే బ్రహ్మసాయుజ్యము. కావున బ్రహ్మసాయుజ్యమును ముక్తియందు జీవుడనిత్యుడగు ననుదోషము లేదు. జీవుడు బ్రహ్మభిన్నుడు.

బ్రహ్మము నిత్యమని సర్వసంప్రతిపన్నము. “నిరంజనః పరమంసామ్యం” అను శ్రుతియందలి సామ్యశబ్దమునకు పరమ శబ్దము విశేషణమగుటచే నిరతిశయ మగు (అత్యంత) సామ్యమని యర్థమగును. సామ్యమనగా సమత్వము. అనగా అభేదమని నిశ్చయము. ఏది యెల్లపుడు యేకరూపముగానుండునో, అది సమ మన బడును. అనేకరూపముగా నుండునది విషమ మనబడును. కావున సమమనగా ఏకమని యర్థము. కావున ఘటనాశముచే ఘటాకాశమునకు మహాకాశసామ్యము కలిగినటుల ఉపాధినాశముచే జీవునకు బ్రహ్మసామ్యము కలుగును. పరిపూర్ణమయిన చైతన్యమును భేదింపజేయు అంతఃకరణము నశించగా జీవేశ్వరులకు భేదము కలుగ నేరదు.

కావున ద్వైతులకు బ్రహ్మసాయుజ్యము లేదు. వారి మతమున ‘ప్రత్యగభిన్నం బ్రహ్మ’ అను జ్ఞానమే ఘటించదు. కనుకనే వారు వారిమతిరీత్యా జీవునకు బ్రహ్మ సాయుజ్యము లేదందురు. ఇట్లే నా స్థితిలుగూడ వారిదృష్టిచే బ్రహ్మమే లేదందురు. కావున శ్రుతిసమ్మతముగాని స్వకపోలకల్పితమతముల నంగీకరింపదగదు.

శ్లో. తస్మా త్సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యధ్యచ,
మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి ర్దామేవైష్యస్య సంశయః || 2 ||

అ. ఓయి అర్జునా ? అంతకాలమునందున్న భావనాఖ్యసంసారము స్మరణ ద్వారమున దేహాంతరప్రాప్తికి కారణము గనుక నీవు యెల్లపుడు నాయందు భావ మునంచి నన్ను స్మరించుచుండుము. ఎల్లపుడు నాయందు చిత్తమునుంచినగాని తుదకు నాస్మరణము లభించదు. ఇట్లు నా స్మరణమును మానక స్వధర్మమగు యుద్ధమును జేయుము. నాయందు మనోబుద్ధుల నుంచినవాడ వగుచు నన్ను బొందు దువు. అందు సంశయము లేదు.

ఓయి ! ఆత్మభజనలక్షణమగు జ్ఞానవిష్టయందు సన్యాసులకే యధికారము. అజ్ఞానులకు కర్మయం దధికారము. ఇట్లుండ శ్రీకృష్ణు డీచట “నన్నెల్లపుడు స్మరించుము, స్వధర్మము నాచరింపుము” అని, యర్జునునకు జ్ఞానకర్మల రెంటిని యెట్లుపజేశించెను ? వెనుకటి గ్రంథమున జ్ఞానకర్మలు భిన్నపురుషానుష్ఠేయములని గదా ! చెప్పెను. పోనీ ఇచ్చట భిన్నకాలానుష్ఠేయములని చెప్పెనన్నచో నదియు పొసగుట లేదు. మూలమునందు “సర్వేషు కాలేషు” అని యుండుటచే యుద్ధ మను స్వధర్మమును అనుష్ఠించునపుడుగూడ భగవద్భజనము కర్తవ్యమని చెప్పిన ట్లగపడుచున్నది. ఇక యుద్ధాతిరిక్తమయిన సర్వకాలములయం దని చెప్పటగూడ మచితముగాదు. “మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిః” నాయందు మనోబుద్ధులనుంచి యని చెప్పటచే యుద్ధకాలమునగూడ భగవద్భజనము కర్తవ్యమని నిర్ణయమగుచున్నది.

మరియు లోగడ “కురుకర్తృవ తస్మాత్త్వం” నీవు కర్మనే చేయుమని చెప్పి ఇప్పుడు “మా మనుస్మర యుధ్యచ” అని, చకారముచే కర్మజ్ఞానసముచ్చయము నెట్లుపడేయించును? కావున నిచట “మామనుస్మర యుధ్యచ” అని విధించుటచే జ్ఞానకర్మసముచ్చయము శ్రీకృష్ణునకు సమ్మతమని స్పష్టమగుచున్నది. అనినచో, కాదు.

అర్జునుడు తత్త్వవేత్తకాదు. గనుక జ్ఞాననిష్ఠయం దధికారము లేదని తలచి, కర్మయే చేయుచు పూర్వము చెప్పెను. ఇప్పుడు తానుజేసిన ఆత్మోపదేశమహిమచే నర్జునుడు, తత్త్వవేత్తలలో శ్రేష్ఠుడని తలచి, ‘జనకాదులవలె నీవుగూడ లోక సంగ్రహముకొరకు కర్మను చేయుము. జ్ఞాననిష్ఠయం దుండుము’ అని చెప్పెను. గనుక పూర్వపరవిరోధము లేదు.

నీవు మోక్షముకొరకు యుధ్యమును జేయుమని చెప్పనందున, నింతమాత్రముచే కర్మజ్ఞానసముచ్చయము సిద్ధింపదు. కర్మజ్ఞానసముచ్చయమే మోక్షమునిచ్చునను వాదము ఇంతకుమున్నే నిరాకరింపబడినది.

N. B “మామనుస్మర” అను మూలవాక్యమునకు సగుణబ్రహ్మచింతన మర్థమనినచో, నిర్గుణబ్రహ్మజ్ఞానమునకు కర్మసముచ్చయము విరుద్ధముగాని, సగుణబ్రహ్మోపాసనమునకు కర్మసముచ్చయము విరుద్ధముగాదు. కనుక సముచ్చయవాదమునుగురించిన పైపూర్వోత్తరపక్షముల కవకాశములేదు. కాని, “మామనుస్మర” అను మూలవాక్యమును భగవత్స్వరూపానుసంధానపరముగ వ్యాఖ్యానించినచో, పైపూర్వోత్తరపక్షముల కవకాశ మేర్పడును. ఈ మార్గమును ఆనందగిరిపండితులు తమవ్యాఖ్యానమునందు సూచించిరి. రామరాయలుగూడ నామార్గమునే ద్రోశిరి. కాక, నీమధ్యమకాండమునందుగూడ భక్తి, ఉపాసన, చింతనము అనుస్మరణము, మున్నగుపదములను నిర్గుణబ్రహ్మజ్ఞానపరముగ రామరాయకవీంద్రులన్వయింపదలచినట్లు వ్యక్తమగుచున్నది.

ఓయీ! కర్మజ్ఞానములు యేకపురుషానుష్ఠేయములు కావని, పూర్వము చెప్పియుండ, నిపుడు లోకసంగ్రహబుద్ధితో మాత్రము రెంటిని పార్థు డాచరించుట యెట్లు పొసగును? వినుము. కర్తృత్వాభిమానపూర్వకమయిన కర్మనిష్ఠకు జ్ఞాననిష్ఠతో సంగత్యము కుదరదని వెనుక జెప్పబడినది. కర్తృత్వాభిమానరహితమయిన కర్మలు కర్మతే కావు (అనగా వానియందు కర్తృత్వముండదు. గనుక, ఆ రెంటికిని యేకపురుషానుష్ఠేయత్వము కుదురును. కావున, తత్త్వవేత్తయగు అర్జునునిచేగాని, జనకాదులచేగాని జేయబడుకర్మ, కర్మగాదు. వాసుదేవునిచే జేయబడు కర్మవలె, అకర్మయే యగును.

కావున ఓయి అర్జునా! నీకు తత్త్వజ్ఞానము లేనిచో కర్మయందే యధికారము కనుక సర్వధర్మమగు యుద్ధము నాచరింపుము. తత్త్వవేత్తవయినచో నాడు నిజరూపమును స్మరించుచునే లోకసంగ్రహముకొరకు జనకాదులవలె కర్మను ఆచరింపుము. అని శ్రీకృష్ణుడు డబ్బునున కుపదేశించినట్లు సిద్ధమయినది.

సన్యాసిగాని యర్జునునకు, ఆత్మభజనము (జ్ఞాననిష్ఠ) యెట్లు పొసగునని? యనరాదు. క్షత్రియులకు సన్యాసాశ్రమ స్వీకారము లేకున్నను జ్ఞాననిష్ఠ కనిపించుచున్నది. అందుకు జనకుడే దృష్టాంతము. ఆశ్రమస్వీకారము లేకున్నను క్షత్రియుడగు జనకుడు మహాజ్ఞాని యయ్యెను.

అర్జునుడు జ్ఞానియయినను ఫలాభిసంధ్యహంకార రహితమయిన యుద్ధకర్మయందు అధికారము కలదు. ఫలేచ్ఛారహితమయిన కర్మ కర్మగాదని పలుసారులు చెప్పబడినది. తూష్ణింభావము మాత్రమే యకర్మగాదు.

గృహస్థులయిన బ్రాహ్మణులకు గూడ జ్ఞాననిష్ఠయందధికారముగల దనరాదు బ్రాహ్మణులకు జ్ఞాననిష్ఠయందధికారము నొసంగుటకే శ్రుతులు సన్యాసమును విధించినవి.

“సర్వధర్మాః పరిత్యజ్య” అను శ్లోకముచే నర్జునునకు గూడ సన్యాసము విధింపబడినదికదా? లేదు. సర్వపరికరములను విడువుమనియే యచట జెప్పబడినది. రాజ్యాదిపరికరములుండగా విషయవాంఛకులమయిన చిత్తము ఆత్మయందు ఏకాగ్రతను జెందదు.

అయితే ప్రకృతము రాజ్యాది పరికరము లుండగా జ్ఞాననిష్ఠ యేల నుపదేశింపబడినది? పరికరములున్నను జనకాదులవలె చిత్తవిఘ్నేషము లేనపుడు జ్ఞాననిష్ఠ నుపదేశింపవచ్చును శ్రీకృష్ణుడు “దేహభృతాంవర” అని పార్థుని సంబోధించుటచే దన యుపదేశమున పార్థుడు జనకాదులతో సమానుడయినట్లు శ్రీకృష్ణుని హృదయము విదితమగుచున్నది.

ఓయి అర్జునా! నీవు జనకాదులవలె దృఢమయిన జ్ఞానము గలవాడవయినచో సర్వధర్మపరిత్యాగమును చేయకయే నిరంతరము నన్ను స్మరించుము. యుద్ధమును చేయుము. దృఢమయిన జ్ఞానములేనిచో నిపుడు యుద్ధమునే చేయుము. పిదప సర్వధర్మములను పరిత్యజించి నన్నే శరణు బొందుము. అని శ్రీకృష్ణుని యుపదేశమని జేలినది.

కనుకనే అప్పడప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు పార్థుని తత్త్వవేత్తయనియు, అతత్త్వవేత్తయనియును, నిర్దేశించుట పొసగుచున్నది. కాస్తాధికారులుగూడ రెండురకముల మందురు. కనుకనే శ్రీమహావిష్ణువు చతుర్ముఖబ్రహ్మకు “నీవు నన్ను దలచుచు,

ప్రపంచము సృజించినచో కల్పవికల్పములయందు వ్యామోహమును జెంద' వని జెప్పినట్లు, శ్రీకృష్ణుడు పార్థునకుగూడ, 'తత్త్వవేత్తయగు జనకునివలె నన్ను నిరంతరము స్మరించుచు, విహితకర్త నాచరింపు' మని చెప్పెను.

కావున, తత్త్వవేత్తయగు అర్జునునకు జ్ఞాననిష్ఠయందున్నను యుద్ధము నందు బ్రవృత్తి జనకాదులకువలె బ్రహ్మాదులకువలెయు పాపగుచున్నది.

ఓయి! మరణకాలమునందున్న ఆత్మస్మరణము, కదా ముక్తిహేతువు. అయ్యది సర్వకాలములందును ఆత్మభజనముచేసినగాని లభింపదు. అందువలన శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునకు, ఎల్లకాలము నన్ను స్మరింపుమని జెప్పవలసియుండగా యుద్ధమును జేయుమని యెఱుఁచెప్పెను? వినుము. ఇచట యుద్ధము చేయుమని విధింపబడుట లేదు. యుద్ధమును చాలించుట వలదని నిషేధించబడుచున్నది. గీతాశాస్త్రము నివృత్తిలక్షణముగాని ప్రవృత్తిలక్షణము గాదు.

ముముక్షువగు తత్త్వవేత్తగూడ లోకసంగ్రహము కొరకు ఐహికప్రతిష్ఠను సంపాదించవలెను. అట్లులేనిచో లోకములో అందరు తత్త్వవేత్తల మని తలంచుచు, వారిచ్చవచ్చినట్లు నటించుచు అధోగతిని చెందాదురు. కనుక తత్త్వవేత్తలకుగూడ లోకానుగ్రహమును జేయుట ఆవశ్యకము.

ఇట్లేచో తత్త్వవేత్తయగు బ్రాహ్మణుడు గృహస్థుగానుండి కర్తవ్య యాచరింపవలెనుగాని, సన్యసింపవలదుగదా? కాదు, అట్టివారు లోకసంగ్రహార్థము సన్యసించియే తీరవలయును. సర్వసాధారణమయిన త్రోవనుంచి ముల్పి లోకమును శాస్త్రవిహితమార్గమునందు బ్రవేశపెట్టుటయే లోకసంగ్రహము, సన్యాసము, విహితమార్గముకాని, అపమార్గముకాదు. శ్రుతిసిద్ధమయిన త్రోవ అపమార్గమెన్నడును కానేరదు.

అట్టి సన్యాసముగూడ ముముక్షువగు బ్రాహ్మణునకు, జ్ఞానముకొరకే విధింపబడినది. కావున జన్మాంతరీయమయిన సహకార కారణసామాగ్రిలమువలన తత్త్వజ్ఞానము నొందినవాడు గూడ వామదేవాదులవలె లోకసంగ్రహముకొరకు సన్న్యాసమును స్వీకరించి, గురుసన్నిధియందు వేదాంతశ్రవణమును జేయవలెను.

స్వతస్సిద్ధమయిన తత్త్వజ్ఞానముగల శ్రీ శంకరులుగూడ సన్యసింతి గోవిందపూజ్యపాదగురువులయొద్ద వేదాంతశ్రవణమును చేసిరి.

ఓయి! తుతియులకు సన్యాసము లేకున్నను జ్ఞాననిష్ఠ కలుగుననిచెప్పి, బ్రాహ్మణునకుమాత్ర మట్లు కాదందులే, బ్రాహ్మణుడేమి తప్పచేసెను? వినుము. బ్రాహ్మణుడపరాధమొనర్పలేదు. జన్మాంతరార్జితమయిన పుణ్యాతిథియును బ్రాహ్మణత్వము లభించును. కావున బ్రాహ్మణుడు యోహపుణ్యశాలి. కనుకనే అతనికి

పవిత్రమయిన సన్న్యాసాశ్రమాధికారము లభించెను. అన్ని జాతులకు బ్రాహ్మణుడై యున్నాడో, అట్లే అన్ని ఆశ్రమములలోను సన్న్యాసాశ్రమము గొప్పది. సన్న్యాసమును స్వీకరించినవాడు తత్వజ్ఞానము సంపాదించక మరణించినను వానికి యమదర్శన ముండదు. ఇంద్రదర్శనము, స్వర్గప్రాప్తియు కలుగును. లేక మరల బ్రాహ్మణ జన్మయయినను లభించును. తత్వజ్ఞానమును సంపాదించుటకు సన్న్యాసము అంతరంగసాధనము. గృహాదిపరికరములు చిత్తవిక్షేపమును కలిగించి, వేదాంతశ్రవణాదులకు ప్రతిబంధకము లగును. కాన ముముక్షువునకు పరిగ్రహ పరిత్యాగము ఆవశ్యకము. కనుక బ్రాహ్మణుడు సన్న్యాసాశ్రమ స్వీకారయోగ్యతను సంపాదించినందున మహాసుకృతవంతుడుగాని యపరాధి గాడు.

ఇక బ్రాహ్మణుడయినను ఎవడు వైరాగ్యములేక దారాపుత్రాదులను విడువజాలడో, ఐహిక భోగవరపశుడయిన వానికి వేదాంతశ్రవణప్రసక్తి యుండదు. “అథాతో బ్రహ్మజిజ్ఞాసా” అను సూత్రమున సాధనచతుష్టయ సంపత్తిగలవానికే బ్రహ్మవిచారమునం దధికారమని బాదరాయణులు చెప్పిరి.

ఎవ్వడేని యొకానొక బ్రాహ్మణుడు గృహస్థుగానుండి, శమదమాది సంపత్తి లేకయే, కుతూహలముతో (బులపాటుచే) వేదాంతశ్రవణమునందు ప్రవర్తించుచో వాడు తా నపమార్గమునందు ప్రవర్తించి లోకమునుగూడ అపమార్గమునందు ప్రవర్తింపజేయనెంచినవాడుగాన, వాని యాచారమును ఆస్తికులు ఆదర్శముగా దీసికొనగూడదు. అంతమాత్రమున ఉత్సాహమున జేసిన వేదాంతశ్రవణము వ్యర్థమనరాదు. వేదపాఠమువలె నాశ్రవణముగూడ సుకృత హేతువగును. ఈసంస్కారబలమున జన్మాంతరమునందు సన్న్యాసాశ్రమ స్వీకారము లభించును.

కావున ముముక్షువు, గృహస్థు నగు బ్రాహ్మణునకు, సన్న్యాసాశ్రమస్వీకార పూర్వకముగ నేజ్ఞాననిష్ఠయం దధికారము. సన్న్యాసములేనిచో కర్మనిష్ఠయందే అధికారము. క్షత్రియాదులకు మాత్రము సన్న్యాసములేకున్నను జ్ఞాననిష్ఠయందుగాని కర్మనిష్ఠయందుగాని, స్వార్థముకొరకుగాని, లోకసంగ్రహార్థముగాని, అధికార మని పిదపించినది.

2

శ్లో. అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామినా

పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థానుచింతయా ॥ ౮ ॥

శ్లో. కవిం పురాణ మనుశాసితార మణోరణీయాం సమనుస్మరేద్యః

సర్వస్యధాతార మచింత్యూప మాదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్ ॥ ౯ ॥

అ. ఓయి అర్జునా! విజాతీయ ప్రత్యయానంతరిత సజాతీయ ప్రత్యయ ప్రవాహతూపమగు యోగముతోగూడి విషయాంతరమును దలచు స్వభావములేని

మనసుతో త్రిరతిశయ్యుడును, సూర్యమండలమునందున్నవాడును, సర్వజ్ఞుడును, అతి ప్రాచీనుడును, సకలప్రపంచమును నియమించువాడును, అతినూత్నుడును, సకల ప్రపంచమును విభజించువాడును, ఊహింపనలవికాని రూపము కలవాడును, సూర్యునివలె నిత్యచైతన్య ప్రకాశరూపుడును మాయాతీతుడును అగు పురుషుని యెవడు ధ్యానించునో, వాడు అట్టి పురుషుని బొందును.

మన దేహములయందున్న ఆత్మ ప్రత్యగాత్మ సూర్యమండలమందున్న ఆత్మ పరమాత్మ. ప్రత్యగాత్మకు పురుషుడని పేరు. పరమాత్మకు పరమపురుషు డనిపేరు. కావున సూర్యమండలమునందు అధిదైవతపురుషునియొక్క నిత్యచైతన్యాత్మకమగు వాస్తవస్వరూపమే యిచట ధ్యేయమనియు ప్రాప్యమనియు జెప్పబడినది. ఇంతియే కాని కల్పితమయిన హిరణ్యశ్మశ్రుత్వాదిరూపము (బంగారుమీసములతోగూడిన రూపము) ధ్యానించమని జెప్పబడుట లేదు. హిరణ్య శ్మశ్రుత్వాదిరూపమే యచింత్యమగునుకాని సచ్చిదానందాత్మకము అచింత్యముగాదుకదా? అని యన రాదు. పరమ పురుషుని (పరమాత్మ) యొక్క పారమార్థికమయిన సచ్చిదానంద రూపము అవాఙ్మనసగోచర మగుటచే నీయదిగూడ సచింత్యమగును. కనుకనే ఈయది అజ్ఞానమున కావలదని జెప్పబడినది. హిరణ్య శ్మశ్రుత్వాదిరూపము అజ్ఞానము కావలదిగాదు. అజ్ఞానాంతర్గతమే యగును. అజ్ఞానముయొక్క ఆవలియొడుచేరిచేతైతన్యసాక్షాత్కారము సంభవించదు. అజ్ఞానమనగా సముద్రమువంటిది. దాని యావలియొడ్డుయన నాశము. అంధకారావరణముగల కంటికి ఘటాదులు ప్రత్యక్షముగానట్లు అజ్ఞానావరణముగల చిత్తమునకు పరమాత్మ ప్రత్యక్షము గాదు. కావున పరమపురుషుడు (తమసఃపరస్తాత్) అజ్ఞానమున కావలివాడని జెప్పబడెను.

ఇట్టి పురుషుడు ఆదిత్యవర్ణుడని శ్రుతి చెప్పుచున్నది. సూర్యుడు సమస్త ప్రపంచమును ప్రకాశింపజేయుచు ప్రకాశరూపమయిన వర్ణముతో నెట్లు యొప్పు కుండెనో అట్లే పురుషుడుగూడ సమస్త ప్రపంచమును ప్రకాశింపజేయుచు ప్రకాశ రూపమయిన చైతన్యశాలి యగుచున్నాడు. సూర్యునియొక్క ప్రకాశము దీప్తి పురుషునియొక్క ప్రకాశము చైతన్యము. జ్ఞానము అని భేదము. కనుకనే నిత్య చైతన్య ప్రకాశుడని పురుషునకు వ్యవహారము. నిత్యచైతన్యరూపుడగు పరమ పురుషునకు కర్మఫలవిధానము మాయచే నొప్పును. నిత్యచైతన్యరూపుడగు పరమ పురుషుడే సూక్ష్మముకంటె సతినూత్నుమగునుకాని హిరణ్య శ్మశ్రుత్వాది విశిష్ట పురుషుడు సూక్ష్మతరుడు (దుర్జ్ఞేయుడు గా నేరడు) సాకారపదార్థము అత్యంత దుర్జ్ఞేయ మగుట అసంభవము. “అజోరణీయా మహతోమహీయా” అను శ్రుతి చైతన్యార్థమునందే సమన్వయించును. సాకారమయిన పదార్థము మహత్తుకంటె మహత్తు గా నేరడు.

ఇట్లైనచో అధ్యాత్మార్థదైవతముల కభేదము కలుగునుకదా? ఇష్టావత్తియే ఒకే ఆత్మ! సూర్యమండలమధ్యనుండి అధిదైవతమనియు అస్మదాదిదేహములనుండి యధ్యాత్మయనియు జెప్పబడుచున్నాడు. అధ్యాత్మార్థదైవతలకు, ఔపాధికభేదమే కాని వాస్తవభేదము లేదు.

ఓయి! సూర్యమండలమునందున్న అధిదైవతాత్మ, తన శరీరమునందున్న ప్రత్యగాత్మ - వీరిరువురు అభిన్నులైనచో శరీరమునందున్న ప్రత్యగాత్మను ధ్యానింపక సూర్యమండలమందున్న అధిదైవతాత్మను ధ్యానించుటవ్యర్థముకదా? కాదు. సాధకునకు (ఉపాసకునకు) సూర్యునియందు భక్తి కలను. అందువలన సూర్యునియందలి ఆత్మను యుచాసించుచున్నాడు. ప్రత్యగాత్మోపాసనకు సూర్య దేవతాభక్తి ప్రతిబాధకమయినది. ఆత్మభక్తునకుగాని ఆత్మోపాసనయు ఘటింపదు. సూర్యభక్తుడయిన ముముక్షువునకు ఆస్మయను ప్రేమయే శల్పించుటకొరకే, శ్రుతి సూర్యబింబ ముపాధిగా గల పురుషుని ఉపాసింపమని విధించినది. మహిషీ సేనాబద్ధుడగు భిక్షువునకు మహిషీఉపాధిగాగల బ్రహ్మము నుపదేశించియే గురువు ఆ భిక్షువును ఆత్మభక్తునిగా జేయును. దీనివలన ముక్తికాములగు విష్ణురుద్రాది భక్తులకు విష్ణురుద్రాది శరీరావచ్ఛిన్నమయిన ఆత్మయే ఉపాసింపదగినవాడుకాని; విష్ణురుద్రాదుల శరీర ముపాసింపదగినది గాదని సిద్ధించినది.

ఇట్లు సూర్యమండలమందున్న పురుషుని ధ్యానింపగా ఆ పురుషునియొక్క స్వరూపసాక్షాత్కారము కలుగును. పిదప సర్వగతుడగు ఆ పురుషుడే తాను గనుక తనకు (తనఆత్మకు) ఆ పురుషునకును అభేదనిశ్చయము కలుగును. తరువాత ప్రత్యగభిన్నపరమాత్మ సాక్షాత్కారమువలన బ్రహ్మసాయుజ్యము లభించునని భావము.

ఇచట నీ భేదమును గ్రహింపవలెను. ఎవడు పరమాత్మయే ప్రత్యగాత్మయని యెల్లప్పుడు ధ్యానించుచు మరణకాలమునందుగూడ స్మరించునో ఎవడు సూర్యమండలమందున్న పురుషుడనే నేను అని ధ్యానించుచు, అంతకాలమునందు స్మరించునో వారిరువురు తత్వవేత్తలుకాన బ్రహ్మభావము నొందుదురు. ఎవడయితే పరమాత్మను హిరణ్య శ్మశ్మత్వాది గుణములుగల సూర్యబింబమునందలి పురుషరూపునిగా ధ్యానించుచు తుదకుగూడ వట్లే స్మరించునో వాడు హిరణ్యలోకమును బొందును.

౮,౯

శ్లో. ప్రయాణకాలే మనసాచరేన భక్త్యా యుక్తో యోగబలేన చైవ

భ్రువోర్మధ్యే ప్రాణమాలేఖ్య సమ్యక్ సతం పరం పురుష ముపైతి దివ్యమ్. ౧౦

అ. పూర్వము జ్ఞాని మరణకాలమున జేయదగిన విధానమును వివరించి యిప్పుడు యోగియొక్క విధానమును వివరింపుచున్నాడు.

యోగి మరణకాలమున నిశ్చలమనసుతోను ఆత్మస్వరూపానుసంధాన రూపముగు భక్తితోను చిత్తస్థైర్యలక్షణముగు యోగబలముతోను గూడినవాడై మొదట హృత్పుండరీకమునందు చిత్తమును వశపరచుకొని పిదప హృదయస్థానము నుండి బయలుదేరిన సుషుమ్నానాడిచే నాసనజయము, ఇంద్రియజయము, ప్రాణజయము, మనోజయములను క్రమముగా జేసికొనుచు కనుబొమ్మలనడుచు ప్రాణము నుంచి జాగరూకుడై ఆత్మతత్త్వమును దెలిసికొనినచో నాతడు చైతన్యరూపుడగు పరమపురుషుని బొందును. కాని రోగార్తుడై మరణింపబోవు యోగికి ఇట్టియోగము సాధ్యముగాదు. అయినను మరణహేతువగు ఒకానొకరోగము పుట్టకపూర్వమే యోగి మరణముకొరకు వ్రయత్నించవలెనని భావము.

౧౦

శ్లో. యదక్షరం వేదవిదో వదంతి విశంతి యద్యతయో వీతరాగాః

యదిచ్ఛంతో బ్రహ్మచర్యం చరంతి తత్రేవదం సంగ్రహేణ ప్రవక్ష్యే ||౧౧||

అ. బ్రహ్మవేత్తలు ఎవనిని అక్షరరూపునిగా (నాశరహితునిగా) చెప్పుచున్నారో వీతరాగులగు సన్యాసులు, ఆత్మజ్ఞానము కలుగగా ఎవనిని బొందెదరో బ్రహ్మచారులుగాని బ్రహ్మజ్ఞానులుగాని యెవనిని దెలిసికొనగోరి గురుసాన్నిధ్యమున బ్రహ్మచర్యమును (వేదాధ్యయనాదికమును) చేయుచున్నారో, అట్టి అక్షరాఖ్యబ్రహ్మను సంగ్రహముగా జెప్పెద వినుము.

౧౧

అపి పరమాత్మను ప్రత్యగూపునిగాను పురుషరూపునిగాను భజించుట (అనుసంధానముజేయుట) పూర్వము చెప్పబడినది. మరణకాలమునందు పరమాత్మను స్మరించుటవలన సాయుజ్యప్రాప్తిగూడ జెప్పబడినది. ఇంతమాత్రమున ఉత్తరగ్రంథ మారంభింప బనిలేదని శంకింపరాదు. ఉత్తమాధికారులకు నీ విధానమున బ్రహ్మజ్ఞానము సంభవించినను మందాధికారులకు, మధ్యమాధికారులకును ఈయది సాధ్యముగాదు. కావున వారలకు త్రోవచూపుటకు ఉత్తరగ్రంథ మారంభింపబడుచున్నది. “ సయోహవై తద్భగవత్ మనుష్యేషు ప్రాయణాంత మోంకార మభీధ్యాంత, కతమం వాపసతేన లోకం జయతీతి తస్మై సహోవాచ “ఏతద్వై సత్యకామపరంచాపరంచ బ్రహ్మ యదోంకార.” (ప్రశ్నోపనిషత్ ౫-౧) ఓయి! మహానుభావుడా! మనుష్యులలో నెవడు మరణించునంతవరకు ఓంకారమును ధ్యానించునో వాడు ఆ ఓంకారధ్యానముచే నేలోకమును పొందును? అని సత్యకాముడను శిష్యు డడుగగా, పిప్పలాదుడు ఓంకారము పరాపర బ్రహ్మస్వరూపమని ప్రారంభించి, “ యః పునరేతం పరం పురుషం త్రిమాత్రేణ ఓమిత్యేనైవ అక్షరేణ పరం పురుష మభిధ్యాంత ” (ప్ర॥ ౫-౩) ఏ మానవుడు అకారోకార మకారరూప

మాత్రాత్రయము గలిగి పుతస్వరముతో గూడిన “ఓమ్” అను వర్ణముతో పరమ పురుషుని ధ్యానించునో వాడు బ్రహ్మలోకమును బొందును.” అని చెప్పెను.

ఇట్లే కథవల్లియందుగూడ సర్వధర్మాతీతమగు బ్రహ్మను ప్రస్తుతించి యట్టి పరబ్రహ్మకు వాచకముగాను ప్రతిమవలె ప్రతీకము (ఆలంబనము) గాను ఓంకారము బ్రహ్మజ్ఞానమునకు సాధనమని చెప్పి మందమధ్యమాధికారులకు గావలసిన ఓంకారోపాసనము చెప్పబడినది. ఇదియే గీతాశాస్త్రమునందుగూడ “కవిం పురాణ మనుశాసితారం” అనుమంత్రముచే సూచింపబడినది. ఇట్టి ఓంకారోపాసనమును యోగధారణాక్రమమును వివరింపదలచి ముందుగ్రంథ మారంభింపబడుచున్నది.

అవతారికాసంగ్రహము: ఓంకారము శబ్దమువలనను, అర్థమావలనను పరావర బ్రహ్మస్వరూపము. అందు శబ్దమువలన అపరబ్రహ్మరూపము. అర్థమున పరబ్రహ్మ రూపము. శబ్దము బ్రహ్మకు ప్రతీకముగాన పరబ్రహ్మయగును. అర్థము బ్రహ్మయే కాన పరబ్రహ్మయగును. ఇందు పరబ్రహ్మను భజించినచో బ్రహ్మసాయుజ్యము లభించును. ఈయది యుత్తమాధికారులకు సులభము. ఇప్పుడు మందమధ్యమాధికారి విషయమయిన అపరబ్రహ్మవాచకమగు ఓంకారమును భజించుటవలన బ్రహ్మ లోకప్రాప్తిద్వారమున క్రమముక్తి కలుగునని చెప్పబడుచున్నది.

శ్లో. సర్వద్వారాణి సంయమ్య మనో హృది నిరుధ్యచ

మూర్ధ్నైవ్యధాయాత్మనః ప్రాణమాస్థితో యోగధారణామ్ || ౧౨ ||

శ్లో. ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహరణ మామనుస్మరణ

యః ప్రయాతి త్యజణ దేహం స యాతి పరమాం గతిమ్ || ౧౩ ||

అ. జ్ఞానసాధనములగు చక్షురాదీంద్రియములను నిగ్రహించుకొని హృదయ కోశమునందు మనస్సును నిరోధించి పశీకృతమగు మనసుతోగూడ ప్రాణవాయువును బ్రహ్మరంధ్రమునం దునిచి యోగధారణకు బ్రవర్తించినవాడై బ్రహ్మవాచకమగు ఓంకారము నుచ్చరించుచు ఓంకారవాచ్యమగు బ్రహ్మను స్మరించుచు దేహత్యాగ రూప మరణమును యెవడు బొందునో వాడు స్వర్గాదులకంటె సుత్తమగతియగు హిరణ్యగర్భలోకమును బొందును.

ఇచట “మామనుస్మరణ” అని నిర్దేశించుటచే నీ యోగి ఓంకారమును వాచకరూపముతో నుపాసించుచున్నాడుగాని ప్రతీకరూపముతో నుపాసించుటలేదని తెలియుచున్నది. ఓంకారమును ప్రతీకరూపముతో నుపాసించువానికి ఓంకారము వండు బ్రహ్మబుద్ధి యుండును. అన్నాదులయందు బ్రహ్మబుద్ధివలెను సాలగ్రామా ములయందు విష్ణుబుద్ధివలెను వాచకరూపముతో నుపాసించువానికి సోంకారము

నందు బ్రహ్మబుద్ధియుండదు. వానికి పరోక్షేశ్వరస్మరణమేకాని ప్రత్యగభిన్నేశ్వరస్మరణముండదు కావున వీనికి హిరణ్యగర్భలోకప్రాప్తియేగాని సాక్షాత్కృతిలేదు.

శ్లో. అనన్యచేతా సుతతం యోమాం స్మరతి నిత్యశః

తస్యాహం సులభః పాథ! నిత్యయు క్తస్య యోగినః ||౧౪||

అ॥ ఓయీ! అర్జునా? ఏయోగి ఇతరవిషయములను చింతింపక, ఎల్లపుడు నన్నే స్మరించుచున్నావో నాయుదే యెల్లపుడు చిత్తము నిలిపియున్న నాయోగి నేను సులభముగా బొందవగుదును.

ఈ శ్లోకమునందుఁ జెప్పబడిన ఈశ్వరస్మరణము అభేదజ్ఞానరూపముగనుచో, సాక్షాత్కృతికారణముగను, భేదజ్ఞానరూపముగనుచో క్రమముక్తికారణముగను.

లేక “స్వప్నావస్థాని” “ఓమిత్యేకాక్షరం” అను రెండు శ్లోకములచే ముందబుద్ధులకు కనుముక్తిఫలమువచ్చు ఓకారోపాసనముఁ జెప్పబడినది. మధ్యము బుద్ధులకు అభేదోపాసనము యిచట విధింపబడినది. ఏ ముముక్షువునకు అనేక పర్యాయములు వేదాంత శ్రవణములు జేసినను, ప్రతిబంధము లెక్కువగా నుండుటచే అభేదజ్ఞానము కలుగదో, వాడు యెల్లపుడు మంత్రముచువలె “అహం బ్రహ్మస్మి” అని జపించుచునే యుండును. ఈ జపముచే ప్రతిబంధములు నశించినచో నీ జన్మమునందే ముక్తి కలుగును. ప్రతిబంధములు మిగిలియున్నచో కాలాంతరమున ముక్తి కలుగును. ఏ ముముక్షువునకు బుద్ధిమాంద్యమువలన వేదాంతశ్రవణమునందుగూడ నధికారము లేదో, వాడు ఓకారోపాసనమునే చేయవలెనని భావము.

ఇట్లు ముదాధికారులకు, మధ్యమాధికారులకును బ్రహ్మప్రాప్త్యుపాయముగా ఓకారోపాసనము, “అహంబ్రహ్మస్మి” అను నభేదోపాసనమును శ్రీకృష్ణుడుచేసిన ప్రతిజ్ఞప్రకార ముపదేశింపబడినది.

రామానుజమతము: “అభ్యాసయోగయుక్తేనచేతసా నాన్యగామినా” (౮) అను శ్లోకమునందు విశ్వరూపకాములకు పరమేశ్వరోపాసనా విధానమును “యదక్షరం వేదవిదో వదంతి” “సర్వద్వారాణి సంయన్తు” “ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ” అను మూడు శ్లోకములయందు మోక్షకాములయొక్క ఉపాసనావిధానమును “అనన్యచేతా సుతతం” అను ప్రకృత శ్లోకమునందు జ్ఞానులయొక్క ఉపాసనా విధానమును శ్రీకృష్ణుడు జెప్పెనని రామానుజులు వ్యాఖ్యానించిరి. ఈయది యుక్తముగాదు. “అభ్యాసయోగయుక్తేన” అను శ్లోకముయొక్క ఉత్తరార్థమునందు “పురుష ముపైరిదివ్యం” అని దివ్యపురుషప్రాప్తి చెప్పబడినది. విశ్వరూపకాముడు దివ్యపురుషునిబొందుట అసంభవము. మరియు పరమపురుషప్రాప్తియనగా

పరమపురుషునియొక్క ఐశ్వర్యప్రాప్తి యని జెప్పట యుక్తముగాదు. అట్టితఱి మఖ్యార్థమును పరిత్యజించి, లాక్షణికార్థమును స్వీకరించుట యను దోషము వాటిల్లును. కాక, నీ శ్లోకములు ఐశ్వర్యకాముని విషయమనుటకు ప్రమాణము లేదు. మూలమునం దెచ్చటను ఐశ్వర్యకాముడగు భగవద్భక్తుడు పరమపురుషుని బొందునని జెప్పలేదు. అట్లు చెప్పియున్నచో మఖ్యార్థమునకు బాధ కలిగినందున లాక్షణికార్థము గల్పింపవగును.

మఱియు నైశ్వర్యకాముడు పునరావృత్తిని బొందునని స్వయమంగ శ్రీకృష్ణుడే చెప్పియున్నాడు. శ్రీకృష్ణుడే విష్ణువు అతడే పరమపురుషును. విష్ణువుయొక్క ఐశ్వర్యమునొందుట యన విష్ణుసారూప్యమునొందుటయే. ఇట్టి సారూప్యము విష్ణులోకమును జేరినవారలకే కలుగును. విష్ణులోకమునందున్నవారే శంఖ చక్ర చతుర్భుజాదులతో విరాజిల్లుట పొసగును. విశిష్టాద్వైతులమతమున విష్ణులోకము పునరావృత్తిరహితమని యొప్పియింప నైశ్వర్యకాములయిన విష్ణుభక్తులు విష్ణుసారూప్యము నొంది తిరిగి వత్తురని జెప్పట యెట్లు పొసగును? మఱియు విశిష్టాద్వైతమతమున సాయజ్యముక్తి లేదు సాలాక్య, సామీప్య, సారూప్యములు మూడేముక్తులు. ఇట్టితరి సారూప్యముక్తిని బొందినవారలకు పునరావృత్తియున్నచో సాలాక్య, సామీప్య ముక్తులను బొందినవారలకు గూడ పునరావృత్తి కలుగునుగాన విష్ణులోకము పునరావృత్తిరహితమను మాట కర్థమే లేకపోవును.

“మా మువేత్వతు కాంతేయ” అనుచోట విష్ణుసాయజ్యమని అర్థమును జెప్పినచో స్వమతమును వీడట, పరమతమున ప్రవేశించుట యగును. లేక విష్ణులోకమును అని యర్థము జెప్పినచో విష్ణుసారూప్యమునొందిన ఐశ్వర్యకాములకు గూడ పునరావృత్తిలేదని స్వవచోవ్యాఖ్యాత (తనమాట కొట్టుబడట) మేర్పడును. కావున రెండుపక్షములయందును మెడ కురి యేర్పడును.

మరియు విష్ణులోకముగూడ పునరావృత్తి గలదగుచో “ఆ బ్రహ్మభువనాల్లోకా” అనునది కుదరదు. ఐశ్వర్యకాములు బ్రహ్మలోకమును బొంది తిరిగి వత్తురని యనదగదు. ఐశ్వర్యకాములగు విష్ణుసాసకులకు చతుర్భుఖాది లోకప్రాప్తి మందిది కాదు. “పరమం పురుష ముపైతి” అని విష్ణులోకప్రాప్తియే జెప్పబడినది.

కావున ఐశ్వర్యమునుగోరు విష్ణుభక్తులకు విష్ణులోకప్రాప్తిలేదు. విష్ణుసారూప్యముగూడ లేదు. వారికి మనుష్యలోకముగాని, స్వర్గలోకముగాని ప్రాప్తిండును. కావున వారలకు పునరావృత్తియే నిజము.

వైకుంఠైశ్వర్యమును గోరువారికి మూత్రము విష్ణులోకము సంభవింపను. పునరావృత్తియు నుండదు. వైకుంఠైశ్వర్యమును గోరుట నిహిమతూపముగాని,

సకామముగాదు. కావున నిష్కాముల, మోక్షకాములకు విష్ణులోకప్రాప్తియు, అపునరావృత్తియు నుచితము. వీరే కైవల్యకాములు కైవల్యమనగా మోక్షము. మోక్షమనగా రామానుజమతమున వైకుంఠలోకప్రాప్తియే. అట్టితరి జ్ఞాని గూడ మోక్షకాముడేకాన, ఆతనిని వేరు చేయరాదు.

ఇక కైవల్యమనగా ఆత్మస్వరూపమనియు, దానిని కైవల్యకాములు పొందుదు రనియు, జ్ఞానిమాత్రము పరమాత్మను బొందుననియు ననరాదు. కైవల్యకాముడు పొందునట్టి ఆత్మస్వరూపము కైవల్యకాముడే కాన, వానిని వాడు బొందుట సంభవింపదు. కేవలాత్మకు, పరమాత్మకును భేదము పొసగదు. ఆత్మకు, పరమాత్మకు భేదమున్నచో జ్ఞాని పరమాత్మను బొందుట సంభవించదు.

నిరవయపులగు ఆత్మపరమాత్మలకు క్షీరసీరన్యాయముచే సంయోగము కుదరదు. మరియు జ్ఞానమే యాకారముగాగల ఆత్మపరమాత్మలకు క్షీరసీరము లకువలె భేదములేదు. పాలయందు నీరు లీనమయినట్లు పరమాత్మయందు జీవాత్మ అట్లు లీనముగాదు. అట్టితరి, జీవునియొక్క స్వరూపమే లయమయినందున అయ్యది జీవాత్మకు పురుషార్థము కానేరదు.

జీవాత్మ పరమాత్మయందు బ్రవేశించి ఆనంద మనుభవించునని యనరాదు. పరిపూర్ణుడు చైతన్యఘనుడు నగు పరమాత్మయందు జీవునకు ప్రవేశావకాశమే లేదు. అట్టి యవకాశమే యున్నచో పరమాత్మ అపరిపూర్ణుడే యగును. ఇది యంతయు గీతాశాస్త్రమునకును శ్రుతిసిద్ధాంతమునకును విరుద్ధమగును.

కావున జ్ఞానికి, కైవల్యమునకును భేద మిసుమంతయులేదు. వా రుభయులు బ్రహ్మమునే బొందుదురు. బ్రహ్మ నిత్యప్రాప్తుడయినను, మాయచే అప్రాప్తునివలె దోచుచుండును. కాన యిపుడు బొందబడునని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది.

మరియు “ఆబ్రహ్మభువనాలోకాః, పునరావర్తినోజ్జనః” “మాముపేత్స తు కౌంతేయ! పునర్జన్మ నవిద్యతే” అనుగీతాస్త్రుతి భగవత్ప్రాప్తియే పునరావృత్తి రహితమని చెప్పుచున్నది. ఆత్మ భగవంతునికంటె భిన్నుడయినచో ఆత్మప్రాప్తి పునరావృత్తికలదియే యగును. అక్షగపురుషప్రాప్తి యన భగవత్ప్రాప్తికాని ఆత్మప్రాప్తిగాదు. అక్షరశబ్దము పరమాత్మయందే శ్రుతిప్రసిద్ధమయియున్నది.

మరియు శత్రువు లపహరించిన రాజ్యమును, దైవానుగ్రహమున రాజు మరల పొందునట్లు కామక్రోధాదులచే నపహరింపబడిన ఆత్మస్వరూపమును, భగవ దనుగ్రహదులచే జీవుడు మరల పొందునని రామానుజయులు ఆశయము. ఈయది కుదరదు. రాజుకంటె రాజ్యము వేరు. జీవునికంటె ఆత్మస్వరూపము వేరు గాదు. ఆత్మను సచ్చిదానందస్వరూపము అపుభక్తిధము. (ఆత్మకంటె వేరుగ నుండునదిగాదు)

ఘటమునకు కంబుగ్రీవాదిమత్వమే స్వరూపము. కంబుగ్రీవత్వాదికమను స్వరూపము లేనిచో ఘటమే లేదు. రాజునకు రాజ్యము స్వరూపముగాదు. స్వరూపాతిరిక్తము. కావున నీయది అపహరింపబడవచ్చును. తిరిగి పొందవచ్చును. ఆత్మ స్వరూపము యితరులచే నపహరింపబడనేరదు. అట్లపహరింపబడుచో ఆత్మనాశమే యగును. కావున ఆత్మస్వరూపము పొందబడనేరదు. ఏది యుపాయములచే బొందబడునో అయ్యది అనిత్యమగును.

ఆత్మస్వరూపమును బొందుటయనగా ప్రకృతి వియోగమును బొందుటయని అనదగదు. అసంగుడగు ఆత్మకు వాస్తవముగా ప్రకృతిసంబంధమే లేదు. “అసంగో వ్యాయం పురుషః” అను శ్రుతి యిందు బ్రమాణము. ఆత్మ ప్రకృతిసంస్పృష్టుడగుచో సర్వవ్యాపకుడు కానేరడు. బుద్ధ్యాదులతో గూడిన జీవునకు సర్వగతత్వ మంగీకరింపలేదు.

కాక ప్రకృతివియోగము పరమాత్మకే దుర్లభమగుచుండ, నయ్యది జీవున కెట్లు సంభవించును? చిదచిద్విశిష్టుడగు పరమాత్మ ప్రకృతివియుక్తుడు గానేరడు గదా? ప్రకృతి విశిష్టుడయినను ప్రకృతి వియుక్తుడగునని యనరాదు. విశిష్టత్వ, వియుక్తత్వములు వ్యధికరణములు. అనగా ఒకేవ్యక్తికి నొకదానితోగూడి యుండుట, గూడకయుండుటయు సంభవింపదని భావము.

మరియు సగుణముక్తి, నిర్గుణముక్తి అని రెండువిధములయిన ముక్తియే శాస్త్రసిద్ధమయియున్నది. అందు బ్రహ్మసాయుజ్యము నిర్గుణముక్తి. సత్సలోక ప్రాప్తి సగుణముక్తి. ఇట్లుండ రామానుజులు, అక్షరప్రాప్తియను మూడవముక్తిని కల్పించిరి. ఇయ్యది శాస్త్రవిరుద్ధము.

మరియు అక్షరుని బొందిన జీవులు ప్రకృతివియుక్తులగుచు, పరమాత్మను బొందక నెట్లుందురు? పరమాత్మ పరిపూర్ణుడు, అన్నిటికి నాధారభూతుడు. ఆకాశమును బొందకుండ యుండనేరదు. అక్షరుని బొందిన జీవులు పరమాత్మయందే యుందురని అంగీకరించినపుడు జ్ఞానికి, కైవల్యకామునకు భేదమేమి? ఇంక జ్ఞానిగూడ వైకుంఠ లోకమును బొందునని అంగీకరించుచో అపుడు ఐశ్వర్యకామునకు, కైవల్యకామునకు భేదమే లేకపోవునుగాన రామానుజులు అధికారులు మువ్వరని గల్పించుట అనుచితమగును. కావున రామానుజవ్యాఖ్యానము సమంజసము గాదు. ౧౪

శ్లో. మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయ మశాశ్వతమ్

నామ్నై వంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాంగతాః ॥ ౧౫ ॥

అ. ఓయి అర్జునా! నా సాయుజ్యమును బొందిన మహానుభావులు మోక్ష మను గొప్పపదవి నొందుదురు. ఈన పౌరు దుఃఖాకరము అశాశ్వతము నగు పునర్జన్మను (అనగా సంపారమును అని భావము) పొందరు.

బ్రహ్మసాయుజ్యమును బొందినవారు ముక్తిని బొందిరని జెప్పట పునరుక్తము. ముక్తిని పొందినవారు బ్రహ్మసాయుజ్యమును పొందిరని జెప్పటయు పునరుక్తమే యగును. కావున నీ శ్లోకమున “మాముపేత్య” “సంసిద్ధింగతాః” అను పదములు రెండును పునరుక్తములుగదా? అని యనరాదు. సంసిద్ధియను పదమునకు చిత్తశుద్ధియను సర్థమును నివారించుటకు “మాముపేత్య” అను పదమున్ను, “మాముపేత్య” అను పదమునకు (మాం సేవిత్వా) నన్ను సేవించి అను సర్థమును నివారించుటకు “సంసిద్ధింగతాః” అను పదమున్ను ప్రవర్తించినవి కాన పునరుక్తదోషములేదు. కావున పరమేశ్వరుడు సులభుడయినచో సాధకునకు పునరావృత్తిరాహిత్యము సంభవించునని భావము.

ఈ శ్లోకము సాయుజ్యముక్తిని అంగీకరింపని విశిష్టాద్వైతులకు మెడ యురి యగుచున్నది ఇందు “మాముపేత్య” అని సాయుజ్యము వినబడుచున్నది. “మామ్” అను పదమునకు మత్సాలోక్యము (నా సాలోక్యము) నా సారూప్యము నా సామీప్యము అని యర్థమని యనరాదు. ముఖ్యార్థమును విడచి లాక్షణికార్థమును గల్పించుటలో కారణముకాని ప్రమాణముకాని లేదు. “రాజానముపేత్య” (రాజును సమీపించి) అను వాక్యములయందువలె “మాముపేత్య” అను వాక్యము నందుగూడ “పరమేశ్వరుని సాన్నిధ్యమును జేసి” అనియే ముఖ్యార్థమని యనరాదు. “రాజానముపేత్య” అను వాక్యమునందు రాజును సాక్షాత్తుగా బొందుట బాధితముగాన రాజుయొక్క సన్నిధి యను అర్థము కల్పింపబడినది. ప్రకృతమున ముఖ్యార్థమునకు బాధలేదుకాన యితరార్థమును గల్పింపదగదు. కాన యిచట పరమేశ్వరసాన్నిధ్యమును అర్థము ముఖ్యార్థముగాదు.

మరియు “కాంతాం ప్రాప్య” (ప్రీతిబొంది) అను వాక్యమునందువలె “మాముపేత్య” అనుచోటగూడ జీవేశ్వరులకు సంయోగమే వివక్షితమని యనరాదు. సావయవ పదార్థములకు అవయవ సంయోగద్వారమున సంయోగము సంభవించినను, నిరవయవులగు జీవేశ్వరులకు సంయోగము సంభవించదు. జీవేశ్వరులకు నిరవయవత్వము అంగీకరింపబడినది. కనుకనే ఈశ్వరునకు చిద్వైశిష్ట్యము కుదరనందున ఈశ్వరుడు చిదచిద్విశిష్టుడను వాదముగూడ అత్యంతము అయుక్తము.

సశరీరుడగు ఈశ్వరుని, సశరీరులగు లక్ష్మీదేవిగాని, సశరీరుడగు అనంతుడు గాని సంబంధించియున్నటుల సశరీరుడగు జీవుడు గూడ పరమేశ్వరునితో గలసి యుండునని యనరాదు. ఉపాధివలన నేర్పడిన కలయిక నిత్యము కానేరదు. ఇట్టి కలయికకు వియోగముగూడ నుండును. ఇట్టితరి, మరల తిరిగిరాడని జెప్పట యుక్తముగాదు. లక్ష్మీదేవిగూడ విష్ణుమూర్తిని విడచి పాలసముద్రమున మరల పుట్టినది. శరీరసహితులగు అనేకమంది జీవులు పరిచ్ఛిన్నుడగు విష్ణుశరీరముతో

సంయోగించియుండుట సంభవించదు. గరుడుడు, విష్ణుకేనుడు మున్నగువారు విష్ణుని విడచియే యుండిరి. ఇట్టి సశరీరుడగు ఈశ్వరుడే రామకృష్ణుని రూపమున నవతరించుచు మరల వచ్చుచుండ వాని భక్తులగు జీవులు మరల వత్తురనుట వేరుగ జెప్పనక్కరలేదు.

కావున ఈశ్వరుడు అశరీరుడేగాని శరీర విశిష్టుడు గాడు. జీవుడు అజ్ఞానముచే శరీరసహితుడయినను విద్యవలన శరీరబంధమునుండి విముక్తుడయి ఈశ్వరభావమును (అనగా అశరీరరత్నమును) మోక్షము నొందును. తిరిగి సంసారమునకు రాడు.

౧౭

శ్లో. ఆబ్రహ్మభువనాల్లోకాః పునరావతిః నోఽరున
మాముచేత్య తు కౌన్తేయ! పునర్జన్మ న విద్యతే || ౧౮ ||

అ. కృష్ణా! నీ సాయుజ్యమును బొందినవారు తిరిగి సంసారమునకు రారునరే? మరెవరినిబొందిన వారు తిరిగివత్తురు? వినుము, సమస్తలోకములకు పైననుండునదియు బ్రహ్మాండమున కావలనుండునదియు, హిరణ్యగర్భుడు ప్రభువుగాగలదియు, రెండు తదార్థముల సంఖ్యాకాలముండునదియు, సగుణముక్తికి స్థానమగునదియు, అర్చిరాది మార్గమున కావల వాద్దు అగునదియు నగు సత్యలోకము బ్రహ్మభువన మనబడును. దానితోగూడ తదవాంతర లోకములగు కైలాస వైకుంఠాది లోకములన్నియు పునరావృత్తి గలవగుచున్నవి. ఇచట ఆజ్ఞ అను నవ్యయమునకు అభివిధి యర్థము. మర్యాదార్థము జెప్పట యచితముగాదు. అట్లు చెప్పినచో బ్రహ్మలోకము పునరావృత్తిరహితము గావలసివచ్చును. అం దిష్టావృత్తిని జూపదగదు. “ఏది అనిత్యమో, అది పునరావృత్తి కలదు. ఏది నిత్యమో అయ్యది పునరావృత్తి లేనిది” అను త్యాప్తి సర్వసంప్రతిపన్నమయి యున్నది. “తత్సత్యం, అతోఽన్యదార్తమ్” ఇత్యాది శ్రుతులు బ్రహ్మభిన్నమంతయు అనిత్యమని చెప్పుచున్నందున బ్రహ్మభిన్న మగు సత్యలోకము నిత్యమని నిర్ణయింప నలవికాదు.

మరియు “బ్రహ్మకానహతే సర్వే సంప్రాప్తే ప్రతిసంచరే | పరస్యాంతే కృతాత్మానః ప్రవిశంతి పరంపదమ్” అను స్మృతి మహాప్రలయమునందు హిరణ్యగర్భునితోగూడ జ్ఞానులందరు పరమ పదమును బ్రవేశింతురని జెప్పుచు, అధివతి యగు బ్రహ్మతోగూడ సత్యలోకమునకు నాశమును చెప్పుచున్నది.

ఓయి! ప్రకృతశ్లోకమున ఆజ్ఞనకు అభివిధ్యర్థము సంగీకరించి బ్రహ్మలోకము అవృత్తిసహితమని చెప్పినచో, “శుక్లకృష్ణే గతి హ్యేతే జగతశ్చాశ్వతే మతే, ఏకయా యాత్యనావృత్తిం అన్యయా ఆవర్తతే పునః” అను ముందు జెప్పబోవు గీతాశ్లోకము, శుక్లగతి (అర్చిరాది మార్గము) వలన బొందెడి బ్రహ్మలోకము

పునరావృత్తిరహితమని చెప్పుచున్నందున గీతలోని పూర్వోత్తరవాక్యములకు పరస్పర విరోధము సంభవించుచుగదా? నిజమే, ఆ విరోధమును ఇట్లు పరిహరించుకొనవలెను.

ఎట్లన ఈ మహాప్రళయమునందు బ్రహ్మలోకము నశించి ప్రళయావసానమునందు మరల బ్రహ్మలోకము పుట్టును. కాన బ్రహ్మలోకమునకు పునర్జన్మయున్నందున పునరావృత్తి స్వభావముగలదియే బ్రహ్మలోకము.

అయితే నశించిన బ్రహ్మలోకము మరల పుట్టుచున్నను అత్యంతసాదృశ్యము వలన అదియే యీ బ్రహ్మలోకమను ప్రత్యభిజ్ఞ కలుగుచున్నది. (లేక) బాత్తుగా లేని కుండేటికొమ్ము మున్నగునవి పుట్టుటలేదు. కాన స్వకారణముగ మాయయందు లీనమైయున్న బ్రహ్మలోకమే మరల పుట్టుచున్నందునను ప్రత్యభిజ్ఞ కుదరవచ్చును. పోనిండు, నిజముగా నశించిన బ్రహ్మలోకమునకు పునరాగమము లేకపోవుగాక. అయినను ఏది జన్మనాశములుగలదియో, అదియే పునరావృత్తిగలదని యిచట వివక్ష జేయుటచే జన్మనాశములుగల బ్రహ్మలోకము పునరావృత్తి కలదియే యగును.

ఇక అర్చిరాది మార్గముచే బ్రహ్మలోకము చేరినవారలకు, పునరావృత్తి లేకుండుట యనగా బ్రహ్మలోకము నశించినను అచట నున్న జనులు ప్రళయావసానమునందుగూడ మరల సంసారమునకు స్వర్గరాదిలోకములను గురించి రారనియు, వారు బ్రహ్మతోగూడ ముక్తు లగుదురనియు అను నభిప్రాయముతో జెప్పబడినది. “అనావృత్తిశ్చబ్ధాత్” “కార్యాత్మయే తదధ్యక్షేణసహాతిః పరమ భిధానాత్” అను బ్రహ్మసూత్రములుగూడ నీ యభిప్రాయమును బలపరచుచునే సంగతములగుచున్నవి.

అయితే బ్రహ్మలోకమునకే ఆవృత్తియుండ అందున్నవారికి ఆవృత్తి యేల నుండదు? అనియనరాదు. విద్యామహిమవలన బ్రహ్మలోక గతులకు పునరావృత్తి యుండదు. లోకము నశించినచో లోకమునందలి జనులు నశించినట్లు లోకమునకు ఆవృత్తియున్నచో లోకమునందలి జనులకు మాత్ర మావృత్తి యేల నుండవనరాదు? ఇచట సూక్ష్మమును గ్రహించవలయును. నాశమాత్రము పునరావృత్తికి కారణముకాదు. నాశము జన్మమాత్రమునకే కారణము. కాన బ్రహ్మలోకమునందలి జనులకు గల ఉపాధి పరిత్యాగరూపమయిన నాశము పునర్జన్మకు కారణము కాదు. బ్రహ్మలోకమునకు కొంతకాలము మాయయందు దాగియుండుట అనునాశము కలదు. అయ్యది పునర్జన్మకు కారణము కావున నిందు దోషము లేదు. దీనివలన స్వర్గలోకమును బొందినవారలకువలె బ్రహ్మలోకమును బొందినవారలకు కూడ నుపాధిపరిత్యాగరూపనాశము అనివార్యమగుటచే బ్రహ్మలోకమునకు పునరావృత్తి సిద్ధించుచున్నది.

కాని ఉపాధిపరిత్యాగరూపమయిన నాశము ఉభయులకు సమానమయినను స్వర్గలోకగతులు ఉపాధినాశానంతరము మరియొక ఉపాధిని స్వీకరింతురు. అదియే వారికి జన్మ; బ్రహ్మలోకగతులు అట్లు ఉపాధినాశానంతరము మరియొక ఉపాధిని స్వీకరింపరు. కావున వీరికి జన్మలేదు. వీరు బ్రహ్మోగూడ ముక్తి నొందుదురు. కనుకనే ఈ యభిప్రాయముతో “అనావృత్తిశ్చబ్దాత్” అను సూత్రమును వ్యాసులు రచించిరి. “ఇమం మానవమావర్తం నావర్తంతే” (ఆవృత్తిగల మానవ లోకమునకు దిరిగిరారు) అను శ్రుతియు, “ఏకయా యాత్యనావృత్తిం” (శుక్ల గతిచే ననావృత్తిని బొందుదురు) అను గీతాస్మృతియు నీ యభిప్రాయమునందే బ్రహ్మలోకగతులు తిరిగి యుపాధిని బొందరను నభిప్రాయమునందే సమన్వితము లగు చున్నవి.

కాన బ్రహ్మలోక గతులకు పునర్జన్మ లేకున్నను బ్రహ్మలోకము మాత్రము పునరావృత్తిగలదియే యగును. ఈ భావమునే భావ్యకర్తలగు శ్రీశంకరులు సూచించిరి. కాన బ్రహ్మసాయుజ్యమునకు మాత్రమే జన్మనాశరూపమయిన ఆవృత్తి లేదు. మిగిలిన లోకము లన్నిటికి జన్మనాశరూపమయిన ఆవృత్తి గలదు.

లేక బ్రహ్మలోకమును బొందిన జీవులకు బ్రహ్మలోకమునందు దివ్యశరీర మును ధరించుటయును శరీరము గలదు. దానిని బరిత్యజించుట రూపమయిన నాశ మున్ను గలదు. పరబ్రహ్మను బొందినవారలకు శరీరసంబంధముగాని తన్నాశము గాని లేదు. కావున భగవంతుడగు నాత్మను బొందినవారలకే పునర్జన్మరాహిత్యము కనుక నిర్గుణబ్రహ్మను బొందినవానికే పునరావృత్తిరాహిత్యము పొసగును.

ఇతైనచో సగుణముక్తి స్థానమును బొందినవానికిగూడ పునరావృత్తిలేదని జెప్పెడి, “అనావృత్తిశ్చబ్దాత్” అను బాదరాయణ సూత్రమునకు విరోధముగదా? అని యనరాదు. సగుణముక్తి స్థానమును బొందినవానికి తాత్కాలిక శరీరమును విడచిన తరువాత మరల శరీరగ్రహణముండదను నభిప్రాయముతో నా సూత్రము ప్రవర్తించినది. కాన పై సూత్రవిరోధము లేదు.

బ్రహ్మసాయుజ్యమును బొందినవానికి ఉపాధిసంబంధములేదుగాన పునర్జన్మ లేదని తేలినది. దీనివలన బ్రహ్మలోకగతులకు నుపాధిసంబంధ ముండుటచే పునర్జన్మ స్వార్థత గలదని సూచితమగుచున్నది.

ఇతిమాత్రమున బ్రహ్మలోకగతులకు పునర్జన్మ గలదని శంకింపదగదు. బ్రహ్మలోకమునందు వారలకు గలిగిన సమ్యగ్జ్ఞానముచే వారల యజ్ఞానము శశించినందున వారికి పునర్జన్మ ప్రసక్తిలేదు. కనుకనే “ఇహచేదవేదీ డధస్త్య వుస్తి నచేదిహ వేదీ నృహతీ విసప్తిః” అను శ్రుతి స్వర్గాది లోకములయంద

మోహము మెండగుచుగాన మరువ్యలోకమునందే జ్ఞానము సంపాదించవలెనని జెప్పచున్నది. అయితే బ్రహ్మలోకమునందు జ్ఞానము సులభముగా సంపాదించవచ్చును. కాని బ్రహ్మలోకమును బొందుటయే కష్టసాధ్యము.

అథవా పునరావృత్తి శబ్దమునకు లక్షణమే స్థానభ్రంశమని యర్థము చెప్పవచ్చును. కాన స్వర్గమును బొందినవానికి స్థానభ్రంశమెట్లుగలదో బ్రహ్మలోకమును చేరినవానికిగూడ అట్లే స్థానభ్రంశము గలదు. బ్రహ్మలోకగతుడు స్థానభ్రంశము లేనిదే పరమవదమును బొందవేరడు. కావున లోకములన్నియు పునరావృత్తి సహితములే యగుచున్నవి. బ్రహ్మమొక్కటియే పునరావృత్తిరహితము. “అనావృత్తిశ్చబ్దాత్” అను సూత్రము బ్రహ్మలోకమును జేరినవాడు తిరిగి సంసారమండలమునకు రాడను అభిప్రాయముతో జెప్పబడినదికాని, బ్రహ్మలోకమునకు పునరావృత్తిలేదను అభిప్రాయముతోగాదని చెలియవలెను.

కావున స్వర్గాదిలోకములను పొందినవారలు, తిరిగి సంసారమండలమును బొందుదురుకాన పునరావృత్తి గలవారని చెప్పబడుచున్నారు. బ్రహ్మలోకమును పొందినవారలు వారికాశ్రయమగు బ్రహ్మలోకము పునరావృత్తి కలదగుటవలనను తమ కుపాధియుండుటవలనను ఉపాధినాశము తమకు అపరిహార్యమగుటవలనను, పునరావృత్తిగలవారని జెప్పబడుచున్నారు. ఎవ్వడు బ్రహ్మసాయుజ్యము నొందునో వానికి ఏ విధముగను పునరావృత్తిలేదుగాన “మాముపేత్యతు కౌంతేయ, పునర్జన్మ నవిద్యతే” (నన్ను బొందినవాడు తిరిగి జన్మనొందడు) అని పునరావృత్తిరహితుడని జెప్పబడుచున్నాడు. అర్చిరాదిచూర్ణమున బ్రహ్మలోకమును బొందినవాడు తిరిగి సంసారమండలమునకు రాడు గనుక పునరావృత్తిరహితుడని జెప్పబడుచున్నాడు. కనుక నిందు పూర్వావరవిరోధము లేదు.

స్వర్గాదిలోకములవలె బ్రహ్మలోకము అనిత్యముగనుక పునరావృత్తి సహితము బ్రహ్మలోకమును బొందినవారలను బ్రహ్మచేసిన మహావాక్యోపదేశమువలన బ్రహ్మత్వైక్యజ్ఞానము గలిగి బ్రహ్మభూతులగుదురుగాన వారికి పునరావృత్తిలేదని నిష్కొస్తార్థము. ఇందుకు అవరోక్షబ్రహ్మసాక్షాత్కారముగల శుకవామదేవాదులే దృష్టాంతము.

కావున “ఆబ్రహ్మభువనాల్లోకాః పునరావర్తినోద్భవః”

“తత్ర ప్రయాతా గచ్ఛంతి బ్రహ్మ, బ్రహ్మవిదోజనాః”

“ఏకయా యాత్యనావృత్తి మన్యయాఽవర్తతే పునః” అను వాక్యములకు పరస్పర విరోధమిసుమంతయులేదు. అని సంక్షేపము = రామానుజమతము. “మాముపేత్యతు కౌంతేయ” అను వాక్యమునకు “సత్యసంకల్పుడు, సర్వజ్ఞుడు అగు నన్ను.

పొంది" అని రామానుజులు న్యాఖ్యానమును చేసిరి. అది యుచితముగాదు. జీవేశ్వరులను వేరుపరచునట్టి మాయ యను ఉపాధియుండగా జీవుడు యీశ్వరుని బొందుట (ఈశ్వరసాయుజ్యము) సంభవింపదు. మాయ లేదనినచో ఈశ్వరునకు సత్యసంకల్ప సర్వజ్ఞత్వాదు లుండవు.

ఇంక విద్యచే జీవోపాధియగు నవిద్య నశించినను యీశ్వరోపాధియగు మాయ నశించనందున ఈశ్వరున కుపాధిగలదనియు అయినను ఉప్పనీటియందు మంచినీరుచేరినట్లు సోపాధికుడయిన ఈశ్వరునియందు, నిరుపాధికుడయిన జీవునకు ప్రవేశము సంభవించుననియు, జీవేశ్వరు లిరువురు ఉపాధి సహితులయినప్పుడే ఒకరియందు మరియొకరికి ప్రవేశము సంభవించదనియు ననరాదు. జీవునకు తన జ్ఞానముచే తనయజ్ఞానమును పోగొట్టుకొన సామర్థ్యముండ నీశ్వరునకు మాత్రము తనవిద్యచే దన మాయను బోగొట్టుకొన శక్తి యేలలేదు? అట్లు శక్తిలేనిచో సోపాధికుడయిన నీశ్వరునికంటె నిరుపాధికుడయిన జీవుడే గొప్పవాడుగాన జీవునకు ఈశ్వరిప్రాప్తి యేల?

మాయోపాధికుడయిన బ్రహ్మకంటె నిరుపాధికుడయిన జీవు డధికుడగును. ఉపాధివిశిష్టమయిన ఘటాకాశముకంటె నిరుపాధికమయిన మహాకాశము గొప్ప దగుచున్నదికదా? ఉపాధిచే నుపహితపదార్థము పరిచ్ఛిన్నమగును. కావున నీశ్వరుడు పరిచ్ఛిన్నుడను, నిరుపాధికుడయిన జీవు డపరిచ్ఛిన్నుడను అగును. అట్టితరి అపరిచ్ఛిన్నుడు పరిచ్ఛిన్నునియందు బ్రవేశింపనేరడు.

జీవు డపరిచ్ఛిన్నుడయినను అణురూపుడుగాన నీశ్వరునియందు బ్రవేశింప నర్హుడని యనరాదు. జీవు డణువయినచో శరీరమంతటనుండు బాధను చెలిసికొనలేక పోవును. మరియు మాయావ్యవహితుడయిన నీశ్వరుని యణువగు జీవుడు బ్రవేశింప నర్హుడు గానేరడు.

మాయయందే ప్రవేశించునన్నచో నందుకు జ్ఞాన మార్జింప నవసరములేదు. అపుడు సుఖమిందువలె ముక్తియందుగూడ అజ్ఞానాభిభూతుడు గావలసి వచ్చును. ఇట్లు మాయను బొందినవాడు తిరిగి సంసారమునకు వచ్చును. అపుడు "మామువేల్య" "పునర్జన్మ నవిద్యతే" అను వచనమునకు వ్యాఖ్యాతముకలుగును.

ఇంక జీవుడు మాయను భేదించుకొని లోవలనుండు నీశ్వర చైతన్యమును బ్రవేశించునన్నచో నదియు బొసగదు. మాయ భేద్యముగాదు. అయ్యది భేద్య మగుచో నీశ్వరు డేల భేదింపలేదు.

మరియు ఈశ్వరుడు మాయకు వెలువలనుండుచో నీశ్వరునియొక్క సర్వ వ్యాపకత్వమునకు భంగము వాటిల్లును. "అంతర్బహిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య నారా

యథా స్థితః " అను శ్రుతివిరోధముగూడ తటస్థించును. మాయయొక్క లోపలగూడ సీత్యరచైతన్యము వ్యాపించియున్నచో నచట యవకాశము లేనందున జీవునకు బ్రవేశము సంభవింపదు. అవకాశమున్నచో సీత్యరచైతన్యమునకు వ్యాపిత్వము సంభవింపదు.

ఇంక చైతన్యముకంటె వెలుపలనే మాయ యుండునన్నచో కారణమగు మాయయందే కార్యప్రపంచమున్నందున చైతన్యమునందు బ్రపంచము లేకపోవును. "పాదోస్య విశ్వాభూతాని" అనుశ్రుతి యీశ్వరచైతన్యమునందు ప్రపంచముండునని చెప్పుచున్నందున శ్రుతివిరోధము తటస్థించును.

అయితే అద్వైతమతిమున మాత్రము నిరవకాశమయిన చైతన్యమునందు ప్రపంచమెట్లుండును? వినుము. అద్వైతమతిమున మాయచే నంతయు నుపపన్నమగును. మాయావాదమున ఇది యెట్లు పొసగునను శంకయే పనికిరాదు.

కావున "మామ్" అనుపదమునకు ప్రత్యగభిన్నమగు బ్రహ్మయే అర్థముగాని రామానుజులు చెప్పినట్లు సత్యసంకల్పుడగు సీత్యరు డర్థముగాదు.

ఓయి! గీతలయందంతటను "మామ్" అను పదమునను బ్రత్యగభిన్నమయిన బ్రహ్మమే యర్థమయినచో శ్రీకృష్ణుడు అంతట "మామ్" అని యేల జెప్పవలెను. "త్వామ్" అని యేల జెప్పగూడదు? త్వచ్ఛబ్దార్థముగూడ ప్రత్యగభిన్నబ్రహ్మమేకదా? అనినచో వినుము. చెప్పనట్టి శ్రీకృష్ణునకు బ్రహ్మత్వసాక్షాత్కారముచే దాను బ్రహ్మయను నిశ్చయముండుటవలన "మామ్" అని చెప్పెను. వినుచున్న అర్జునునకు బ్రహ్మత్వసాక్షాత్కారములేక దనయందు దాను జీవుడను నిశ్చయమే యున్నందున "త్వామ్" అని చెప్పలేదు.

ఇచట వక్తయగు శ్రీకృష్ణుడు పరమాత్మగనుక "మామ్" అని చెప్పె వనరాదు. స్కందపురాణమున మాఘమాసాత్మ్యమునందు నొకానొక బ్రాహ్మణుడు భార్యకు తత్వోపదేశమొనర్చు సమయమున నిట్లు చెప్పెను.

"మయి సర్వాణి భూతాని తేషుచాహ మవస్థితః

మత్రఃపరతరం నైవ విద్యతేహ మత్రఃపరం." అని

ఇచ్చట మచ్చబార్థమేమి? జీవుడనియందురా? జీవునియందు సర్వభూతాధారత్వము సర్వభూతాంతరాత్మత్వము, సర్వపరతత్వము, నిరతిశయత్వము అనెడి యీశ్వరధర్మములు కుదరవు. కావున విచట మచ్చబార్థము పరమాత్మయే యనవలెను. వక్తయగు బ్రాహ్మణమాత్రుడు వాసుదేవునివలె పరమాత్మకానేరడు. కాన కృష్ణునివలె తత్వవేత్తలందరు పరమాత్మలనియే యనవలయును. పరమాత్మయే ఆత్మ, తత్వవేత్తగూడ ఆత్మయే యగును. కావున గీతాశాస్త్రమునందు శ్రీకృష్ణునిచే

జెప్పబడిన మచ్చబిడ్డమునకు (నే ననుశబ్దమునకు) నెచ్చటను జీవభిన్నుడగు నీశ్వరు డర్థమని భ్రమింపదగదు. ప్రత్యగభిన్నమయిన బ్రహ్మయనియే అర్థమును జెప్ప వలెను.

౧౬

శ్లో. సహస్రయుగ పర్యంతం అహర్యద్భిష్టాణో విదుః

రాత్రింయుగ సహస్రాంతాం తేహోరాత్రవిదో జనాః ॥౧౭॥

అ. రాత్రింబవళ్లు అను కాలపరిమాణమును దెలిసిన మహానుభావులు హిరణ్య గర్భునియొక్క పగటికాలము వేయి యుగములు పరిమాణము గలదనియు, రాత్రి కాలము వేయియొకములు పరిమాణము గలదనియును దెలిసికొనుచున్నారు. కాన కాలపరిచ్ఛిన్నమయిన బ్రహ్మలోకముగూడ బునరావృత్తి గలదియే యగుచున్నది.

ఇచట మూలమునందలి యుగశబ్దమునకు నాలుగుయుగములు యొక్క సముదాయమగు మహాయుగ మర్థము. “చతుర్యుగ సహస్రాణి బ్రహ్మణో దిన ముచ్యతే” అను స్మృత్యంతరము గూడ నీ యర్థమునే చెప్పుచున్నది. హిరణ్య గర్భునియొక్క పగటికాలము పూర్తి కాగానే, స్వర్గాది మధ్యలోకములే నశించును గాని బ్రహ్మలోకము నశించదు. కాని యిట్టి రోజులు మూడువందల అరవై కాగా బ్రహ్మ కొక సంవత్సరమగును. ఇట్టి సంవత్సరములు యేబది పూర్తి కాగా, బ్రహ్మ కొక్క పదార్థమగును. రెండుపదార్థములు పూర్తియయినచో, బ్రహ్మయొక్క పరమాయుర్దాయము పూర్తియగును. అప్పుడు బ్రహ్మలోకముగూడ నశించును. కాన స్వర్గాది లోకములవలె బ్రహ్మలోకముగూడ కాలపరిచ్ఛిన్న మగుచున్నది. ఎవనియొక్క ఆయుస్సును కాలము నశింపజేయునో, వాడు కాలపరిచ్ఛిన్నుడని యర్థము.

ఇట్టి కాలపరిచ్ఛేదము లేనివాడు పరమాత్మ యొక్కజే. కావున నాతనికి జన్మనాశములు లేవు. కనుకనే శరీరసంబంధముగూడ లేదు. ఆత్మజ్ఞానమునకు బూర్వ మాత్మకుండు శరీరము మాయికముగాని వాస్తవికముగాదు. కావున పర మాత్మ వాస్తవముగ నశరీరుడని తెలియవలెను.

దీనివలన నాయా మతములవారిచే శరీరసహితులని యంగీకరంపబడిన విష్ణు, రుద్ర, గుణపతి, కుమారాదులందరు దేవులు కాలపరిచ్ఛిన్నులు, నాశశీలులు గాన జీవులేకాని యీశ్వరులుగారని తేలినది.

శరీరరహితుడయిన పరమాత్మయొక్కజే యీశ్వరుడు. విష్ణురుద్రాది శబ్దము లచే శరీరాంతర్వర్తియగు నాత్మయే విపక్షితమనినచో అపు డాతడు యీశ్వరుడే గాని జీవుడుగాదు.

కాన బ్రహ్మ సత్యమనియు ప్రపంచము మిథ్యయని దేలినది. బ్రహ్మ కాలా నవచ్ఛిన్నుడగుటచే నిత్యుడనియు, బ్రహ్మభిన్నమయిన లోకములు, లోకపాలురు- అందరు కాలావచ్ఛిన్నులగుటచే అనిత్యులనియు సిద్ధించినది. కనుకనే యెవరు నిత్యుడయిన ఆత్మను బొందుదురో, వారు తిరిగి జన్మనొందరు. ఎవరు అనిత్య మయిన బ్రహ్మాదిలోకములను బొందుదురో వారు తిరిగి జన్మను బొందుదురని యును స్పష్టమయినది.

౧౭

అవ|| ప్రజాపతియొక్క పగటికాలమందును రాత్రికాలమందును జరుగుదానిని చెప్పుచున్నాడు.

శ్లో. అవ్యక్తా ద్వ్యక్తయస్సర్వాః ప్రభవంత్యహరాగమే,

రాత్ర్యాగమే ప్రళయంతే తత్రైవావ్యక్త సంజ్ఞకే. ౧౮

అ|| అవ్యక్తమన, నిద్రించుచున్న ప్రజాపతియొక్క నిద్రావస్థయని యర్థము. అనగా సమప్తిరూపమగు అజ్ఞానమని భావము. వ్యప్తిరూపమయిన అజ్ఞానము, మనబోటివారల నిద్రారూపము. కాని యీయది అవ్యాకృత మనదగదు. అవ్యా కృత మీశ్వరోపాధి కాని, హిరణ్యగర్భోపాధి గాదు.

ఇందు ఈ రహస్యమును గ్రహింపవలెను.

1. దేనియందు ఒకే లింగశరీరము లీనమైయుండునో, అది వ్యవ్యజ్ఞానము. ఈయది ప్రాజ్ఞుడగు జీవునకు వ్యవ్యుపాధి.

2. దేనియందు సమస్తమయిన లింగశరీరములు లీనమగుచున్నవో, మహా భూతములుమాత్రము లీనములు కావో, అది సమవ్యజ్ఞానము (దీనిని హిరణ్య గర్భుని నిద్రయని పేరు) ఈయది ప్రాజ్ఞులకు సమవ్యుపాధి.

(3) దేనియందు సమస్త లింగశరీరములు, పంచ మహాభూతములతోగూడ లీనమగునో అది యవ్యాకృతము. ఈయది ఈశ్వరోపాధి.

ఈ యవ్యాకృతము, మహాప్రళయమునం దుండును. మహాప్రళయమునందే మూర్తామూర్తములయిన సర్వదృశ్యములు లయించును. మోక్షమునం దవ్యా కృతముగూడ సశింఘము.

ఇట్లుండ సవ్యక్తశబ్దము అవ్యాకృతపరమగును (అవ్యాకృతమను సర్థము నిచ్చును). కాని మూలమునందు, (అహరాగమే, రాత్ర్యాగమే) పగటికాలమున రాత్రికాలమున అను లింగము (హేతువు) ఉండట వలన అవ్యక్తశబ్దముచే సవ్యా కృతము గ్రహింపవీలులేదు. రాత్రింబవళ్లు ప్రజాపతియగు హిరణ్యగర్భునికే యుండునుగాని ఈశ్వరున కుండవు. ఎపుడు ప్రజాపతి మెలకువతో నుండునో

అప్పుడు పగలనియు, ఎప్పుడు నిద్రించియుండునో అప్పుడు రాత్రియనియు నీరెండును హిరణ్యగర్భునకు జెల్లునుగాని, యీశ్వరునకు జెల్లవు. ఈశ్వరునకు జాగ్రదాద్యవస్థలు లేవు.

ఓయి! అవ్యాకృత ముపాధిగాగలవా డీశ్వరుడగుచో నట్టి యీశ్వరుడు మహాప్రళయమునందు మాత్రమే యుండుటచే నీశ్వరునకు కాలత్రయమునందుండుట యను వ్యాపకత్వము సంభవింపదుగదా? కాదు. అవ్యాకృతోపహితచైతన్యమే మూర్తామూర్తోపహితము; అదియే ఈశ్వరుడు. లేక, ఈశ్వరోపాధియగు అవ్యాకృతమే మూర్తామూర్తరూపమున బరిణమించియుండుటచే తద్వారా, యీశ్వరుడు గూడ సర్వవ్యాపకు డగుచున్నందున వ్యాపకత్వమునకు భంగములేదు.

ఇక మోక్షకాలము దవ్యాకృతము లేనందున, అవ్యాకృతముగూడ కాలత్రయ వ్యాపకము గాదనరాదు. మోక్షదశలో కాలమే లేనందున కాలత్రయమను వ్యవహారమే వ్యాఘాతమగును.

ఇచట శ్రీధరుడు అవ్యక్తశబ్దము కారణవాచకమనియు కార్యముయొక్క అవ్యక్తస్వరూపము కారణాత్మకమనియు ననుచున్నాడు. సృష్టికి పూర్వము కార్యము అనభివ్యక్తమగుచు కారణరూపముతో నుండునని శ్రీధరుని ఆశయము. ఈ పక్షమున వ్యక్తములయిన భౌతిక పదార్థములకు కారణమగు నవ్యక్తము భూతసముదాయము. ఈయది చతుర్ముఖబ్రహ్మయొక్క దైనందిన ప్రళయమునందు గలదు. వ్యక్తమయిన భూతజాతమునకు కారణము అవ్యక్తమగు నవ్యాకృతము. ఈయది బ్రహ్మప్రళయమునందుఁ గలదు. బ్రహ్మయొక్క పగటికాలమున సమవ్యక్తజానము నుండి వ్యక్తములయిన స్థావరజంగమ పదార్థములు పుట్టును. రాత్రికాలమున అవ్యక్తమని పేరుగల సమవ్యక్తజానమునందు వ్యక్తములయిన పదార్థములన్నియు ప్రలీనములగును.

ఈయవి సత్కార్యవాద సిద్ధాంతప్రకారము పుట్టుకకు బూర్వము కారణరూపముతోనుండియే పుట్టుచున్నవి.

ఓయి! ప్రళయకాలమున సూక్ష్మైవస్థతోనున్న పదార్థములన్నియు హిరణ్యగర్భోపాధియగు అజ్ఞానమునందు లీనమైయుండుననియు ప్రపంచమునందు సూక్ష్మావస్థతో గూడికొని మరల యజ్ఞానమునుండి వచ్చుననియు జెప్పబడినది. ఇందు ఈ వ్యక్తులకు (పదార్థములకు) సూక్ష్మైవస్థ మొదటిదా? లేక సూక్ష్మావస్థ మొదటిదా? అనినచో వినుము. ప్రపంచ మనాదియగుటచే నీ ప్రశ్నయే పొసగదు. . ౧౮

శ్లో. భూతగ్రామ స్స ఏవాయం భూత్వాభూత్వా ప్రలీయతే

రాత్ర్యాగమే అవశః పార్థ! ప్రభవత్యహరాగమే || ౧౯ ||

అ. పూర్వశ్లోకమున అజ్ఞానమునుండిపుట్టు వ్యక్తులు (పదార్థములు) ప్రలయకాలమున దిరిగి యజ్ఞానమును బ్రవేశింతురని చెప్పబడినది. ప్రలయకాలము పూర్తి కాగా తిరిగి సృష్టిప్రారంభమున నూతనమయిన వ్యక్తులు పుట్టుదురని యంగీకరించు వత్తుమున నాలుగు దోషములు వాటిల్లును.

(1) పూర్వకల్పమునందలి వారు, తాము చేసినకర్మను పూర్తిగ ననుభవించ కుండగనే ప్రకృతిలీనలయిపోయిరిగాన, కృతహానమను దోషము మొదటిది. (కృతహానమనగా చేసినపని చెడిపోవుట).

(2) మరల సృష్టిలో, అజ్ఞానమునుండి పుట్టువారు తాముచేయని కర్మలకు ఫలమనుభవించుదురగాన అకృతాభ్యాగమమను దోషము రెండవది.

(అకృతాభ్యాగమ మన చేయనికర్మ అనుభవమునకు వచ్చుట.)

(3) వెనుకటి కల్పమునందు ప్రకృతియందు లీనమైనవారు శాస్త్రజన్యజ్ఞానముగాని, గురూపదేశముగాని తేకుండగనే ముక్తులయిరిగాన నందఱు ముక్తిజేందుడు రనుదోషము మూడవది.

4. విహితకర్మను జేసినవారు, నిషిద్ధకర్మలను జేసినవారు- ఉభయులు యేమాత్రము భేదములేకుండ ప్రలయకాలమున నజ్ఞానమునందు లీనమగుచుండిరిగాన, విధి నిషేధశాస్త్రము వ్యర్థమగు ననునుది నాల్గవదోషము.

ఈ దోషములన్నియు పరిహరింపదలచి యీ శ్లోకము ప్రవర్తించినది.

లింగశరీరముగల జీవసముదాయము ప్రతికల్పమునందును, స్థావరజంగమాత్మకమగు స్థూలశరీరసంయోగమున పుట్టుచున్నది. ప్రతి ప్రలయమునందును స్థూలశరీర వియోగమువలన మరణించుచున్నది. దీనివలన పూర్వకల్పమునందున్న భూతసముదాయమే యీ కల్పమునందు బుట్టెనుగాని, వేరుగాదని తేలినది. కనుక కృతహానాకృతాభ్యాగమము లను దోషములు రెండును ప్రసక్తించవు.

స్థూలశరీరము నశించినను, ప్రలయకాలమున లింగశరీరము అజ్ఞానమునందు దాగి (లీనమై) యుండుటచే ప్రలయకాలమున జీవులకు ముక్తి కలుగదు. కాన సర్వముక్తి ప్రసంగమను దోషములేదు.

ఆయాజీవుల యంతఃకరణములయందు వారు వారాచరించిన పుణ్యపాపకర్మలయొక్క సంసారము లుండుటవలనను అసంసారవశముననే మరల ప్రపంచమునందు వారివారి కుచితమయిన పుణ్యపాప శరీరభాగములు సంభవించుటవలనను, విధినిషేధ శాస్త్రములకు వైయర్థ్యములేదు.

గురుశాస్త్రోపదేశములేసిదే లింగదేహమునకు కాలమువలన నాశము లేదు కాన మోక్షశాస్త్రమునకుగూడ వైయర్థ్యములేదు.

రామానుజ మతము:

ఇచట రామానుజులు: అవ్యక్తపదమునకు చతుర్ముఖబ్రహ్మయొక్క శరీరమని వ్యాఖ్యజేసిరి. ఇది యుక్తముగాదు. చతుర్ముఖునియొక్క స్థూలశరీరమునందు జీవులు ప్రవేశించుటగాని, దానినుంచి బయలు వెడలుటగాని సంభవించదు. తండ్రి శరీరమునుండి కుమారునిశరీరము పుట్టినట్లు, చతుర్ముఖబ్రహ్మ శరీరమునుండి జీవరాశి పుట్టిననుట యుచితముగాదు. చతుర్ముఖునియొక్క మనస్సుచేతనే తరచుగా ప్రపంచమంతయు పుట్టును. బ్రహ్మసృష్టి సంకల్పపూర్వకము. సనక, సనంద నాదులు బ్రహ్మకు మానసపుత్రులుగాని, శరీరమున బుట్టినవారు గారు. చతుర్ముఖునియొక్క శరీరమునుండి ప్రజాపతిమున్నగువారి దేహములు పుట్టినను మన బోటివారిల శరీరములు మాత్రమెట్లు పుట్టుటలేదు.

జీవులు వారివారి శరీరమునందు, వారున్నటుల బ్రహ్మశరీరమునందు, సర్వజీవులు కలరిని యనరాదు. అట్టితరి బ్రహ్మశరీరమునందెల్ల జీవులకు స్వీయత్వాభిమాన ముండవలెను. ప్రలయావస్థయందట్టి యభిమానములేకున్నను ప్రలయముగడచిన నుత్తరక్షణమందైనను, అట్టి యభిమాన ముండవలెను. ఉత్తరక్షణమునందే చతుర్ముఖుని శరీరమునుండి బయలువెడలి ప్రపంచములోనికి వచ్చుటచే నట్టి యభిమానమున కవకాశము లేదనరాదు. ప్రలయము గడచినవెంటనే (సృష్టి ప్రారంభమునందే యెల్లజీవులకు శరీరములు సృష్టియగు ననుట చెల్లదు. మొట్టమొదట ప్రజాపతులు పుట్టి తరువాత చాలకాలమునకుగాని ప్రపంచసృష్టి జరుగదు. అయితే అంతవరకు (తమకు శరీరములు సృష్టియగునంతవరకు) జీవులు అజ్ఞానమునందు లీసమై యుందురనుట పొసగదు. అట్టితరి, లాఘవము నపేక్షించి యజ్ఞానమే అవ్యక్తమనుట యుక్తమగును. ఇంక బ్రహ్మశరీరము అవ్యక్తశబ్దార్థమని వ్యాఖ్యానించుటలో బ్రయోజనమేమి? కావున రామానుజులు చేసిన అవ్యక్త శబ్దార్థ నిర్వచన సమంజసము గాదు.

అవ! అక్షరబ్రహ్మయొక్క స్వరూపమును నిర్వచింపదలచి ముందుశ్లోకము ప్రవర్తించుచున్నది.

శ్లో. పరస్తాత్తు భావోఽన్యోఽన్యక్తోఽన్యక్తాత్సనాతనః

య స్స సర్వేషు భూతేషు నశ్యేత్సు న వినశ్యతి || ౨౦ ||

అ. దృశ్యత్వ, జడత్వ, మిథ్యాత్వాది లక్షణములుగల అజ్ఞానముకంటె ద్రష్టృత్వ చిదాత్మత్వ, సత్యత్వాది లక్షణములుగల అక్షరపురుషుడు విలక్షణుడు. ఈతడు

ఇంద్రియగోచరుడుకాడు. అయినను ఆత్మరూపు డగుటవలనను సాక్షిభావ్యుడగుట వలనను, లేడునుటకు వీలులేదు. అక్షరపురుషుడు అవ్యక్తము (అజ్ఞానము) కంటె విలక్షణుడని చెప్పటచే నవిద్యా (నవ్యక్త) కార్యమయిన భూతరాశికంటెగూడ వైలక్షణ్యము సిద్ధించుచున్నది. మృద్విలక్షణమును జలము మృతాకార్యమయిన ఘటముకంటె విలక్షణమగుట లోకసిద్ధము.

అవ్యక్తము జడరూపమనియు, భూతరాశి చిదచిద్రూపమనియు గావున నీ రెంటికి నభేదము అసంభవమని యనరాదు. భూతము లనకార్యకరణ సంఘాత ములు. ఈయవి జడరూపములు. కనుకనే అవ్యక్తమువలన పుట్టుచున్నవి. అక్షరు డొక్కడే చిద్రూపుడు.

ఇట్టి యక్షరబ్రహ్మ, హిరణ్యగర్భాది సంఖాంతభూతములు నశించుచున్నను తాను నశించడు. దీనివలన “అవినాశితు తద్విద్ధి” అను ద్వితీయాధ్యాయ శ్లోకము స్మృతిగోచర మగుచున్నది. ఇచట భూతశబ్దమునకు జీవుడగ్ధమని చెప్పి జీవులు నశించు చున్నను పరమాత్మ నశించడని యనరాదు. అప్పుడు “అజో నిత్య శ్శాశ్వతోఽయం పురాణః” అనుశ్రుతి విరోధము ప్రాప్తించును.

ఇక జీవశబ్దమునకు చిదాభాస విశిష్టమయిన బుద్ధులు అర్థమని యంగీకరించి నచో వారలు అనేకులు సంసారులు, నాశశిలురును అగుదురు. అయినను వారు గూడ ముక్తియందే నశింతురకాని ప్రళయకాలమున నశింపరు. అట్టితరి ప్రళయ కాలమున అందరు ముక్తులు గావలసివచ్చును.

అయితే భూతశబ్దమునకు శరీరసంఘాత మగ్ధమయినను ప్రలయాదికాలముల యందు లింగ, కారణ దేహములు నశింపవుగదా? మూలమున “సర్వేషు భూతేషు” అని యెట్లు చెప్పబడినదని యనరాదు. స్థూలదేహనాశాభిప్రాయముతోనే మూల మున అట్లు చెప్పబడినది. లోకమునందుగూడ స్థూలము నశించినంతమాత్రముననే దేవదత్తుడు మృతుడను వ్యవహారము కలుగుచున్నది. సూక్ష్మదేహము అజ్ఞానము నందు లీనమై సంసారరూపముతో నుడునుగాన దానికి నాశ మాపచారికము. కారణశరీర మనగా నవిద్యయే; అయ్యది విశ్లేషశక్తిని సంకోచపరచుకొని కేవలము ఆవరణశక్తి నాధారపరచుకొని, ప్రళయకాలమున జీవులను మోహపెట్టుచు నుండును. ఇట్టి యవ్యక్తమునకు (అజ్ఞానమునకు) ప్రళయకాలమునగూడ నాశము లేదు. ముక్తియందు మాత్రమే యవిద్య (అవ్యక్తము) నశించును.

ఇట్లు ప్రుహాప్రళయమందు స్థావరజంగమాత్మకములయిన సకల స్థూలశరీర ములు స్వరూపముతో నశించుటవలనను సూక్ష్మదేహములు అవిద్యయందు లయించుటవలనను అక్షరుడొక్కడే మాయాతీతుడై మాయకు సాక్షిగానుండు నని

తేలివది. కావున జీవేశ్వరభేదమునకుగాని, జీవభేదమునకుగాని యవకాశము లేదు. రామానుజమతము:-

అవ్యక్తపదమునకు అక్షరుడగు జీవుడర్థమని రామానుజులు చెప్పిరి. ఈయది సరిగాదు. జీవులనగా ప్రాణధారులు వీరు అవ్యక్తమువలన బుట్టుదురు. కాన యవ్యక్తముకంటె విలక్షణములు గారు. నశ్వరులు గనుక అవినాశులుగూడ గారు. రామానుజులు చెప్పెడి జీవులు భూతశబ్దవాచ్యులగుదురు. భూతములు సశించుచుండగా భూతములకంటె విలక్షణమయిన అక్షరుడు జీవుడు గానేరడు. సర్వోపాధి వినిర్ముక్తుడగు నక్షరుడు ప్రాణమను నుపాధియుక్తుడు గానేరడు. భేదకమగు నుపాధి లేదుగాన నక్షరునియందు భేదముగూడ సిద్ధింపదు. కాక అక్షరుడు జీవుడగుచో అక్షరునికంటె గొప్పవాడు పురుషుడుండగా, “పురుషాన్నపరం కించి తస్మి కాస్మా నా పరాంగతిః” అనిచెప్పట చల్లదు. కావున నిచట అవ్యక్తుడగు నక్షరుడు ప్రత్యగ భిన్నమయిన పరమాత్మయే కాని జీవుడు గాడు.

౨౦

శ్లో. అవ్యక్తోఽక్షర ఇత్యుక్త స్తమామలః పరమాం గతిమ్

యం ప్రాప్య ననివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ || ౨౧ ||

అ. పూర్వశ్లోకమున నేయక్షరుడు అవ్యక్తశబ్దముచే జెప్పబడెనో, అట్టి యక్షర సంజ్ఞకమగు పరబ్రహ్మమే నిరతిశయమగు ప్రాప్యస్థానము. ఈయది పునరావృత్తి రహితమగుటచే పరమగతియని చెప్పబడుచున్నది. స్వర్గాదులు పునరావృత్తి కలవగుటచే పరమపదములు గావు. జీవులు యే స్థానమును జెంది మరల సంసార మనుభవించుటకు రారో, అట్టి ధామము (స్థానము) (స్వరూపము) సర్వవ్యాపకుడ నగు నాది ఇచట ధామశబ్దమునకు స్వరూపమని నిష్కృష్టార్థము చెప్పవలెను. సర్వవ్యాపకుడగు శ్రీ మహావిష్ణువునకు ప్రత్యేకస్థాన ముండనేరదు. దీనివలన అక్షరపురుషుని స్వరూపము అవ్యక్తముకంటె పరమనియు, అవ్యక్తము కంటె విలక్షణమనియు, సనాతనమనియు, అవ్యక్తమనియు, నాశరహితమనియు సర్వభూత వినాశ సాక్షియనియు, విష్ణువుయొక్క పరమపదమనియు, పునరావృత్తి రహితమనియు, సదా సద్రూపమనియును సిద్ధించినది.

రామానుజ మతము:-

ఇచట రామానుజులు : అచేతనప్రకృతి యొక నియమనస్థాన మనియు, జీవప్రకృతి రెండవ నియమనస్థాన మనియు, ముక్తస్వరూపము పరమ నియమన స్థానమనియును, “తద్ధామ పరమంమమ” అను తురీయపాద నిర్వచన సందర్భమున వివరించిరి. ఈయది అత్యల్పము. ముక్తాత్మస్వరూపము తనతో నభిన్నమగుచుండ, దనచే నియమ్యమగుట సంభవించదు. ముక్తుడుగూడ నియమింపబడుచో వానికి

ముక్తత్వమే సిద్ధింపదు. ముక్తియం దేమాత్రము దుఃఖముండ వీలులేదు. సుఖప్తియందు అంతకరణమున్నను తత్రాదాత్మ్యాధ్యాస లేనంతమాత్రమున జీవున కేమాత్రము నియమనము లేకపోవుచుండ ముక్తిదశలో సర్వోపాధులు నశించినను జీవునకు నియమనమనునది యెట్లు పొసగును?

కనుక నీయది జీవునియొక్క- వాస్తవస్వరూపమును దెలియకజేసిన భాష్యముగా ననుచేక్షణీయము.

మరియును, వారు “ధామ” పదమునకు “తేజస్సు” అని యర్థమును జేసిరి. అది యుక్తము. అం దాతేవమేమియు లేదు. కాని యక్షురుడు, విష్ణువున కంగభూతుడని యనిరి. ఈయది యుక్తముగాదు. అక్షురుడే యాత్మకాన యాతడు సర్వశేషి. శేషత్వ మాతని కసంభవము. ప్రకృతివియుక్తమయిన జ్ఞానమే యాకారముగా గల ఆత్మ పరమాత్మల కంగాంగీభావ కల్పన మసంగతము

ముక్తజీవుడు అపరిచ్ఛిన్న జ్ఞానరూపుడగుటచే విష్ణువు శబ్దిలక్షణుడు గానేరడు. అపరిచ్ఛిన్న జ్ఞానమునందు పరిచ్ఛేదకము (భేదింప చేయునది) లేనందున జీవేశ్వరభేదమున కవకాశములేదు. జ్ఞానము లనేకము లయినచో నొకజ్ఞానమునకు మరియొక జ్ఞానముతో పరిచ్ఛేదము సిద్ధించుచున్నందువ, జ్ఞానమున కపరిచ్ఛిన్నత్వము సంభవించదు || ౨౧ ||

శ్లో. పురుష సుపరః పార్థ భక్త్యా లభ్యస్తవన్యయా

యస్యాంతస్థాని భూతాని, యేన సర్వమిదం తతమ్ || ౨౨ ||

అ. ఓయి అర్జునా! భూతములు యే పురుషుని లోపలనుండునో యే పురుషునిచే ప్రపంచమంతయు వ్యాపించబడినదో, అట్టి పరమపురుషుడు అనన్య భక్తిచే బొందబడును. (పురిదేహే శేత ఇతి పురుషః) శరీరమునందు వరుండియుండును గాన పురుషు డనబడును. (పిప్ర పూరయతి సర్వమితి పురుషః) ప్రపంచమంతయును నిండింపజేయువాడుగాన పురుషుడు. పరిపూర్ణమయిన ఆకాశము కుండలోపల నుండినట్లు పరిపూర్ణుడగు పరమాత్మగూడ శరీరములోపల నుండుట పొసగును.

పురుషుడు (పరుడు) గొప్పవాడనుటలో “ఇంద్రియేభ్యః పరాహ్యర్థాః అధోభ్యశ్చ పరం మః | మనసస్త్వ పరాబుద్ధిః బుద్ధేరాత్మా మహాపరః | మహతః పర మవ్యక్తం అవ్యక్తాత్పురుషః పరః | పురుషాన్నపరం కించిత్సాకాష్టా సాపరాగతిః” అను శ్రుతి ప్రమాణమగుచున్నది.

ఇచట జ్ఞానము భక్తి శబ్దార్థము. అద్వితీయాత్మయందు సేవాదిరూప మయిన భక్తి సంభవించదు. “జ్ఞానాదేవతు కైవల్యమ్” అను శ్రుతి జ్ఞానమువలననే ముక్తియని చెప్పుచున్నది.

నిరవకాశుడయిన ఆత్మయందు భూతము లెట్లుండునని ప్రశ్నింపరాదు. నిరవకాశునియందుగూడ మాయచే నవకాశము లభించును. భూతములున్నను ఆత్మ యొక్క నిరవకాశత్వమునకు భంగములేదు. భూతజాతము కార్యరూపము గనుక గాఢమయిన పురుషునియందుండుట యుచితము. ఘటాదులు మృదాదుల యందును, రజతాదులు శుక్తికాదులయందును యుండుట లోకసిద్ధము.

పరమాత్మ ప్రపంచమునకు పరిణా మ్యుపాదానముగాని, వివర్తనాపాదానముగాని యగుటచే భూతాధిష్ఠానమగుచున్నాడు.

ఇట్లు భూతములు పురుషునియందుండుచో, పురుషునకు సద్విత్తీయత్వము కలుగునుగదా యనరాదు. మృత్తుయందున్న ఘటముతో మృత్తునకు సద్విత్తీయత్వము గాని శుక్తిరయందలి రజతముతో శుక్తికకు సద్విత్తీయత్వముగాని ఆకాశమునందలి నైల్యముచే నాకాశమునకు సద్విత్తీయత్వముగాని కనిపించుటలేదు. మాయామయ మయిన జన్తువులచే సత్యవస్తువునకు సద్విత్తీయత్వముండదు. మరీచికాజలములచే భూమికి పంకిలత్వము సుభవింపకు. పోనిండు మాయతో సద్విత్తీయత్వము కలుగును గదా? కాదు. అదియును మిథ్యయే. నిజముగా మాయగూడ లేదు. మృత్తికయందు ఘటాకారము, ఘటనామము గల్పింపబడినట్లు ఆత్మయందు భూతముల నామ రూపములు కల్పింపబడినవి.

కావున అద్విత్తీయమగు బ్రహ్మమే పురుషుడు. ఆతడు జ్ఞానమాత్రము చేతనే లభ్యుడగును. పురుషస్వరూపజ్ఞానమే పురుషస్వరూపలాభము. ఘటస్వరూప మును తెలియనివాడు యెదుటనున్న ఘటమును బొందలేడు.

రామానుజమతము:

“పురుష స్సపరః పార్థ” అనుచోట పరపురుషుడు పరమపురుషుడగు విష్ణువుగాని ప్రత్యగాత్మ గాదనియు, వాడు భక్తిచేతనే లభ్యుడనియు రామానుజు లనిరి. అది సరిగాదు. వెనుకటి శ్లోకములచే జెప్పబడిన సనాతనత్వ, అవ్యక్త విలక్షణత్వ సర్వవ్యాపిత్యాది లక్షణములు గల యక్షరపురుషునికంటె పరమ పురుషుడని మరియొకడుండడు. “పురుషోన్నపరం కీంచిత్” అను శ్రుతిగూడ పురు షునికంటె గొప్పవాడు లేడని నిరసించుచున్నది. శ్రీకృష్ణుడగుండ గీతలలో “మత్తఃపరతరం నాన్యత్” అని తనకంటె గొప్పదేదియు లేదని నిరూపించి యున్నాడు. “అవినాశిత తద్విధి యేన స్వమిదం తతమ్” అను శ్లోకమును మీరు గూడ పురుషపరముగ వ్యాఖ్యాసించియున్నారు. పురుషుడు సర్వవ్యాపకుడగుచో సరిక పరమపురుషుని కల్పింపనేల? పురుషునకు సర్వవ్యాపకత్వము లేదన్నచో బురు షునకు పురుషత్వమే లేకపోవును. “అవినాశి” అను శ్లోకమునందు జెప్పబడిన

“యేన సర్వమిదం తతమ్” అనునది విరుద్ధమగును. అచ్చట సర్వపదము జేహదరము గాని, ప్రపంచపరముగాదని యనరాదు. అట్లగుటకు బ్రహ్మాణములేదు. కాన సర్వ ప్రపంచము వ్యాపించియుండుననియే చెప్పవలెను.

వ్యష్టిశరీరమును వ్యాపించినంతమాత్రమున బురుషుడు (జీవుడు) పూర్ణుడగుచో, ఇండ్రయొక్క యందరభాగమును వ్యాపించినందున జలముగూడ పూర్ణమనవలయును. మరియు మీ మతమున పురుషుడు (జీవుడు) అణువు, కాన యీతనికి పూర్ణత్వము బొత్తుగా కుదరుదు. కావున జీవేశ్వరులకు భేదమంగీకరించి, వారిరువురికీ సర్వవ్యాపిత్వమును జెప్పట కుదరదు. “అవినాశిత తద్విధి” “పురుష స్సపరఃపార్థ” అను రెండు శ్లోకములచే, శ్రీకృష్ణుడే జీవేశ్వరులకు సర్వవ్యాపిత్వమును జెప్పియున్నాడు. ఈయది భేదవాదమున నుపపన్నముకాదు. గనుక జీవేశ్వరుల కభేదమును అవశ్యము అంగీకరించి తీవలయును.

కావున పురుషాతిరిక్తుడగు పురుషుడు డాకడు లేడు. పరమశబ్దము లేకుండగనే కేవల పురుషశబ్దము పరమాత్మయందు బ్రయోగింపబడుచున్నది. “తేనేదం పూర్ణం పురుషేణ సర్వం” “సహస్రశీషాః పురుషః” ఇత్యాది శ్రుతుల యందు-

ఇట్లైనచో, పరమాత్మయే పురుషుడుగాని, జీవుడు పురుషశబ్దవాచ్యుడు గాదని యనరాదు. జీవునియందు పురుషశబ్ద ప్రయోగము సర్వ సమ్ప్రతివన్నము. (అందరిచే నంగీకరింపబడినది.)

ఓయి! “అవ్యక్తైతర ఇత్యుక్తః” అను శ్లోకమునందు అక్షరుడు చెప్పబడెను. “పురుష స్సపరఃపార్థ” అను నీశ్లోకమునందు పురుషుడు జెప్పబడెను. అక్షరుని కంటె పురుషుడు లేడని యనవలయును. కాన వీరిరువురకు జీవేశ్వరరూపమగు భేద మంగీకరింపక దప్పదు. కావున అక్షరుడు జీవుడనియ, పురుషుడు యీశ్వరుడనియు ననవలెను. అనినచో నట్లుకాదు. “అవ్యక్త” శ్లోకమునందు జెప్పబడిన అక్షరపురుషుని పొందుట కిచట నుపాయము మాత్రమే “పురుషస్సపరః పార్థ” అను శ్లోకమునందు, జెప్పబడినది కాని, తప్పిలక్షణుడగు పురుషుడు చెప్పబడలేదు. సమానాకారులయిన వారికి వైలక్షణ్యము అసంభవము. ఉభయులు ప్రకృతి విచిత్రమయిన జ్ఞానాకారులగుచుండ వీరికి భేద మసంభవము. జ్ఞానబలక్రియాశక్త్యాదులు హెచ్చుతక్కులుగా నుండుటయే వీరిరువురకు భేదమని యనరాదు. అయ్యని యుపాధిధర్మములుగాని, స్వరూపధర్మములు గావు. ముక్తిదశయందు జీవున కుపాధి యుండదు. ఈశ్వరున కుపాధి యుండుననుట హాస్యాస్పదము. జీవుడు యీశ్వరుని యుపాసించి నిరుపాధికు డాయెను. కాని యీశ్వరుడుమాత్రము సోపాధికుడేయని.

చెప్పటం లజ్జానహము - కావున నుపాధి విముక్తమయిన చైతన్యమునకు భేదము గగనమనుమాంతము.

కనుక అజ్ఞానమునంటే విలక్షణమయిన అక్షరపురుషుడు ప్రత్యగభిన్నమయిన పరమాత్మయే గాని వేరుకాదు. వానిని బాంధవ్యసహాయము జ్ఞానమే కాని భక్తి గాదు. భక్తి ద్వేష విషయము ద్వేషము భయమేనునని స్మృతి చెప్పుచున్నది. కాన భయమేమనగా భక్తి ముక్త్యుపాయము కాకరదు ||౨౨||

అవ. ప్రణవమును బ్రహ్మవృష్టితో నుపాసనజేసిన యోగులకు హిరణ్య గచ్ఛలోక ప్రాప్తికారా నామాత్మ బ్రహ్మగోకు నర్పిరాది మార్గము చెప్పదలచి యుత్తరగ్రంథంబు భింప బడుచున్నది. అర్పిరాది మార్గస్తుతికొరకు భూమాది మార్గముగూడ నుపదేశింప బడుచున్నది.

శ్లో. యత్రకాలే త్వనావృత్తిం ఆవృత్తిం చైవ యోగినః

ప్రయాతా యాతీ తం కాలం వక్ష్యామి శరత్కథ ||౨౩||

అ. ఓయి భరతశ్రేష్ఠుడా! ఏ మార్గమునందు మరణించిన యోగులు పునరావృత్తిని (పునర్జన్మను) బొందరో అయుత్తర మార్గమును, ఏ మార్గమునందు మరణించిన యోగులు పునరావృత్తిని బొందుదురో ఆ దక్షిణమార్గమును జెప్పెద వినుము.

మూలశబ్దమునకు కాలాభిమాని దేవతలచే గుర్తింపబడు మార్గ మర్థము.

“ఏకయా యాత్యనావృత్తి మన్యయా వర్తతే పునః” అను బై శ్లోకమునందు జెప్పబడు ఆవృత్త్యావృత్తులు మార్గధర్మము లగునుగాని, కాలధర్మములు గానేరవు కాలశబ్దమునకు మార్గమని యర్థమును జెప్పట భావ్యవిరుద్ధమని యన దగదు. “తత్ర ప్రయాతా గచ్ఛంతి” అనుచోట “తత్ర” అను పదమునకు భావ్య కర్తలే మార్గ మర్థమని, నిర్ణయించిరి. దాని ననుసరించి యిచటగూడ మార్గార్థ మును వర్ణించుటయే యుచితము.

ఓయి! అచ్చట భావ్యముగూడ మూలవిరుద్ధమే యగుచున్నది. మూల మున కాలశబ్దము మాత్రమే కనిపించుచున్నది. దక్షిణాయనమందు శరత్కల్పమును బొందిన భీష్ముడు యుత్తరాయణపుణ్యకాలమున కెదురుచూచెను, కాన కాల శబ్దమునకు మార్గమర్థమని యనరాదు. అనినచో నట్లు కాదు. “శుక్లకృష్ణే గతి హ్యేతే” “ఏతే స్మృతిపార్థ జానన్” అను శ్లోకమునందు కాలశబ్దము గతి, స్మృతి శబ్దములచే బరామృశింపబడినది. గతి, స్మృతిశబ్దములకు మార్గమర్థ మనునది నిర్వివాదము. కావున భావ్యము మూలవిరుద్ధముకాదు.

మరియు నుత్తరాయణమునందు శుక్లపక్షమున పగటికాలమునందు మరణించినవారు యుత్తరమార్గమున బోవుదురనియు, దక్షిణాయణమునందు గృష్ణపక్షమున రాత్రికాలమున మరణించినవారు దక్షిణమార్గముచే బోవుదురనియు, గావున కాలమార్గములు రెండును జెప్పవలెనని యనరాదు. అట్లేచచో నుత్తరాయణమునం దేపాపియు మరణించడనియు, దక్షిణాయణమునందు యేసుకృతియు మరణింపడనియు జెప్పవలయును.

ఇట్టి వ్యవస్థ యెచ్చటను గానరాదు. క్రిమికీట పశుపక్ష్యాదులు, స్థావరములున్న యుత్తరాయణమునందుగూడ మరణించుచున్నవి. బ్రహ్మజ్ఞానులు దక్షిణాయణమునందుగూడ మరణించుట జూచుచుంటిమి.

మరియు నుత్తరాయణమున కృష్ణపక్షమునందు పగటికాలమున మరణించినవారలకుగాని, శుక్లపక్షమునందు రాత్రికాలమున మరణించినవారలకుగాని యుత్తరమార్గ గమనము లేకపోవును. అట్లే దక్షిణాయణమునందు శుక్లపక్షమున రాత్రిపూట మరణించిన వారలకుగాని, అందు కృష్ణపక్షపు పగటికాలమున మరణించినవారలకుగాని దక్షిణమార్గ గమనమున్న లేకపోవును. ఇట్టివారల ప్రయాణమునకు వేరొక మధ్యమార్గము విసబడుట లేదు. వీరల కథోగతియే యనియు ననరాదు. పాపుల కథోగతి ఫలమయినను, విహితకర్మల నాచరించిన వారల కయ్యది ఫలము గానరదు. విహితాచరణులు గూడ నిట్లు మరణించుట గలదు.

మరియు దక్షిణాయణమున కృష్ణపక్షమునందు రాత్రికాలమున మరణించినవారలకు చంద్రలోక ప్రాప్తి కలుగుచుండగా, నుత్తరాయణమునందు గృష్ణపక్షమున రాత్రి మరణించినవారలకుగాని, దక్షిణాయణమున శుక్లపక్షమునందు పగటికాలమున మరణించినవారలకుగాని, వేరుగ జెప్పవలె? యను సరావత్తి ప్రమాణమువలననే వీరికి చంద్రలోక ప్రాప్తి సంభవించును. ఇందు యిష్టోపత్తి చూపదగదు “ధూమారాత్రిస్తథా కృష్ణక్షణాసా దక్షిణాయణమ్” అను వచనము యీ కాలమునందు మరణించినవారలకే చంద్రలోకప్రాప్తిని వర్ణించుచున్నది.

మరియు పగలు, రాత్రి, శుక్ల కృష్ణపక్షములు ఉత్తరాయణ, దక్షిణాయణముల కంటె న్యతిరిక్తమయిన కాలమేలేదు. ఈ కాలములన్నియు పుణ్యవంతుల యొక్క మృతికి విషయములగుచో పాపులు మరణించి నరకఫలమును బొందు మరణకాలమే యుండకపోవును.

ఇదియునుగాక “అహః” “శుక్లః” “షణ్మాసాః” ఇత్యాది పదములు కాలపరములయినను అగ్ని, జ్యోతి, ధూమాదిపదములు కాలవాచకములు గానేరవు. అగ్ని యను కాలవిశేష మెచ్చటను లేదు. కాన కాలవాచకములుగాని

అగ్న్యోది పదముల సాహచర్యమువలన అహరాదిపదములుగూడ కాలవాచకములు గావు. కావున అగ్న్యోదిపదములు దేవతావాచకములు. ఈ దేవతలు సమిడితమయిన ఇంద్రియసముదాయముగలిగి స్వయముగ నడువజాలని యోగులను అంచెలంచెలుగా దాటవేయుటకు నర్చిరాదిమార్గమునందు యథాక్రమముగ నుండును.

మరియు అహరాది శబ్దములు కాలవాచకములేగాని, దేవతావాచకములు గావనియు, ఆ కాలమునందు మరణించిన యోగులే బ్రహ్మలోకమును జెందుదురుగాని యితరులు బ్రహ్మలోకమును జెందనేర రనియు సనరాదు.

అట్టితరి ప్రణవోపాసకులగు యోగులు దక్షిణాయనమున మరణించినందున చంద్రలోకమును జేరవలసివచ్చును. యోగులుకాని సోమయాజులు, ఉత్తరాయణమున మరణించియు చంద్రలోకమును జేరకపోవుదురు. కర్మయోగులుగూడ యోగులని యంగీకరించుచో నుత్తరాయణమునందు మరణించిన కర్మయోగులుగూడ బ్రహ్మలోకమును జేరుదురుకాన, వీరికి చంద్రలోక ప్రాప్తియసంభవమగును. కావున అహరాది పదములు దేవతావాచకములేకాని కాలవాచకములు గాదు. భీష్ము డుత్తరాయణముకొరకు వేచియుండుట లోకసంగ్రహార్థముకాని బ్రహ్మలోకప్రాప్తికొరకు గాదు.

లేక తరచుగా పుణ్యకాలమునందు మరణించినవారలకే పుణ్యలోకము సంభవించునని చూపించుటకొరకే భీష్ము డట్లాచరించెను. లేక తాను యిచ్చవచ్చినపుడు మరణించు శక్తిగలవాడ నని లోకమునకు ప్రదర్శించుటకై నను అట్లాచరించి యుండవచ్చును.

ఓయి ! తత్త్వవేత్తకు రాకపోకలు లేకపోవుటచే కాలముయొక్క అపేక్ష లేకున్నను చంద్రలోకమునుగాని, బ్రహ్మలోకమునుగాని పొందగోరినవారలకు కాలముయొక్క అపేక్ష గలదు. కాన పుణ్యకాలమునందు మరణించిన వారలకే పుణ్యలోకప్రాప్తి కలదు అనినచో, శారీరక శాస్త్రవిరోధము వాటిల్లును గాన యట్లనదగదు.

అదెట్లన ? “సూ॥ తదోకోఽ అగ్రజ్వలనం తత్ప్రకాశితద్వారః, విద్యా సామర్థ్యాత్, తచ్ఛేషగత్యనుస్మృతియోగాచ్చ, హార్దాను గృహీతశ్చతాధికయా” (౪-౨-౧౭) అని వ్యాససూత్రము కలదు.

మరణించుచున్న జీవునియొక్క హృదయ గ్రామ (సుషుమ్నానాడి ముఖము) వెలుగొందును (ప్రకాశించును). ఆ వెలుగుచే ద్వారము ప్రకటితమగును. ఆవల విద్యాసామర్థ్యవలనను, విద్యాశేషమయిన మార్గముయొక్క స్మృతివలనను హృదయమునందుపాసింపబడిన బ్రహ్మయొక్క అనుగ్రహముచే

విద్యార్థును సుషున్నునాడిచుండి బయలు వెడలును. అవిద్యార్థులు యితర స్థానములకుండి లేచిపోవుదురు. అని దీనిభావము. ఇట్లే-

“శబ్దంచైవాచ మౌవయస్యసాద్యః తాసామూర్థాన మభిసస్మతైకాః తయో ర్ధ్వశూన్య మృతత్వశ్చేతి పిష్వజ్జన్యా ఉత్క్రమణే భవంతి” అని శ్రుతిగూడ గలదు. అవిద్యార్థులు మృత్యువునకు జెందుట నానావిధములయిన నామముగల పతి యీ మృతియొక్క పాలపపాదమున కర్థము.

సుషున్న యచనాడి మౌవయముచుండి బయలుదేరి దక్షిణతాలు పంథము లోబయలు వెడలుదు. మధ్యధిత్వార్థమున బ్రహ్మరంధ్రముచు జేరి, సూర్య కిరణములతో సన్నిహితమగును.

ఇట్టి బ్రహ్మార్థకమార్గము సగుణబహుళోపాసకులగు విద్యార్థులకేగాని యితరులకు గాదని భావము.

(సూ॥ రిశ్యేన్నుపారీ = ౪-౨-౧౨) సుషున్న యచనాడి, సూర్యకిరణములతో సంబంధించి యుండుటచే సుషున్నునాడివ్యార్థమున బయలు వెడలిన పుసషును సూర్యకిరణముల ననుసరించి నిష్క్రమించును. (బయలు వెడలుచు)

సూ॥ “నిశినేతిచేన్న సంబంధస్య యావద్దేహ భావిత్వాద్దర్శయంతిచ” ౪-౨-౧౩) ఈ సూత్రమునందు రాత్రికాలమున మరణించిన విద్యార్థును సూర్యకిరణములతో సంబంధించునా, లేదా? అని సంశయించి, రాత్రి మరణించినవానికి సూర్య రశ్మి సంబంధ ముండదుగాన వాడు సూర్యకిరణ ప్రాప్తికొరకు సూర్యోదయము వరకు వేచియుండవలెని పూర్వపక్షమునుజేసి, రాత్రింబవళ్లు సూర్యకిరణములతో దేహమునకు సంబంధముండుటచే రాత్రిమృతునకు కిరణసంబంధము లేదనిగాని, రాత్రి మృతుడు కిరణప్రాప్తికొరకు సూర్యోదయ వర్యంతము నిరీక్షించవలెననిగాని యనరాదని సిద్ధాంతము జేయబడినది. సుషున్నునాడికి సూర్యరశ్మిసంబంధము యావద్దేహభావి; అనగా దేహ ముండునంతవరకు నుండునని భావము.

శ్రు “అముష్మా దాదిత్యాత్ప్రతాయంతే తా ఆసునాడిషు స్మప్తా ఆభ్యో నాడిభ్యః ప్రతాయంతే అముష్మిన్నాదిత్యేస్మప్తాః” ఈ సూర్యనినుండి విస్తరించి బయలుదేరిన కిరణములు శరీరమునందున్న నాడులతో సంబంధించియున్నవి. ఈ నాడులనుండి బయలుదేరిన కిరణములు యీ సూర్యునియందు గలనియుండును. అని చెప్పవట్టి శ్రుతిగూడ బై సూత్రసిద్ధాంతముచు దృఢపరచుచున్నది. గ్రీష్మ కాలమునందు రాత్రులయందుగూడ సూర్యకిరణానువృత్తి కనిపించుచున్నది. కిరణ సంబంధమయిన తాపము ననుభవించుచున్నాము. అత్యల్పమయిన కిరణానువృత్తి గుర్తించలేము. రాత్రిమరణించినవాడు సూర్యకిరణముల ననుసరించకయే నిష్క్రమి

మించునెడల కిరణానుసారమును జెప్పుట వ్యర్థమగును. పగటికాలమున మరణించిన వాడే సూర్యకిరణముల సవేషించి పైకి లేచిపోవుననియు, రాత్రిమరణించినవాడు కిరణముల సవేషింపకయే లేచిపోవుననియును విశేషించి చెప్పుటలేదు.

ఇంక విద్వాంసుడుగూడ రాత్రిమరణించినంతిమాత్రపు దోషమున సూర్య గతిలేనచో బ్రహ్మవిద్య పాక్షికఫలకాగలది యగును. అట్టికిరి మృత్యుకాలమునకు నియమములేనందున బ్రహ్మవిద్యయందు బ్రవృత్తియే లేకపోవును. “సయా వత్తి ష్టేత్ మనస్తాన దాదిత్యం గచ్ఛతి” (వాడు యెప్పుడు మరణించినో అప్పుడే మును సూర్యుని చేరును) అని చెప్పుకట్టి శ్రుతి కాలనిరీక్షణమును సూచించుట లేదు. కాన రాత్రి, పగలు అను భేదములేకయే మరణించిన సామాన్యమగు సూర్య కిరణసంబంధ ముండును.

(సూ. “అతశ్చాయనేపి దక్షిణే ౪-౨-౨౦”) కాలనిరీక్షణము లేనందు వలనను బ్రహ్మవిద్య నియతఫలముగల దగుటవలనను దక్షిణాయనమందుగూడ మరణించిన విద్వాంసుడు బ్రహ్మలోకమును బొందును. భీష్మ డుత్తరాయణమువరకు కాలమును నిరీక్షించుట ఉత్తరాయణమునందు మరణము ప్రశస్తమని సూచించును.

“అయనేపి దక్షిణే” అను సూత్రమువలన ఉత్తరాయణకాలము నిరీక్షింప వలయునను నాశంక పరిహారమగు చున్నది.

కావున అవిద్వాంసులకే యుత్తరాయణమరణము పరలోకసుఖము నిచ్చును గాన ప్రశస్తము. విద్వాంసులగు దహరాద్యుపాసకులకు దక్షిణాయన మరణము గూడ బ్రహ్మలోకము నిచ్చును. రెండయనములయందును అర్చిరాదిమార్గము అవృత్తిరహితమని తేలినది.

శ్రుతిగూడ “తేర్చిష మభిసంవిశంతి, అర్చిషోఽహః, అహ్నః ఆపూర్యమాణః షతం, ఆపూర్యమాణః షతాద్మాన్ పడిదజేతిమాసాన్, మాసేభ్యః సంవత్సరం, సంవత్సరాదాదిత్యం” అని యర్చిరాదులు పొందదగిన దేవతలని చెప్పుచున్నది కాన, కాలవిశేష యాచములని చెప్పుటలేదు. పగటికాలమున మృత్యుడయినవాడు పగటిసంధి శుక్లక్షతుమను శుక్లక్షతుమనుండి యుత్తరాయణమాసములను బొందడు. ఇట్లే “స ఏనం దేవయనం పన్నాసం ఆషడ్వ అగ్నిలోక మాగచ్ఛతి, సవాయలోకం, సోమణలోకం, సఇంద్రలోకం, సప్రజాపతిలోకం, సబ్రహ్మలోకం” అను శ్రుత్యంతరమన్న “ఇషేచార్చిరాదయోగఽగ్రాణాం నేతారః” అను శ్రుతియు అర్చిరాదులు మార్గమునందండు నాతివాహిక దేవతలని చెప్పుచున్నవి. “అతివాహికాస్తల్లింగ త్” (౪-౩-౪) అనుసూత్రముగూడ నిదేవివయమును సిద్ధాంతపరచుచున్నది.

కావున బ్రహ్మలోకమును బొందగోరిన విద్వాంసునకు కాలాపేక్ష లేదు.

లేక ||సూ|| “యోగినః ప్రతిచ స్మర్యతే స్మారేచ్ఛతే” (౪-౨-౧౧) అను బాదరామణసూత్రముచుబట్టి, అనావృత్తికొరకు అహరాదికాల వినియోగము యోగులకని స్పష్టమగుచున్నది కనుక శ్రుత్యామలయాదుఁ జెప్పబడిన దమరాద్యుపాసనల నాచరించిన విద్వాంసునకు కాలనియమము లేదు.

కావున నిష్కామకర్మానుష్ఠాతకు అకర్తృత్వానుసంధాతకు మాత్రమే మరణమునకు కాలనిరీక్షణము గలదు. దమరాద్యుపాసకుడు బ్రహ్మలోకము నొందుట కట్టి కాలాపేక్ష లేదని సిద్ధించినది.

నిజపరిస్థితి గమనించినచో నీ చివరిపక్ష చుత సమీచీనము గాదు. శ్రుతి స్మృతులకు భిన్నార్థముచు చెప్పట యుచితము గాదు. “అగ్నిర్జ్యోతిరహః” ధూమో రాత్రిస్తభాః” అను శ్లోకములచే శ్రుత్యుక్తములయిన దేవయాన పితృయాన మార్గములే యిచట జెప్పబడినవి. ఇట్టితరి గీతాస్మృత్యుక్తముల నాఖ్యయోగులకు అనావృత్త్యావృత్తిమార్గము లిచట విరూపింపబడిన వని నిర్ణయించుట పాడిగాదు.

గీతాస్మృతియందలి అగ్నిర్జ్యోతిరహః అతివాహిక దేవతాపరము లని యంగీకరించినచో శ్రుతిస్మృతులకు విరోధమే యుండదు. కావున కాలశబ్దము మార్గపరముకాని మరి యితరముగాదు.

కాలశబ్దము దేవతాపరముగాదని, పై సూత్రముల భాష్యరత్న ప్రభయం దున్నదిగదా? అని యనరాదు. మార్గము దేవతామయము కాన మార్గపర మయినను దేవతాపరమే యగును. ఎచ్చట నర్పిరాదిదేవతలు ఆతి నాహికులుగ నుండురో ఆదియే మార్గము. కావున “యత్రకాలే” అను మూలమునకు (యస్మిన్ మార్గే) ఏ మార్గమునందు అనియే యర్థము.

ఇచట యోగిశబ్దము గౌణవృత్తిచే కర్మయోగియందుగూడ వర్తించును. దీనివలన యోగులకుమాత్రమే దేవయానమార్గముచే బ్రహ్మలోకప్రాప్తిద్వారా అపునరావృత్తియనియు, కర్మయోగులకు పితృయానమార్గముచే చంద్రలోకప్రాప్తి ద్వారా పునరావృత్తియనియు సిద్ధమయినది.

కావున ఏకాలమున మరణించినయోగులు ఆవృత్తిని చెందరో ఆకాలమును, ఏకాలమున మరణించిన యోగులు ఆ వృత్తిని చెందుదురో ఆకాలమును జెప్పెద విరుము. అని శ్లోకాన్వయము. కాలశబ్దమునకు దేవతామయ మయిన మార్గ మర్థము కాని, కాల మర్థముగాదు.

శ్లో. అగ్నిర్జ్యోతి రహస్యుకష్టానా ఉత్తరాయణమ్

తత్రప్రమాతా గచ్ఛంతి బ్రహ్మ బ్రహ్మవిదోజనాః || ౨౪ ||

అ. ఎచ్చట అగ్ని, జ్యోతిస్సు, పగలు, శుక్లపక్షము, ఉత్తరాయణ మాసము లారును గలవో (అనగా కాలాభిమానులగు నీ దేవతలు గలవో) అందు మరణించిన బ్రహ్మవేత్తలు బ్రహ్మను బొందుదురు. ఇందు అగ్ని, జ్యోతిస్సు యథా శ్రుతముయిన దేవతలు (అగ్నిదేవతా, జ్యోతిదేవతా యని) మిగిలినవారు కాలాభిమానదేవతలు. ఈ మార్గమునం దిభర దేవతలు అగ్ని, జ్యోతిస్సు అని యిద్దరున్నను కాలాభిమానిదేవత లెక్కువగానుండుటచే నీ మార్గము కాలశబ్దముచే వ్యవహరింపబడినది. ఒకానొకతోటలో నుసిరిగచెట్లు మున్నగునవి కొలదిగ నున్నను, మామిడి చెట్లు యెక్కువగానుండుటచే నాతోట (ఆమ్రవనమ్) మామిడితోటయని చెప్పబడును.

ఇందు మార్గచిహ్నములుగాని భోగభూములుగాని యనేకము లున్నను వాటిని గ్రహింపక అగ్నియొక్క శబ్దములచే దేవతలను గ్రహించుట లోకన్యాయము ననుసరించి యని తెలియవలెను. లోకములో గ్రామాంతరమువెళ్ళువారికి త్రోవజూపువారిని చెప్పట సహజము. అట్లే లోకాంతరమున కేగువారికి మార్గమును జూపునట్టి దేవతలను (ఆతివాహిక దేవతలను) జెప్పట యుచితము.

ఈ శ్లోకమునందు జెప్పబడిన అగ్నియదులు మార్గచిహ్నములా? భోగభూములా? లేక త్రోవ నడిపెడువారా? అని సంశయించి గ్రామాంతరము వెళ్ళువారికి త్రోవకు గురుతులు చెప్పట యుచితముగాన మార్గచిహ్నము లనియు అగ్నియదులయందు లోకశబ్దమును బ్రయోగించుటచేతను మనుష్యాదిలోకములు భోగాయతనములని బ్రసిద్ధంబు లగుటంజేసియు భోగభూములనియును, యుక్తుల జూపుచు ఎట్లయినను అచేతనములయిన అగ్నియదులు ఆతివాహికులగుట లోకవిరుద్ధముగాన అగ్నియదు లాతివాహికులు గానేరరని పూర్వపక్షమురాగా, “ఆతివాహికాస్తల్లింగాత్” (౪-౩-౪) అనుసూత్రముచే బాదరాయణులు అగ్నియదులు ఆతివాహికులని సిద్ధాంత మొనర్చిరి. మరియు “చంద్రమసో విద్యుతః తత్పురుషోఽమానవః సవనాన్ బ్రహ్మ గమయతి” అను వాక్యశేషమున అమానవపురుషుడు ఆతివాహికుడని సిద్ధించుటచే నా హేతువుచే అగ్నియదులుగూడ నాతివాహికులని సిద్ధించుచున్నది. ఏలనన అర్చిరాదులయందు త్రోవనడిపెడు పురుషులు మానవులయియుండగా తన్నివృత్తికొరకు నీవాక్యశేషమునందు “అమానవః” (అమానవుడు) త్రోవనడిపెడు పురుషునకు విశేషణ ముండవలెను. కావున అగ్నియదులు ఆతివాహికులని సిద్ధాంతము.

ఓయి! లింగమాత్రమున (అనగా అమానవత్వ విశేషణమును హేతు మాత్రమున) అగ్న్యదు లాతివాహికులని నిర్ణయింప వీలులేదు. లోకమునం దుచిత మగు యుక్తిగూడ నుడవలెను. లోకములో, ఇంద్రియ వికలుడయిన చేతనునకు దారిచూపుటకు ఇంద్రియ సామర్థ్యముగల చేతనుడే యుపయోగించును. గ్రుడ్డి వానిని గ్రుడ్డివాడు త్రోవనడుపలేడు; చేతనుని యచేతనములయిన కాష్ఠలోష్ఠాదులు దారి నడుపలేవు. లోకములో అగ్న్యదులు అచేతనములని ప్రసిద్ధము లయినవి. కాన నీట్టి యచేతనములయిన అగ్న్యదులు, లోకాంతరగాములగు నుపాసకులను యెట్లు దారినడపుదును? ఈయది దోషముగాదు. ఈ విషయము (సూ = “ఉభయ వ్యామోహ తత్త్విదే” ౪-౩-౫) అనుసూత్రమున బాదరాయణులచే విమర్శింపబడినది.

అర్చిరాదిమార్గమునందు బోవువారు స్థూలదేహ వియోగమును జెంది, సూక్ష్మదేహమాత్రము గలవారై, పిండాకారమునుజెందిన (ముద్దయియున్న) నింద్రియసముదాయముగలవారై నందున స్వతంత్రముగా నడువలేరు. అట్టివారిని స్వతంత్రులయిన చేతనులుగాని దారిన నడుపలేరు. గ్రుడ్డివానికి గ్రుడ్డివానిని సహాయపరచుట వ్యర్థమగును. కావున అగ్న్యదులు లోకాంతరమున కేగు విద్యాంసులను మార్గమున నడపించువారిని శ్రుతి చెప్పుటచే, నట్టి యగ్న్యదులు చేతనులయిన దేవతా విశేషులని సిద్ధించుచున్నది. లోకమునందుగూడ నింద్రియములు స్వాధీనము నందులేని మత మూర్ఖితాదులు (మడించినవాడు, మూర్ఛపోయినవాడు) స్వాధీనేంద్రియములయిన చేతనులవలననే దారిన నడుపబడుచున్నారు. అర్చిరాదులు మార్గచిహ్నములన వీలులేదు. రాత్రి మరణించినవానికి పగటిస్వరూపము సంప్రాప్తము కాదు. పగటివరకు మరణించక వేచియుండుట సంభవింపదని యింతకుమున్నె నిరూపింపబడినది. కావున అగ్న్యదులు దేవతారూపులని చెప్పినచో వీరికి దేవతారూపము స్థిరమయినది. గాన రాత్రికాలమునగూడ దేవతారూపముండును. ఆయితే వీరికి అర్చిరాదిదేవతలని పేరువచ్చుటకు గారణమేమి? అనగా సర్పిరాదుల యందలి యభిమానమే కారణమని చెప్పవలయును. కావున సర్పిరాదులు ఆతివాహికదేవతలేగాని వేరుగాదు.

అర్చిరాదిమార్గముల బోవువారి యింద్రియములు సంపిండితములై యున్నందున వారి కచ్చట సుఖదుఃఖాద్యుభవము లేదు. కావుననే అయ్యవి భోగములు గావు. కాని యచ్చట వీరికిభోగములేకున్నను ఆ లోకమున స్థానికముగా నున్నవారల కచ్చట భోగమున్నందున అయ్యవి లోకము లనందగును. కావున దారిన బోవువారిని చాటవేయుటకు వాటిని లోకములని వ్యవహరింపవచ్చును.

కావున అగ్ని యధిపతిగా గల లోకమును బొందినవాడు అగ్నిచేతను, వాయువు అధిపతిగాగల లోకమును బొందినవాడు వాయువుచేతను దాటవేయబడు నని యన్వయించుకొనవలెను.

ఇంక సర్విరాదిమార్గమును (ఉత్తర) (దేవయాన) మార్గమును వ్యాఖ్యానించెనము.

వాయువిరోధమును జేసిన యోగులు, తమకు మృత్యువు సన్నిహితమని తెలిసికొని నిచ్చెనచే మేడనెక్కినట్లు సుషుమ్నానాడిచే శిరోభాగమునెక్కి, శిరస్సును భేదించుకొని, సుషుమ్నానాడియొక్క చివర భాగమునున్న సూర్యకిరణములయందు బ్రవేశించి, వాటివెంట నగ్నిలోకమును బొందుదురు. ఆ యగ్నిలోకమునందే జ్యోతిర్లోక మను అనాంతరలోక మొకటి కలదు. దానిగూడ బొందుదురు. శ్రుతియందు మాత్రము యీ రెంటికలిపి యొకేలోకమునుగా నిర్దేశించెను. ("తేఽర్చిష మభిసంవిశంతి") అని. అటుపైన అగ్నిచేగాని జ్యోతిస్సుచేగాని, దాటింపబడినవారై అహర్లోకమును చేరుదురు. ఆ లోకమునకు అహాకాలాభిమాని దేవత వ్రభువు. వానిచే దాటవేయబడి శుక్లవక్షలోకమును, వానిచే దాటింపబడి యుత్తరాయణలోకమును, వానిచే దాటింపబడి సంవత్సరలోకమును, వానిచే దాటింపబడి దేవలోకమును జేరుదురు. పిదప దేవతలచే దాటింపబడి వాములోకమును, వాయువుచే దాటింపబడి సూర్యలోకమును, సూర్యునిచే దాటింపబడి చంద్రలోకమును జేరుదురు. ఈ చంద్రమన లోకము పితృయానమునందలి చంద్రలోకముకంటె వేరు. కాన చంద్రలోకములు రెండని తెలియవలెను. కనుకనే జ్యోతిశ్శాస్త్రమునందు చంద్రలోకమునకు బైన సూర్యలోకమనియు, సూర్యలోకమునకు బైన చంద్రలోకమనియును రెండు విధముల నిర్దేశించుట యుక్తమగును. పిదప చంద్రునిచే దాటింపబడి విద్యుత్లోకమును జేరుదురు. తరువాత హిరణ్యగర్భునిచే నియోగింపబడిన ఒకానొక అమానవపురుషుడు వచ్చి విద్యుత్లోకమునుండి వరుణలోకమునకును, వరుణలోకమునుండి ఇంద్రలోకమునకును, ఇంద్రలోకమునుండి ప్రజాపతిలోకమునకును, ప్రజాపతిలోకమునుండి బ్రహ్మలోకమునకును తీసికొనిపోవును. ఇట్లుపాసకులు బ్రహ్మలోకమును జేరుదురు. ఈ యర్పిరాదిమార్గము యుత్తరదిక్కుయందుండుటచే నుత్తరమార్గమని చెప్పబడును. దేవలోక విషయమగుటచే దేవయానమనియును జెప్పబడును.

ఈ మార్గమునగూడ నెవరు బ్రహ్మలోకమున జేరుదురో వారే తిరిగిరారు. అంతకు క్రిందిలోకములను జేరినవారు తప్పక తిరిగి వత్తురు. అగ్నిని, వాయువును ఉపాసించువారలకు అగ్నిలోకము, వాయులోకము ప్రాప్తిమగును. కనుకనే ఇంద్రలోకమయిన స్వర్గమును బొందినవారుగూడ తిరిగివత్తురు.

కావున ఉత్తరమార్గమును బొందినంతమాత్రమున పురుషులకు పునరావృత్తిరాహిత్యము లేదు. బ్రహ్మలోక ప్రాప్తివలననే పునరావృత్తిరాహిత్యము మేర్పడును.

ఓయి! “తత ప్రయాతా గచ్ఛంతి బ్రహ్మ బ్రహ్మవిరోజనాః” అనికదా యుత్తరార్థము. ఇందు బ్రహ్మవేత్తలు బ్రహ్మను బొందుదురు, అనిగదా యర్థమగును. ఉట్టిరి బ్రహ్మవేత్తలు బ్రహ్మసాయుజ్యమును బొందుదురని చెప్పక “బ్రహ్మవిదః” అను పదమునకు బ్రహ్మోపాసనాపరులని యర్థముచెప్పి, వారు క్రమముగా బ్రహ్మలోకమును బొందుదురని వ్యాఖ్యానించుట అన్వాయముకదా? అని యనరాదు.

ఇందలి ప్రయాతాః” అను పదమునకు మరణించువారని యర్థము. మరణించుట యనగా ప్రాణములు శరీరమునుండి లేచిపోవుట. ఈయది యుపాసకులకు తటస్థించును. కాని తత్త్వజ్ఞులకు తటస్థించదు. “న తస్య ప్రాణా ఉత్క్రాంతి” “అత్యైవ సమలీయంతే” అనుశ్రుతి బ్రహ్మవేత్తయొక్క ప్రాణములు లేచిపోవని చెప్పుచున్నది.

మరియు, నిందు “గచ్ఛంతి” అని కలదు. పరిపూర్ణబ్రహ్మను దెలిసికొనినవాడు బ్రహ్మస్వరూపుడే కాన యట్టివానికి గమనాగమనములు సంభవించవు. కావున నిచట “ప్రయాతాః” “గచ్ఛంతి” అను రెండుపదములనుబట్టి బ్రహ్మవిదులనగా బ్రహ్మోపాసకులని వ్యాఖ్యానించుట యుక్తమే యగును.

దీనివలన జీవాణుత్వవాదము జీవుడు మధ్యమపరిమాణ ఉపవాదము నిరాకరింపబడుచున్నది.

ఈ శ్లోకముయొక్క ఉత్తరార్థమున బ్రహ్మవిదులయిన జనులు (బ్రహ్మ), హిరణ్యగర్భుని పొందుదురని యర్థము తోచుచున్నది. కాని సాక్షాత్ హిరణ్యగర్భునిపొందుట సంభవించదు. గాన బ్రహ్మలోక మను లాక్షణికార్థము గ్రహింపవచ్చునను భావముతో భాష్యకర్త లాయర్థము నుపేక్షించిరి.

మరియు, పూర్వము “ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ” ఇత్యాది శ్లోకముచే బ్రహ్మోపాసకుడు ప్రస్తావించబడెను. కాన మార్గముగూడ బ్రహ్మోపాసకునకు సంబంధించినదే యయినందున “బ్రహ్మవిదః” అనగా బ్రహ్మోపాసనాపరులని చెప్పబడినది. బ్రహ్మబుద్ధితో ప్రణవమునుగాని, దహరాదికమునుగాని యుపాసించువారని యర్థము.

దీనివలన కర్మయోగులకు క్రమముగగూడ బ్రహ్మప్రాప్తి లేదని తేలినది. కనుకనే వారలకు పితృయాన మని వేరుమార్గ ముపదేశింపబడుచున్నది. ౨౪

శ్లో. ధూమారాత్రిస్తథా కృష్ణష్ణానా దక్షిణాయనమ్
తత్ర చాంద్రమనం జ్యోతిర్యోగీ ప్రాప్య నివర్తతే || ౨౪ ||

అ. ఏ మార్గమునందు ధూమాభిమానదేవత, రాత్ర్యభిమానదేవత, కృష్ణ పక్షాభిమానదేవత, దక్షిణాయనాభిమానదేవతయు గలరో శ్రౌతస్మార్తకర్మల (ఇష్టాపూర్తముల) నాచరించిన కర్మయోగులు ఆ మార్గమున చంద్రలోకమున కేగి యచ్చట కర్మఫల మనుభవించి కర్మక్షయముకాగానే తిరిగివత్తురు. మూలము నందలి “జ్యోతి” శ్శబ్దమునకు కర్మఫల మర్థము. వెలు గుండు కాదు.

శాస్త్రసిద్ధమయినటువంటి వర్ణాశ్రమ విహితకర్మలను సకామముగ నాచరించినవారు, వాపీకూషతటాకాది పుణ్యకర్మల నాచరించినవారు, వీరుభయులను పితృ యానమార్గమున చంద్రలోకమునబొంది యచ్చట తాముచేసిన కర్మలఫల మనుభవించి తిరిగి జన్మకొరకు మరల వత్తురు. అని పరమార్థము.

ఇందు “అథ యథామే ఇష్టాపూరే దత్తవిత్త్యాపనకే, తే ధూమ మభిసంభవంతి” ఇత్యాది శ్రుతిని ప్రమాణముగా గైకొనవలయును. ౨౪

శ్లో. శుక్లకృష్ణే గతీప్యేతే జగతశ్శాశ్వతే మతే
ఏకయా యాత్యనాపృత్తి మన్యయావర్తతే పునః || ౨౫ ||

అ. దేవయానమార్గము జ్ఞానప్రకాశక మగుటవలన శుక్ల మార్గము. పితృ యానమార్గము జ్ఞానప్రకాశకముగానందున కృష్ణమార్గము లోకమునందుగూడ తెల్లని చంద్రాదుల తేజస్సు ఘటపటాదులను బ్రకాశింపజేయుట, నల్లనిచీకటి వాటిని ప్రకాశింపజేయులేకపోవుటయు బ్రసిద్ధము. అట్లే ప్రకాశింపజేయుట అను గుణసంబంధముండటవలన దేవయానమార్గము శుక్ల మనియు, అయ్యది లేకుండటచే పితృ యానమార్గము కృష్ణమనియును శత్యము.

కొందరు శుక్లపక్షసంబంధ ముండటవలన దేవయానమార్గము శుక్ల మనియు, కృష్ణపక్ష సంబంధముండటవలన పితృయాన మార్గము కృష్ణమనియు నందురు. అది యుచితముగాదు. అహస్సు, రాత్రి, మాసములు యుండగా శుక్ల, కృష్ణపక్షములను మాత్రము గ్రహించుటలో బ్రమాణము లేదు అద్యంతములనుబట్టి మార్గమును నిర్ణయించుట యుక్తము. దేవయానమార్గమునకు మొదట అగ్ని శబ్దమున్నది. అగ్ని జ్యోతిశ్శబ్దములు రెండను యేకార్థములని నిర్ణయింపబడినది. కావున దేవయానమార్గము అర్చిరాది మార్గమనియు, పితృయానమార్గము ధూమాదిమార్గమనియు బ్రసిద్ధము.

ఈ రెండును జ్ఞానకర్మలయం దధికారముగలవారికి మాత్రమే చెల్లును. మిగిలిన వారికి నరకగతియను మూడవమార్గము గలదు. ఈయవి ప్రవాహహూపమున నిత్య

ములు - ఈ రెండు మార్గములలో జ్ఞానాధికారి దేవయానమార్గమున బ్రహ్మలోకము చేరి, అనావృత్తి కర్మాధికారి పితృయాన మార్గమున చంద్రలోకమును జేరి, యావృత్తిని బొందును.

ఓయి! దక్షిణాయనమునందు మరణించిన విద్వాంసుడుగూడ ధూమాది మార్గముచే పితృదేవతలయొక్క మహిమను బొంది చంద్రలోకమున కేగి అచ్చట నుండి బ్రహ్మలోకమును బొంది తిరిగిరాడని తైత్తిరీయక శ్రుతి చెప్పుచుండ పితృ యానమార్గమున బోవునా రందరు మరల వత్తునట యెట్లు పొసగును? వినుము. అవిద్వాంసుడు చంద్రలోకమును బొంది తిరిగి వచ్చుననియు, విద్వాంసుడు చంద్ర లోకమును బొందినను అచ్చట ప్రారబ్ధము పూర్తికాగా, అచ్చటనుంచి దేవయాన మార్గముచే మరల బ్రహ్మలోకమును బొందుననియు నా శ్రుతి కథము. ౨౩

శ్లో. నైతేస్సృతిపార్థ! జానతా యోగీ ముహ్యతి కశ్చన

అస్తాత్సర్వేషు కాలేషు యోగయక్తో భవాజ్జన || ౨౪ ||

అ. ఓయి! అర్జునా? ఈ రెండు మార్గములను దెలిసికొనిన యోగి “నేను ధూమాదిమార్గమున చంద్రలోకమునకు వెళ్ళి, అచ్చట భోగముల ననుభవించును. దేవయానమార్గముచే ఇంద్రాది లోకములనుబొంది అచ్చటి భోగముల ననుభవించును” అను వ్యామోహమును జెందడు. కావున ఇష్టాపూర్తాది కర్మలయందు బ్రవర్తింపడు. ప్రణవాదుల నుపాసించి దేవయాన మార్గముచే మోక్షప్రదమయిన బ్రహ్మలోకమును బొందుటకే బ్రవర్తించును. కావున నోయి అర్జునా! నీవుగూడ సర్వకాలములయందును సమాహిత చిత్తుడ వగుము. ౨౫

శ్లో. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సుచైవ దానేషు యత్సుఖ్యఫలం ప్రియమ్

అత్యేతి తత్సర్వ మిదం విదిత్వా యోగీ వరం స్థానమువైతి చాచ్యమ్ || ౨౬ ||

అ. బ్రహ్మమన నేమి? అధ్యాత్మమన నేమి? కర్మయన నేమి? అధిదైవమన నేమి? అధిభూతమన నేమి? అధియజ్ఞమన నేమి? ప్రయాణకాలమున నీశ్వరు నెట్లు తెలియవలెను? అను నేడు ప్రశ్నలను వివరించుచు జెప్పిన నీ యర్థమును సాకల్య మగా దెలిసికొనినయోగి సకలవేదాధ్యయనమువలనను, సకల యజ్ఞానుష్ఠానము వలనను, అహోనిష్ఠవలనను, దానమువలనను వచ్చెడి పుణ్యముకంటె మించిన పుణ్యము నొందును. సచ్చిదానందమగు బ్రహ్మనుగూడ బొందును. బ్రహ్మజ్ఞానము లేనపుడు బ్రహ్మలోకప్రాప్తిద్వారా బ్రహ్మసాయుజ్యము నొందునని భావము.

రామానుజ మతము:-

“పరంస్థానం” అనగా పరమపదముగు వైకుంఠమని వ్యాఖ్యాసించిరి. ఈయది యుక్తముగాదు. వైకుంఠలోకము సత్యలోకములోని యవాంతరలోకము. దీని కాదిగలదు. మూలమునందలి “ఆద్యమ్” అను పదమును (అనాదిమ్) అది లేనిదని రామానుజులకూడ వ్యాఖ్యాసించిరి. కావున అనాదియగు పరస్థానము వైకుంఠలోకము కానేరదు. “తదక్షరే పరమే వ్యోమకా” అను శ్లోకప్రకృతమయిన పరమాకాశము అక్షరబ్రహ్మరూపముగాని వైకుంఠలోకరూపముగాదు. ప్రపంచ సంగరాహిత్యము, నిర్లేపత్వము, ఆకాశధర్మములు- ఈయవి చైతన్యమున కుండుటచే చైతన్యము ఆకాశ శబ్దముచే వ్యవహరింపబడుచున్నది. పరమాకాశము ఆత్మాతిరిక్త మగుచో, దానియందుండు బ్రహ్మ దానికంటె తక్కువవాడు కావలయును. ఆధారముకంటె నాధేయము తక్కువదని లోకమునందు బ్రసిద్ధము. నిరతిశయబ్రహ్మకు న్యూనత్వ ముచితముగాదు. బ్రహ్మస్వరూపమువలనను గుణమువలనను నిరతిశయ డని అంగీకరింపవలయును. గుణమువలన మాత్రము నిరతిశయముడుగాని స్వరూపము వలన సాతిశయ డనినచో బ్రహ్మయొక్క నిరతిశయత్వమునకు అర్థజరతీయత యేర్పడును. సర్వాధారుడియిన పరబ్రహ్మకు (వ్యోమము) ఆకాశము ఆధారమగుచో సర్వాధారత్వమునకు భంగము కలుగును. కావున సర్వవ్యాపకుడును, సర్వాధారు డును, సర్వాత్మయు నగు విష్ణువునకు నియతిమగు స్థానమొకటి లేదు. అట్టి స్థానమే యున్నచో విష్ణువుయొక్క విష్ణుత్వము (వ్యాపకత్వము) నకు భంగము కలుగును. కావున “పరంస్థానం” అనుపదమునకు రామానుజులు చేసిన వైకుంఠలోకమను వ్యాఖ్య యుక్తము గాదు.

ఈ యధ్యాయమునకు అక్షరపరబ్రహ్మయోగ మనిపేరు. నాశరహితుడయిన పరబ్రహ్మను బొందుటకు దగిన నుపాయము లిందుపదేశింపబడినవిగాన నీ యధ్యాయ మాపేరను బడసెను.

అర్చిరాది మార్గములను సంగ్రహముగా జెప్పు శ్లోకము లీక్రింద నుదహరింపబడుచున్నవి.

శ్లో. అగ్నిజ్యోతి రహస్సుకష్టానా ఉత్తరాయణమ్
సంవత్సరో దేవలోకో వాయులోకస్తతఃపరః
అదిత్యశ్చంద్రమా విద్యుత్ లోకశ్చ వరుణాలయః
ఇంద్రః ప్రజాపతి ర్భ్రహ్మ విద్యుతోఽమానవః పుమాన్.

అగ్న్యైదులు పదునాలుగు లోకములు. అగ్న్యైదిలోకములయందు అగ్న్యైదులగు మానవపురుషులే యాతివాహికులు. విద్యుల్లోకమునకు బైలోకములకును

అమాననపురుషుడు, ఆతివాహినుడు, అగ్నియన్నను అర్చిస్తున్నను ఒకజే
యర్థము, వీరుభయులకు అర్చిరోక మొక్కటియే అభిమానాస్పదము.

శ్లో. ధూమోరాత్రిః కృష్ణపక్షి పక్షానా దక్షిణాయనమ్

సంవత్సరః పితృలొకః ఆకాశ శ్చంద్రగుండలమ్.

ఈయది ధూమాదిమార్గమునకు సంగ్రహ శ్లోకము.

ఇ ట్లు

శ్రీమద్భగవద్గీతా భాష్యార్క ప్రకాశికానువాదమున

అష్టమాధ్యాయము

ముగిసినది.

శ్రీ హయగ్రీవాచనమః

శ్రీ భగవద్గీతా బ్రాహ్మర్క ప్రకాశికానువాదము

న వ మా ధ్యా య ము

(శ్రీ) భగవా నువాచ ॥

శ్లో॥ ఇదంత తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే,
జ్ఞానం విజ్ఞానసహితం యద్జ్ఞాత్వా మోక్ష్యసేఽశుభాత్. ॥ ౧ ॥

అ॥ ఎనిమిదవ అధ్యాయమున సుషుమ్నానాడీద్వారముచే ప్రాణనిరోధ రూపమయిన సగుణయోగమును జెప్పి, దానికి సర్పిరాదిమార్గమున క్రమముగా కాలాంతరమునందు బ్రహ్మను బొందుటయే ఫలమని నిరూపింపబడినది. దీనివలన మోక్షము నొందుట కిట్టి సగుణయోగమే మార్గముగాని, వేరుమార్గము లేదను శంక కలుగుచున్నది. “జ్ఞానాదేవతు కై వల్యమ్” అనువాక్యమునకు, వైయర్థ్యము గూడ కలుగుచున్నది. కావున నిట్టి యాశంకను నివర్తింపజేయదలచి, శ్రీకృష్ణుడు “ఇదంత” ఇత్యాది శ్లోకములచే అనుభవయుక్తమగు బ్రహ్మజ్ఞానము, మోక్షసాధన మని చెప్పుచున్నాడు.

బ్రహ్మజ్ఞానము శ్రీకృష్ణునిచే వెనుకటి యధ్యాయములయందుఁ జెప్పఁబడినది. ముందు చెప్పబడగలదు. అదియంతయు శ్రీకృష్ణునకు బుద్ధియందుంటుందే శ్రీకృష్ణుడు శ్లోకారంభముననే “ఇదమ్” అని వచించెను. వెనుకటి యధ్యాయమున జెప్పిన సగుణయోగముకంటె జ్ఞానము విలక్షణమని ప్రకటించుటకు ‘తు’ కారమును ప్రయోగించెను. యోగము క్రమముగా ముక్తినిొసంగును. “వాసుదేవ స్సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభః” “ఆత్మైవేదగ్ం సర్వమ్” “ఏకమేవాద్వితీయం బ్రహ్మ” “ఇదం సర్వం యదయమాత్మా” ఇత్యాది శ్రుతిస్మృతిసిద్ధమగు “సర్వము బ్రహ్మ స్వరూపము”, ‘నేనే బ్రహ్మను’ అను జ్ఞానము సమ్యక్ జ్ఞానము - ఈయది నేరుగా ముక్తినిొసంగును.

ఇక నెవ్వరు, “నేను వేరు”, “ఈశ్వరుడు వేరు”, “ఈశ్వరుడు నాకు ఉపాస్య దేవత”, “బ్రహ్మోద్భావులు నాకు ప్రభువులు (ఉపాస్యులు)” అని తలంతునో, వారు అజ్ఞానులు. అట్టివారు నశించెడి స్వర్గాదిలోకముల బొందుదురు.

కావున నోయి అట్లనా! అనూయారహితుడవయిన నీకు నేను అతిగోప్యమగు నాత్మజ్ఞానము నుపదేశింతును. అనుభవయుక్తమగు నీ యాత్మజ్ఞానమును దెలిసికొని, అమంగళమగు సంసారబంధమునుండి విముక్తుడ వగుదువు. ॥ ౧ ॥

శ్లో॥ రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్ర మిద ముత్తమమ్.

ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తు మవ్యయమ్.

॥ ౨ ॥

అ॥ బ్రహ్మజ్ఞానమును స్తుతించుచున్నాడు.

అన్ని విద్యలలోను బ్రహ్మవిద్య మిక్కిలి ప్రకాశ గలది. కావున నీయది రాజవిద్య. ఇయ్యది పరమగోప్యము. పవిత్రము చేయువస్తువులలో గొప్పది. లోకములో పాపమును బోగొట్టునట్టి అగ్నిజలాదులు పవిత్రములనియు, దుఃఖ హేతువులగు బ్రాహ్మణద్రవ్యాపహరణాదులు పాపములనియు ప్రసిద్ధి కలదు. అట్లే స్వర్గసుఖము సిచ్చెడి యజ్ఞాదులు పవిత్రములనియు, దుఃఖహేతువులగు పరదారాగమనాదులు అధర్మములనియును ప్రసిద్ధి గలదు. ఈధర్మము శాస్త్రదృష్టిచే ధర్మమయినను, తత్వదృష్టిలో సంసారబంధము నిచ్చుటచే పాపమే యగును. “ధర్మేణ పాపమపనుదతి” అను శ్రుతి, ధర్మమువలన అధర్మము నశించునని చెప్పుచున్నది. కావున దుఃఖము నిచ్చు అధర్మమును బోగొట్టు ధర్మము పాపనముకాగా, సంసార దుఃఖము నిచ్చెడి ధర్మాధర్మములను బోగొట్టు బ్రహ్మజ్ఞానము పరమపాపన మనుటలో సందియము లేదు. సంసారైకదేశమగు నరకమును నివర్తింపజేయు ధర్మములే పాపనము లగుచుండ, స్వర్గ నరకాదిరూపమయిన సర్వసంసారమును నివర్తింపజేయు బ్రహ్మజ్ఞానము పరమపాపనమని కైముతికన్యాయముచే సిద్ధించుచున్నదని భావము.

మరియు నీ బ్రహ్మజ్ఞానము సుఖాదులవలె ప్రత్యక్షానుభవగోచర మగును. “ఆత్మావా అరేద్రష్టవ్యః శ్రోతవ్యః” అనుశాస్త్రముచే విధింపబడినందున జ్ఞానము ధర్మ్యము. ధర్మమునుగూడ నశింపజేయు బ్రహ్మజ్ఞానము ధర్మ్యమెట్లగునని శంకింపరాదు. ధర్మాధర్మనిర్మయమునందు శాస్త్రమే ప్రమాణము. శాస్త్రవిహితమగుటచే జ్ఞానము ధర్మ్యమనుటకు సందియము లేదు. జన్మప్రదమగు ధర్మము, మోక్షప్రదమగు జ్ఞానముచే భిన్నమగును. పురాకృత సుకృతమున గలిగెడు జ్ఞానము సుకృతముచు యెట్లు నశింపజేయునను శంక తగదు. ప్రారబ్ధ సుకృతమువలన జ్ఞానము కలుగును. ఈయది (జ్ఞానము) సంచిత సుకృతమును నశింపజేయును. ప్రారబ్ధమును అనుభవించియే తీరవలయును. కావున నిందు బాధకము లేదు. బ్రహ్మజ్ఞానము అవ్యయము (నాశము లేనిది). కర్మ నశించును. ఫల మనుభవించినపిదప కర్మ యుండనేరదు. కాక, కర్మ స్వరూపముచేగూడ నశించును. యజ్ఞాది కర్మలు అయిదారు దినముల కంటె పిదప గనుపించవు. వాని ఫలముగూడ కొలదికాలమే యుండును. కాన కర్మలకు స్వరూపమువలనను, ఫలమువలననుగూడ నాశము గలదు. “అహం బ్రహ్మ” (నేను బ్రహ్మను) అనుజ్ఞానము మనోవృత్తిరూపమగుటచే క్షణికమయినను, తత్ఫలమగు బ్రహ్మ శాశ్వతము కాన, జ్ఞానమునకు స్వరూపముచే నాశమున్నను, ఫలమువలన

నాశము లేదు. కాన, బ్రహ్మజ్ఞానము అవ్యయమని చెప్పబడినది. దీనివలన అఖండ బ్రహ్మకారవృత్తిరూపమయిన జ్ఞానము, కర్మలవలె స్వరూపముతో నశించునని సిద్ధమయినది. యజ్ఞాదిరూపమయిన ధర్మము శాస్త్రైకగమ్యము, ప్రయాస సాధ్యము, నశించునట్టి ఫలము గలది.

బ్రహ్మజ్ఞానము, ప్రత్యక్షానుభవగమ్యము, సులభసాధ్యము, నాశరహితమయిన ఫలముగలది. కావున నిట్టి యాత్మజ్ఞానము నందరు విశ్వసింపవలెనని భావము.

కర్మఫలము నిత్యమని చెప్పెడి, “అక్షయ్యగ్ం హవై చాతుర్మాస్యయాజినః సుకృతం భవతి” ఇత్యాదివాక్యములు ప్రరోచనావాక్యములని గ్రహింపవలెను.

‘స్వర్గాదులు అనిత్యములని శ్రుతిస్మృతులు వేనోళ్ల చాటుచున్నవి. కావున సంసారబంధనివర్తకమై శాశ్వతఫలప్రదమయిన ఆత్మతత్వజ్ఞానమునందు శ్రద్ధాభువు లగు మానవులు కృతకృత్యులగుదురు.

॥ ౨ ॥

శ్లో॥ అశ్రద్ధధానాః పురుషాః ధర్మస్యాఽస్య పరంతప,

అప్రాప్య మాం సవ ర్తంతే మృత్యుసంసారవర్తని.

॥ 3 ॥

అ॥ ఓయి అట్లునా ! ఆత్మజ్ఞానమనెడి ధర్మముయొక్క స్వరూపమునందును, ఫలమునందును శ్రద్ధలేసివారును ‘దేవుడులేడు’ ‘పరలోకము లేదు’ అని వాదించు వారును, వెనుకటిజన్మయందు పాపమొనర్చి ఆ వాసన (సంస్కారము)చే నీ జన్మ యందుఁగూడ పాపమొనర్చుస్వభావము గలవారును అగు బౌద్ధులు నన్ను బొంద లేక, తుదకు నన్ను బొందుటకు మార్గమయిన సాధనభక్తిమాత్రమునుగూడ బొంద లేక పుట్టుచు, చచ్చుచు నుండెడి సంసారకూపమున గూలెదరు.

నాస్తికమతమును యిసుమంత వివరింతుము.

రాక్షసులగు విరోచనాదులు దేహమే యాత్మయని వాదించుదురు. వారు ఆ సిద్ధాంతముతో మతగ్రంథములనుగూడ రచించిరి. నాస్తికులందరు వీరి మతమును ఆదరింతురు. దేహమే యాత్మయని నాస్తికుల పరమసిద్ధాంతము.

ఈ మతమందు, పుణ్యపాపములను జేసిన దేహ మను ఆత్మ యీ లోకము ననే నశించినందున, వీరలకు స్వర్గనరకాదు లనుభవించు ప్రసక్తియే లేదు. మరల జన్మయనునది అంతకుముందే సున్న. ఆరిపోయిన దీపము మరల పుట్టదు. కావున వీరికి ఇహలోకభోగమే భోగము. ఐహికభోగమును దొంగతనముచేగాని, వ్యభిచార వృత్తిచేగాని సంపాదించుకొందురు. జన్మాంతరమే లేదుగాన వీరియెడల విధినిషేధ శాస్త్రములు నిరర్థకములు. కనుకనే, వీరికి “ప్రాణతర్పణపరాయణుల”ని బిరుదు. ఏదియో యొక నుపాయముచే బొట్టనింపుకొందురు. పరదారాగమనాదులచే నిండి యములను దృష్టిపరతురు. వీరికి, దేహము పడిపోవుటయే మోక్షము. ఇహలోక మున నితరుల భార్యలతో సుఖించుటయే స్వర్గము. ఇహలోకదుఃఖమే నరకము.

కంటి కగువడు వస్తువుమాత్రమే కదలని వీరి నమ్మకము. మిగిలినదంతయు లేదనియే వీరి సిద్ధాంతము. కనుకనే వీరు వేదశాస్త్రములయందు శ్రద్ధలేక ఆత్మజ్ఞానము నందును, దాని ఫలమునందును విశ్వాసమును గోలుపోవుదురు. కనుకనే వీరు భగవంతుని పొందలేకపోగా, భగవంతుని పొందుట కుపాయములగు జ్ఞానోపాసనాది మార్గములనుగూడ బొందలేరు. ఆత్మను నుపాసింపకున్నను, ఆత్మను ప్రేమించుట గూడ వీ రెఱుంగరు. కావున వీరికి సరకమే తారకము. || 3 ||

అవ. ఇట్లు జ్ఞానస్తుతిచే అర్జునుని అభిముఖపరచి, జ్ఞానము నుపదేశించుచున్నాడు.

శ్లో॥ మయా తతమిదం సర్వం జగ దవ్యక్తమూర్తినా,
మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వవస్థితః.

|| ౪ ||

అ॥ ఈ ప్రపంచమంతయు అవ్యక్తస్వరూపుడనగు నాచే వ్యాప్తమయినది. సర్వభూతములు నాలో కలవు. నేను ఆ భూతములయందు లేను. ఈశ్వరునకు పరరూపము, అపరరూపము అని రెండురూపములు గలవు. అందు సచ్చిదానందము పరరూపము. కల్పితమయిన ఓంకారాదులు అపరరూపములు. ఇందు పరరూపముతో ప్రపంచమును వ్యాపించియున్నాడు. కనుకనే లోకములో “ప్రపంచము గలదు” “ప్రపంచము ప్రకాశించుచున్నది” “ప్రపంచము ప్రియమయినది” (“జగదస్తి”, “జగద్భూతి” “జగత్ప్రియమ్”) అని ప్రతీతి కలుగుచున్నది. కార్యమయిన ఘటమునందు కారణమగు మృత్తు వ్యాపించియుండును. కనుకనే “మృద్భటః” అను ప్రతీతి పొసగును. ప్రపంచము బ్రహ్మకార్య మనునది స్పష్టము. కావున కార్యమగు ప్రపంచమునందు కారణమగు బ్రహ్మము వ్యాపించియుండును. ప్రపంచమును వ్యాపించెడి పరరూపము (సచ్చిదానందరూపము) ఇంద్రియాదులకు గోచరముగాదు. ఇంద్రియగోచరమగు దానిని ఇదమిథం అని నిర్వచింపవచ్చును. ఇంద్రియగోచరము గానిదాని నట్లు నిర్వచింప సాధ్యముగాదు. అందువలన నీయది యవ్యక్త మనబడును. ఇట్టి అవ్యక్తమగు సచ్చిదానందరూపమునందు, దేహేంద్రియసముదాయరూపమయిన భూతము లన్నియు త్రాటియందు సర్పమువలె గల్పింపబడి యున్నవి. అధిష్ఠానములేని భ్రమ సంభవింపదుగాన, ప్రపంచకల్పనమునకు అధిష్ఠానముగా సచ్చిదానందరూపబ్రహ్మము సిద్ధించుచున్నాడు. కల్పితపదార్థములకు అధిష్ఠానము కంటె వేరురూపము లేదు. సర్పమునకు రజ్జుస్వరూపముకంటె వేరురూపము లేదు. ఈ న్యాయము భ్రమస్థలమునందేగాదు, ప్రమాథలమునగూడ అన్వయించును. మృతాకార్యమయిన ఘటము అధిష్ఠానమగు మృద్రూపముగాని వేరురూపముగాదు. కావున, భ్రమాత్మకకార్యముగాని, ప్రమాత్మకకార్యముగాని భూతమయిన అధిష్ఠానరూపమే గనుక శూన్యముగాదు. శశశృంగాదులుమాత్రమే స్వరూప

శ్రోత్యములు. కార్యమునకు గారణము అధిష్ఠానమని మృద్ధుటస్థలమున జూడబడినది. బ్రహ్మాది స్తంబపర్యంత భూతములు బ్రహ్మకార్యములుగనుక బ్రహ్మాయం దుండును. ఇచ్చట బ్రహ్మాయం దుండుట యనగా, బ్రహ్మస్వరూపముచే వ్యాపించబడుట యని గ్రహించవలయును. మృత్తయందు ఘటముండుటయనగా ఘటము మృత్స్వరూపముగా నుండుటయని అర్థము.

అన్యతములును, జడములును, దుఃఖాత్మకములును అగు భూతములు సచ్చిదానందరూపమయిన పరమాత్మరూపము తెల్లగునని శంకింపదగదు. రజ్జుకల్పితమయిన సర్పము రజ్జుస్వరూప మగుచున్నది. అట్లే ఆకాశమునందు గల్పితమయిన నైల్యము ఆకాశరూపమున్ను, సూర్యకిరణములయందు గల్పింపబడిన ఉదకము కిరణరూపమున్ను అగుచున్నవి. సచ్చిదానందలక్షణమయిన పరమాత్మయందుఁ గల్పింపబడిన ప్రపంచము పరమాత్మ స్వరూపమగుట పొసగును. మృదంశముకంటె వేరుగ ఘటము లేదు. సచ్చిదానందాంశముకంటె వేరుగ భూతములు లేవు. ఆ భూతములయందు గనుపడు అన్యతత్వ, జడత్వ, దుఃఖాద్యంశములు నామరూపములున్ను, మాయా కార్యములున్ను. మృత్తయందు కంబుగ్రీవాద్యాకారము, ఘటమనునామము కల్పితమయినట్లు, బ్రహ్మాయందు మనుష్యత్వాద్యాకారము, మనుష్యాదినామములు కల్పితములు. ఆ నామమునందును, ఆ యాకారమునందును యుండు సత్తాద్యంశములు మాత్రము బ్రహ్మధర్మములు కాన, నామరూపములయందు బ్రహ్మధర్మముగూడ గలదు. కావున సచ్చిదానందాంశములకంటె సతిరిక్తముగా భూతపదవాచ్యమయిన వస్తువు లేదు.

భూతములు సచ్చిదానందానందబ్రహ్మాత్మకములు గనుకనే, “సర్వం బ్రహ్మ” “వాసుదేవ స్సర్వమ్” అను శ్రుతిస్మృతు లుపపన్నము లగుచున్నవి.

ఇట్టి తటి “బ్రహ్మ సత్యము, జగన్మిథ్య” అను న్యాయమునకు విరోధము కదా? అని యనరాదు. కార్యప్రపంచము కార్యరూపముతో మిథ్య కారణమయిన బ్రహ్మరూపముతో సత్యము; ఘటము ఘటరూపముతో మిథ్య కారణమగు మృద్రూపముతో సత్యము. కనుకనే, “నాచారంభణం వికారో నామధేయం మృత్తికేత్యేన సత్యమ్” అను శ్రుతివికారములు (కార్యములు) వాఙ్మాత్రములనియు, మృత్తిక సత్యమనియు జెప్పినది.

ఇట్లు బ్రహ్మస్వరూపముచే వ్యాప్తమయినందున, భూతములు బ్రహ్మయందున్నను, భూతములయందుమాత్రము బ్రహ్మ లేదు. కాని భూతములకు బ్రహ్మ ఆత్మయయినందున, భూతములయందు బ్రహ్మయున్నటుల మూఢులనుకొందురు. కాని యది యుచితముగాదు. సాకారమయిన వస్తువు మరియొక వస్తువుతో నంటియుండును గాని, నిరాకారమయిన బ్రహ్మ మరియొక వస్తువుతో నంటియుండనేరదు. జలము

పృథివియందును, పృథివి జలమునందును యుండును. అట్లు బ్రహ్మ పృథి వ్యాదులయం దుండనేరదు. అసంసర్గమయిన వస్తువు ఒకానొకచోట ఆధేయముగా నుండదు.

అయితే, అమూర్తమయిన (నిరాకారమయిన) ఆకాశము ఘటాదుల యం దుండునుగదా? ఘటమునకు, అమూర్తమయిన ఆకాశమునకు సంక్లేషము (ఆధారాధేయభావసంబంధము) అంగీకరింపబడినదికదా? నిజమే వినుము. పరమాత్మ ఆకాశముకంటె గూడ విలక్షణము. ఆకాశము అత్యంతము అమూర్తము గాదు. అట్లగుచో ఆకాశము కంటి కగపడదు. అట్లగపడనిచో “ఇది యాకాశము” అను ప్రతీతియే కలుగదు. ఆకాశ మగుపడుచున్నది. ఇది యాకాశమను ప్రతీతియు కలుగుచున్నది. ఆకాశము కంటికి సంబంధించిన ప్రకాశమువలనగాని, కంటికి సంబంధించిన చీకటివలనగాని కంటికి గోచరమగును. తమప్రకాశముల కంటె వేరుగా ఆకాశమను పదార్థము కనిపించదు. కావున ఆకాశము సహజముగా అమూర్తమయినను (నిరాకారమయినను) చీకటివెలుతురులలో నేదియో యొకదాని యొక్క సంబంధముచే మూర్తము (నాకారము)గాన, ఆకాశమునకు ఘటముతో సంబంధము కలుగవచ్చును. నిరాకారమయిన ఆకాశమునకు తమప్రకాశముల యొక్క సంక్లేష మెట్లు పొసగునని శంకింపరాదు. తమప్రకాశములచే నభివ్యక్త మగుటయే సంక్లేషము. అట్టి అభివ్యక్తి ప్రత్యక్షసిద్ధముగాన యందు సంభవా సంభవములను శంకింపరాదు. కావున ఆకాశమునకు ఘటాదులతో సంక్లేషము కుదురును.

కాని అత్యంతము అమూర్తమయిన బ్రహ్మకు భూతములతో సంక్లేషము అసంభవము.

అత్యంతము అమూర్తమయిన సచ్చిదానందబ్రహ్మకుగూడ అజ్ఞానముతో సంగము కలదుగదా? లేదు. చైతన్యైకమయిన బ్రహ్మమే అజ్ఞానావృతమగుచో ప్రపంచమంతయు గ్రుడ్డిదగును. “అసంగో హ్యయం పురుషః” అను శ్రుతియు విరుద్ధ మగును. కావున అజ్ఞానముగూడ పరమాత్మయందు భూతభౌతికములవలె నంట కుండనే యుండును. మాయచే నెంతటి కార్యమయినను ఘటించును.

కావున అసంసర్గియగు వస్తువు యెచ్చటను ఆధారాధేయభావముతో నుండ దని సిద్ధించినది.

ఇచట భాష్యకర్తలగు శంకరులు, పరమాత్మ ఆకాశముకంటెగూడ అత్యంత విలక్షణుడనియు, ఆకాశముకంటెగూడ ఆంతరతముడనియు (లోపలివాడనియు) రెండువిధముల పాఠము నూచించిరి.

అందు మొదటిపాఠము ననుసరించి యంతకుమున్ను వివరింపబడినది.

ఇకముందు రెండవపాఠము ననుసరించి విషయము ఉపపాదించబడుచున్నది. కారణము, కార్యమునకు ఆంతరము (లోపలిది). ఆకాశము అవ్యాకృతకార్యము. కాన, ఆకాశముకంటె అవ్యాకృతము లోపలిది. కారణముచే, కార్యము వ్యాప్తమగును. కారణము వ్యాపకము. కార్యము వ్యాప్యము. అవ్యాకృతము చైతన్యమున కుపాధి. కావున చైతన్యముచే నుపాధియయిన నవ్యాకృతము వ్యాప్తమగును. ఆకాశమున కుపాధియయిన ఘట మాకాశముచే వ్యాప్తమగుచున్నది. కావున, వ్యాప్యమయిన అవ్యాకృతముకంటె వ్యాపకమగు చైతన్యము లోపలిది (ఆంతరము). మరియు రజ్జువునందు కల్పితమయిన సర్పము రజ్జువుచే వ్యాప్తమయినట్లు, చైతన్యమునం దధ్యస్తమయినందువలనగూడ అవ్యాకృతము చైతన్యముచే వ్యాప్తమగుచున్నది.

మరియు “యః ప్రకృతో తిష్ఠన్ ప్రకృతి మంతరః” అను సంతర్కామి బ్రాహ్మణముగూడ చైతన్యము, అవ్యాకృతమునకు లోపలిదని చెప్పుచున్నది. ప్రకృతియవ్యాకృతములకు భేదము లేదు. కనుకనే “అవ్యక్తా త్పురుషః పరః” అను శ్రుతియవ్యాకృతముకంటె చైతన్యము గొప్పదని చెప్పుచున్నది. ప్రకృతి, అవ్యక్తము, అవ్యాకృతము యీ మూడుపదములు సమానార్థకములు.

కావున ఆకాశముకంటె ఆంతరము అవ్యాకృతము. అవ్యాకృతముకంటె ఆంతరము చైతన్యము. కాన పరమాత్మ సర్వాంతరమనునది సుస్పష్టము.

అయితే భాష్యకర్తలగు శంకరులు, పరమాత్మ (చైతన్యము) అవ్యాకృతముకంటె ఆంతరుడని చెప్పక, ఆకాశముకంటె ఆంతరుడని చెప్పుటకు కారణమేమి? వినము. అవ్యాకృతమన నెల్లరకు దెలియదు. ఆకాశము అమూర్తమని అందఱకు దెలియును. కాన ఆకాశముకంటె పరమాత్మ ఆంతరుడని భాష్యకర్తలు చెప్పిరి. ఆకాశమే యమూర్తమగుచో, ఆకాశముకంటె మిక్కిలి యాంతరుడగు పరమాత్మ అమూర్తుడని వేరుగ జెప్పనేల! అని అవ్యాకృతపదార్థమును తెలియనివారలకు భావము సుబోధమగుట కాకాశముకంటె ఆంతరుడని భాష్యకారులు చెప్పిరి.

పరమాత్మ ఆకాశముకంటె ఆంతరుడను విషయమున సంశయము లేదు. “ఆకాశ శరీరం బ్రహ్మ” “య ఆకాశే తిష్ఠన్” ఇత్యాది శ్రుతులే ప్రమాణములు.

మరియు “ఆత్మన ఆకాశ స్సంభూతః” అనుశ్రుతి యాకాశము ఆత్మకార్యమని చెప్పుచు, ఆత్మ ఆకాశముకంటె ఆంతరుడని (లోపలివాడని) చెప్పుచున్నది.

ఓయి! ఆకాశము, అవ్యాకృతమునకు కార్యము. అవ్యాకృతమునకు శరీరము ఆత్మకార్యము, ఆత్మకు శరీరమున్ను గానేరదు. నిజమే. అవ్యాకృతముద్వారా ఆకాశము ఆత్మకార్యమున్ను, ఆత్మశరీరమున్ను అగును. ఆత్మకు శరీరము అవ్యాకృతము, అవ్యాకృతమునకు శరీరము ఆకాశము. ఇట్టి ఆకాశము పరంపరగా ఆత్మకు గూడ శరీరమగును.

కావున, అత్యంతామూర్తమయిన పరమాత్మ, భూతములయం దుండుట యసంభవము. కనుకనే “నచాహం తే వ్యసస్థితః” అని శ్రీకృష్ణులు చెప్పిరి. || ౪ ||

శ్లో॥ నచ మత్థాని భూతాని పశ్య మే యోగమైశ్వరమ్,
భూతభృన్న చ భూతస్థః మమాత్మా భూతభావనః.

|| ౫ ||

అ॥ ఓయి అర్జునా! నే నసంగుడ నగుటచే భూతములుగూడ నాయం దుండవు. భూతములకు నే నాధారుడను గాను. దేనితోను సంసర్గములేని వస్తువు దేనికి నాధారముగూడ గానేరదు. కావున పూర్వశ్లోకమున సర్వభూతములు నాయం దుండునని చెప్పినమాట అజ్ఞానుల దృష్టి ననుసరించి చెప్పితినిని గ్రహింపవలయును. లేనిచో పూర్వోత్తర శ్లోకములకు విరోధ మేర్పడును. భూతములు నాయందు గలవనియు, లేవనియు నొక్కడే చెప్పట యుచితముగాదు. అట్లొక్కడే పరస్పర విరుద్ధమయిన మాటలను జెప్పినచో వా డున్నట్లు డనిపించుకొనును. కావున పరమాత్మయందు భూతములు గలవనియు, పరమాత్మ భూతములయం దుండుననియును మూఢమతులకే దోచునుగాని, తత్వవేత్తల కట్లు దోచదు. అసంగుడయిన పరమాత్మకు నాధారాధేయభావ మసంగతము.

ఓయి, ఇట్లయినచో, “సర్వభూతస్థ మాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని” “ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా” “(సర్వభూతములయం దాత్మ యుండుననియు, సర్వ భూతము లాత్మయం దుండుననియు యోగయుక్తుడయిన మానవుడు దెలిసికొనును). అని చెప్పినమాట విరోధించునుగదా?” కాదు.

విద్యయొక్క తారతమ్యముచే విద్యార్థుకు దారతమ్యము ఘటించును. విద్వాంసులు, ‘బ్రహ్మవిదుడు, బ్రహ్మవిద్వరుడు, బ్రహ్మవిద్వర్మి, బ్రహ్మవిద్వర్మిష్టుడు’ అని నాలుగు విధముల బ్రసిద్ధులయిరి. అందు “సర్వభూతములయం దాత్మ కలదు, సర్వభూతము లాత్మయందు గలవు” అని తలంచువాడు బ్రహ్మవిదుడు. “ఆత్మ భూతముల కాధారముగాదు, భూతము లాత్మయందు లేవు” అని తెలిసికొనువాడు బ్రహ్మవిద్వర్మిష్టుడు. వీనికంటె నెనుక జెప్పబడిన బ్రహ్మవిదుడు మూఢుడు. కావున, అధికారిభేదము ననుసరించి విషయము భిన్న భిన్నముగా నుపదేశింపబడినందున విరోధము లేదు.

ఏది యెటులయినను, యుక్తియుక్తముగా పూర్వ ముపపాదించబడిన మతమును మరల యిపు డాక్షేపింపనేల! వినుము సమాధానము : “ఏకమేవాద్వితీయం బ్రహ్మ” “నేహనాస్తి కించన” ఇత్యాది శాస్త్రముల ననుసరించి జ్ఞానకాలమునగాని, యజ్ఞానకాలమునగాని అసంగస్వప్రకాశమగు బ్రహ్మమునందు మాయ, కార్య ప్రపంచముతోగూడ మూడుకాలములయందును లేదని చెప్పటయే నీ యాక్షేపమునకు దాత్పర్యము. రజ్జుసర్పము అధ్యాసకాలమందుండి, రజ్జు యథార్థజ్ఞానకాలమందు

లేనట్లు, బ్రహ్మకల్పితమయిన ప్రపంచము అజ్ఞానకాలమందుండుననియు, బ్రహ్మజ్ఞానకాలమందుమాత్రము లేకుండుననియు ననరాదు. అట్టితటి బ్రహ్మము ప్రపంచము యొక్క భావాభావములచే వికారమునొందును. వికారముజేందిన బ్రహ్మ మనిత్యమగును. లోకమునందు మృద్వికారమగు ఘటాదు లనిత్యములగుచున్నవి. బ్రహ్మము నిత్యము, సజాతీయ విజాతీయ స్వగతభేదశూన్యము; అవిక్రియము, నిర్వికేష చిన్మాత్రము, అసంగము. ఇట్టి బ్రహ్మయందు జ్ఞానకాలమునగూడ ప్రపంచముండుట పొసగదు.

రజ్జువుయందుగూడ సర్పము కాలత్రయమందును లేదు. అధ్యాసకు బూర్వము అధ్యాసనివృత్త్యనంతరములేని సర్పము అధ్యాసకాలమున నుండనేరదు. భ్రమజేందిన వాడుగూడ భ్రమనివృత్త్యనంతరము యిది రజ్జువేగాని, సర్పము గాదని యనుచున్నాడు. అక్కడ పాము లేదనియు, తాడుమాత్రమే గలదనియు, తాను భ్రమ జేందితి ననియును తెలిసికొనుచున్నాడు.

భ్రమకాలమున రజ్జువు (తా)డు సర్పాకారముగా పరిణమించెనని యనరాదు. క్షీరమునకు దధిరూపముగా పరిణమించు సామర్థ్యమున్నట్లు రజ్జువునకు సర్పాకారముగా పరిణమించు సామర్థ్యములేదు. రజ్జువున కట్టిసామర్థ్యమే యున్నచో, భ్రమలేకున్నను తాను పరిణమించును. క్షీరము భ్రమకాలమున దధిరూపముగా పరిణమించుట లేదు. ప్రమాకాలమందే దధిరూపముగా పరిణమించుచున్నది.

భ్రమకాలమున రజ్జువుయందు నూతనమయిన సర్పము బుట్టిననుటగూడ నుచితముగాదు. అచట సర్పముయొక్క యుత్పత్తియే భ్రమ.

ఇట్టితరి మాధ్యమికులవలె శూన్యవాద మొప్పినట్లేకదా? కాదు. సత్యమగు బ్రహ్మ నంగీకరించుచుంటిమి. కనుక అద్వైతమున శూన్యవాద ప్రసక్తి లేదు. రజ్జువుయందు ప్రాతిభాసికమగు నూతనరజతిము బుట్టినను మతము, భ్రాంతుల దృష్టి ననుసరించిగాని, వివేకవంతుల దృష్టి ననుసరించిగాదు.

ప్రపంచము బొత్తుగా లేదనువాదము, బౌద్ధులకు, అద్వైతులకు సమానమయినను, “విజ్ఞానము క్షణికమని బౌద్ధులు”, “జ్ఞానము సత్యమని అద్వైతులు” అంగీకరించుటచే ఏ రుభయులకు భేదము గలదు. అంతఃకరణమందున్న ప్రపంచము, వెలుపలనున్నట్లు కనిపించునని విజ్ఞానవాదులు, ప్రపంచము నిజముగా బుద్ధియందుగాని బాహ్యమునందుగాని లేదనియు కాని భ్రాంతునకు బాహ్యమునందున్నట్లు తోచుచుండుననియు నద్వైతులు. కావునఅద్వైతులకు విజ్ఞానవాద మాపన్నముగాదు.

అయితే ప్రపంచము బొత్తుగా లేనిచో “సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ” అనుశ్రుతి “ఇదమ్” శబ్దముచే ప్రపంచమును జెప్పుచున్నందున నాశ్రుతి విరోధము ప్రసక్తించదా? యను నాశంక కలుగుచున్నది.

ఏది రజతముగా కనిపించినదో అది శుక్తియేగాని, రజతము గాదనినట్లు, ఏది ప్రపంచముగా దోచినచో అయ్యది బ్రహ్మయేగాని ప్రపంచముగాదు. రజ్జువుయందు సర్పభ్రాంతి గలిగినట్లు, బ్రహ్మయందు జగద్భ్రాంతి కలుగుచున్నది. అని యాశుతికి దాత్పర్యము. కాన శ్రుతివిరోధము లేదు.

ప్రపంచ మత్యంతశూన్య మగుచో వ్యవహారయోగ్యమే కాదుగదా యని అనరాదు. వ్యవహారమే లేనపుడు దానికి యోగ్యమగుట ప్రపంచమునందు లేదని చింతయేలే!

భ్రాంతులయొక్క దృష్టిలో ప్రపంచము గలదు. వ్యవహారమున్న కలదు. విద్వాంసుల దృష్టిలో ప్రపంచము లేదు. తద్వ్యవహారము లేదు. శశశృంగాదికము భ్రాంతులయొక్క దృష్టిలోగూడలేదు. గాన వారి దృష్టిలోగూడ నయ్యది వ్యవహార యోగ్యము గాదు. ఎవరిదృష్టిలో నే పదార్థముండునో వారి కాపదార్థము వ్యవహార యోగ్య మగును. కలగాంచినవాని దృష్టిలోనున్న పదార్థము, కలగాంచినవానికే వ్యవహారయోగ్య మగును.

కావున నిష్ప్రపంచమగు బ్రహ్మమునందును, కాలత్రయమునందును ప్రపంచము లేదు. ప్రపంచము లేదుగనుకనే, ప్రపంచమునందు బ్రహ్మయు లేదు. శశశృంగమునం దేవస్తువు నుండనేరదు. శశశృంగము మరియొక వస్తువునందును యుండదు. వివేక వంతుల దృష్టిలో ప్రపంచము శశశృంగముతో సమానము. భ్రాంతుల దృష్టిలో రజ్జుసర్పముతో సమానము. ఇందు తేజోబిందూపనిషద్వాక్యమును చూడుడు :

“వంధ్యా కుమారవచనే భీతిశ్చే దస్తికించన
శశశృంగేణ నాగేంద్రో మృతశ్చే జ్జగదస్తి తత్”

“గొడ్డురాలి కొడుకు చెప్పిన మాటయందు మీకు భయమున్నచో, కుండేటి కొమ్ముతోగొట్టిన నాగేంద్రుడు చచ్చుచో, ప్రపంచ ముండును” అని దీనియర్థము. ఇందు ప్రపంచము, వంధ్యాపుత్రునితో సమానముగను, శశశృంగముతో సమానము గను నిరూపింపబడినది. కనుకనే శ్రీకృష్ణులు గీతయందు “నానతో విద్యతే భావో నాభావో విద్యతే సతః” అనిచెప్పిరి.

కనుక, ఒకానొక కాలమందులేనివస్తువు, కాలాంతరమం దుండనేరదు. ఒకా నొక కాలమం దున్న వస్తువు కాలాంతరమందు లేకపోదు. కనుకనే జ్ఞానకాలమందు లేనిప్రపంచము, అజ్ఞానకాలమం దుండుట యసంభవము. సత్యమయిన బ్రహ్మ జ్ఞాన కాలమందు గలడనియు, అజ్ఞానకాలమందు లేడనియు జెప్పనలవికాదు. బ్రహ్మ సత్య మనియు మిగిలినదంతయు ససత్యమనియు గీతలో “అవినాశిత తద్విధి” అనుశ్లోకమున నిరూపింపబడినది. “తత్సత్యం అతోన్యదార్తమ్” అను శ్రుతిగూడ నీయర్థమునే వివరించుచున్నది.

కావున జ్ఞానకాలమందుగూడ ప్రపంచము లేదనియు, అట్లున్నదనుకొనుట భ్రాంతిసిద్ధమనియు దేలినది. కాన యాధ్యాసికమగు నొకప్రపంచము బ్రహ్మాయందు గలదని పూర్వమతము. ఈయది “మత్స్యాని సర్వభూతాని సచాహం తేవ్యవస్థితః” అను పూర్వశ్లోకముచే జెప్పబడినది.

ఆధ్యాసికమగు ప్రపంచముగూడ బ్రహ్మాయందు లేదని యుత్తరమతము. ఈయది “నచ మత్స్యాని భూతాని పశ్యమే యోగమైశ్వరమ్” అను నుత్తరశ్లోకముచే జెప్పబడినది.

కావున బ్రహ్మాయం దాధ్యాసికప్రపంచము గలదని వాదించువారలే మూఢులని శ్రీకృష్ణభగవానులు, శంకరులు అంగీకరింపగా, నిజముగా ప్రపంచము గలదని వాదించుదైవతులు, విశిష్టాద్వైతులును, మూఢబుద్ధులని వేరుగ జెప్పనేల!

ప్రపంచము లేదను సిద్ధాంతము, అచలవేదాంత మతగురువగు శివరామ దీక్షితులవారిదికదా అని యనరాదు. అచలమతగురువులు, ఆత్మ బ్రహ్మస్వరూపుడనరు. జీవబ్రహ్మల కభేదము సంగీకరించుచో జీవునకు స్వరూపనాశమే పురుషార్థము కావలసివచ్చునని వీరి భయము. అచలమతము “అహం బ్రహ్మాస్మి” అనుశ్రుతికి విరుద్ధము. అచలమతమున, “పరిపూర్ణమగు బ్రహ్మము, మాయ” అను రెండు తత్వముల సంగీకరింతురు. అదైవతులు, పరిపూర్ణమగు తత్వ మొక్కటియే యని యందురు. ఇట్లదైవతవాదులకును, అచలమతస్థులకును పెక్కు యంశములయందు భేదము గలదు.

అదైవతమునగూడ, “దృక్, దృశ్యమ్” అను పదార్థద్వయ మంగీకరింపబడినది కదా? అని యనరాదు. అట్లంగీకరించు నదైవతులు మూఢులు. తత్వవేత్తల దృష్టిలో కల్పితమయిన దృశ్యము తత్వము గానేరదు. తత్వవేత్తలు దృశ్యమును శశశృంగతుల్యముగా జూతురు.

ఇట్టితరి బంధమోక్షాది వ్యవస్థ కుదరదుగదా? మాకిష్టమే. కనుకనే కైవల్యోపనిషత్తుయందు,

“న నిరోఢో నచోత్పత్తిః న బద్ధో నచ సాధకః

న ముముక్షు ర్నవై ముక్తః ఇత్యేషా పరమార్థతా”

అని బంధమోక్షాది వ్యవహారములేదని చెప్పబడినది.

ఇట్టితరి గురుశిష్యాది సంప్రదాయమెందులకు? శాస్త్రమెందుకు? అతి గుహ్యమగు నీ బ్రహ్మతత్వము, గురుశాస్త్రములు లేనిదే తెలియశక్యము గాదు. “గురుశాస్త్రే” వినాత్మంతం గంభీరం బ్రహ్మవేత్తః? ” అని విద్యారణ్యులు చెప్పిరి.

వేదశాస్త్రములుగూడ మూఢుల కావశ్యకము లగును. కనుకనే “త్రైగుణ్య విషయావేదాః” అని శ్రీకృష్ణులుచెప్పిరి.

కావున, అసంగుడగు బ్రహ్మయందు భూతములు లేవు. భూతములయందును అసంగుడగు బ్రహ్మ లేడు.

ఇట్టి నిష్ప్రపంచత్వమే పరమేశ్వరునియొక్క తత్వము. ఈశ్వరసంబంధమయిన యోగమనగా, యథాతథ్యమని యర్థము.

ఓయి అర్జునా ! ప్రత్యక్షాది బహుప్రమాణగమ్యమయిన ప్రపంచము, శాస్త్రయుక్త్యనుభవపూర్వకముగ లేదని నిరూపించితిని. ఇదియొక యాశ్చర్యము.

నాయందు మరియొక ఆశ్చర్యము కలదు చూడుము. నే నసంగుడ నయినను భూతములను భరించెదను. భూతములను భరించుచున్నను, భూతములయందుండను. నాయొక్క ఆత్మ భూతముల బుట్టించును; వృద్ధిపరచును. శ్లోకమునందు శ్రీకృష్ణుడు “మమాత్మా” అని చెప్పెను.

“మమపుస్తకమ్” ఇత్యాది ప్రయోగములయందు మచ్చబార్థమునకు, పుస్తకమునకు భేదము స్ఫురించుచున్నది. అట్లే శ్రీకృష్ణప్రయోగమునందుగూడ మచ్చబార్థమునకు, ఆత్మకు భేదము తోచును. దీనివలన సర్వజ్ఞుడగు శ్రీకృష్ణుడుగూడ ప్రాకృతపురుషునివలె ఆత్మాభేదమును (ఆత్మతత్వమును) జెలియక, “తాను వేరు”, “ఆత్మవేరు” అని నిర్దేశించెనని యర్థమగును. సర్వజ్ఞుడగు శ్రీకృష్ణునియందు దంతలయవివేకము నారోపించుట యుచితము గాదు. కాన శ్రీకృష్ణుడు లోకదృష్టి ననుసరించి, భేదమును నిర్దేశించెననియే ఆ ప్రయోగమున కర్థమును వర్ణింపవలయును. కాన నా యాత్మ యనగా, నే నను నాత్మయనియే యర్థము.

అసంగుడగు ఆత్మ, భూతములయందుండకపోవుట యుచితమేగాని భూతముల దరించిటమాత్రము విరుద్ధము. కాన నీయది మరియొక ఆశ్చర్యము.

(1) అసంగుడనయినను మాయచే భూతముల భరించువాడను అని గాని,

(2) మాయచే, భూతములను భరించుచున్నను, నిజముగా భూతములయందుండువాడను గాననిగాని,

(3) భూతములయందుండని వాడనయినను, నేను మాయచే భూతములను భరించువాడననిగాని,

(4) తత్వవేత్తలదృష్టిలో భూతములయందుండకున్నను, మూఢదృష్టిలో భూతములయందుండుటచే నేను భూతముల భరించువాడ నయితిని; అనిగాని యీ విరోధమునకు పరిహారమును జెప్పకొనవలయును.

అసంగుడును, అక్రియుడును అగునాత్మయందు నిజముగ భూతములు లేకున్నను ఆత్మయందు భూతభావనత్వమున్నటుల మాయచే మూఢులకు గోచరించును.

ప్రపంచమున్నటుల విద్వాంసులకుగూడ దోచునని యనరాదు. విద్వాంసులకు పాంచభౌతికమగు ప్రపంచము మరుమరీచికాజలముతో నమానముగా దోచును.

“శ్లో. మధ్యాహ్నార్క మరీచికాస్త్వివ పయఃపూర్ణో యదజ్ఞానతః,
ఖం వాయుర్జ్వలనో జలం క్షీతిరితి త్రైలోక్య మున్మీలతి.

అను కృష్ణమిత్రోక్తిని తిలకింపుడు. కావున బ్రహ్మత్మసాక్షాత్కారము నొందిన వారలకు ప్రపంచసాక్షాత్కార ముండదు.

(ఉదా) సుషుప్తియం చేరికిని ప్రపంచము భాసించదు. సమాధియందు యోగు లకును ప్రపంచము భాసించుటలేదు. ఇట్లే జ్ఞానులకు ప్రపంచము భాసించదు.

ప్రారబ్ధ మున్నంతవరకు విద్వాంసులకుగూడ దేహాది ప్రపంచము కలదుగదా? అని యనరాదు.

“యథారజ్జం పరిత్యజ్య సర్వం గృహ్లాతివై భ్రమాత్

తద్వ త్సత్య మవిజ్ఞాయ జగత్పత్యతి మూఢధీః

రజ్జఖండే పరిజ్ఞాతే సర్పరూపం న నిష్ఠతి

అధిష్ఠానే తథాజ్ఞాతే ప్రపంచే శూన్యతాంగతే

దేహస్యాపి ప్రపంచత్వా త్ప్రారబ్ధావస్థిః కుతః ?

అజ్ఞానజన బోధార్థం ప్రారబ్ధ మితివోచ్యతే”

అను నాదబిందూవనిష్ఠ త్ప్రమాణము ననుసరించి విద్వాంసునకు ప్రారబ్ధమే లేదందుము.

కనుక నిష్ప్రపంచమగు బ్రహ్మయందు ప్రపంచము కాలత్రయమందును లేదు. ప్రపంచమునందు బ్రహ్మయు లేదు. ఈయది తత్వము. || ౫ ||

శ్లో. యథా ఆకాశస్థితో నిత్యం వాయుస్సర్వత్రగో మహాన్

తథా సర్వాణి భూతాని మత్ స్థానీ త్యవధారయ.

|| ౬ ||

అ|| గడచిన రెండు శ్లోకములచే చెప్పబడిన యర్థమును దృష్టాంతపురస్కర ముగ నీ శ్లోకముచే నుపపాదించుచున్నాడు.

ఆకాశమునం దున్నవాయువునకు ఆకాశముతో సంబంధ మెట్లు లేదో, అట్లే నాయందున్న భూతములకుగూడ నాతో సంబంధము లేదు. కాన మాయచే నాయందు భూతములున్నను, నాయొక్క అసంగిత్వమునకు బాధలేదని భావము.

ఈయది మూఢబుద్ధుల ననుసరించి చెప్పబడినది. యథార్థవక్షమున నాయందు భూతములుకాని, మాయకాని కాలత్రయమందును లేదు.

రా మా ను జ మ త ము

రామానుజ లీ శ్లోకార్థము నిట్లు వివరించిరి. అంతర్యామిరూపుడనగు నాచే నమస్తప్రపంచము వ్యాప్తమయి యున్నది. భూతములస్థితి. నామీద నాధారపడి యున్నది. కావున ప్రపంచమంతయు నాయందున్నది, నేను భూతముల మీద నాధారపడి యున్నవాడనుగాను. కనుక నేను భూతములయం దుండను. “నాయందు

భూతములున్నవనగా, కుండలో నీళ్ళున్నట్లు గాదు, నిరాధారమయిన నాకసమునందు గూడ నాచే ధరింపబడుచు వాయువున్నట్లు భూతములు నాయందు గలవు—” అని.

ఈయది యనుచితము.

ఈశ్వరు డంతర్యామియనినచో సమస్తప్రపంచమునకు లోపలయే నుండవలె గాని, వెలుపల నుండగదదు. అట్లు అంతర్యాప్తిమాత్రమే యీశ్వరున కంగీకరించుచో “అంతర్బహిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణస్థితః” అను శ్రుతికి విరుద్ధమగును. ఈ శ్రుతి యీశ్వరుడు సకలప్రపంచమునకు లోపల వెలుపల వ్యాపించియున్నాడని చెప్పుచున్నది. సర్వవ్యాపి యగు నీశ్వరునకు, అంతర్యాప్తిమాత్రమున సంకోచ పరచుట అన్యాయము. అంతర్యాప్తి యగు నీశ్వరునికంటె, బహిర్యాప్తి యగు నీశ్వరుడు మరియొకడు లేడు. ఈశ్వరు లిద్దరున్నపు డీ న్యాయము పొసగెడిది. ఒక డంతర్యామియనియు, మరియొకడు బహిర్యాప్తియనియును—

స్థావరజంగమాత్మక భూతములు జీవాధీనములుగాని, అంతర్యామ్యధీనములు గావు. “జీవావేతం వావ కిల శరీరం మ్రియతే” (జీవునిచే విడువబడిన శరీరము మరణించును) అను శ్రుతి జీవుడు లేనిచో శరీరము మరణించునని చెప్పుచున్నది. అచేతన ములయందు, మృతశరీరమునందు, భస్మయందును అంతర్యామి గలడు. ఇందులకు “యఃపృథివ్యాం తిష్ఠన్ పృథివీ మంతరః” అను సంతర్యామిబ్రాహ్మణము ప్రమాణము.

జీవునియొక్కస్థితి (ఉనికి) అంతర్యామ్యధీనము గాదు. నిత్యుడయిన జీవుడు వరాధీనస్థితి నొందడు. జీవుడు స్వతంత్రుడుగాని, పరతంత్రుడు గాడు. జీవునియందు గనిపించు పారతంత్ర్యము అంతఃకరణధర్మముగాని జీవధర్మముగాదు. లోకములో అచేతనము చేతనపరతంత్ర మగును. చేతను డెల్లప్పుడును స్వతంత్రుడు.

కాక మూలక ర్తయగు వ్యాసులకు, రామానుజులు చెప్పిన యధామునందు దాత్పర్యమున్నచో, అవుడు వ్యాసులు “మద్వశానితే భూతాని నచాహంత ద్వశః పునః” అని చెప్పియుండెడివారు.

మరియు, “కుండలో నీళ్ళవలె నాయందు భూతములు లేవు” అని రామాను జులు వివరించుటగూడ నుచితముగాదు. విశ్వరూపుడయిన శ్రీకృష్ణునియం దీభూతము లన్నియు కుండలో నీరువలెనే యున్నవి. శ్రీకృష్ణు డట్లు విశ్వరూపమును ముందు జూపగలడు. రామానుజులు వారి మతప్రకారము విశ్వరూపుడయిన శ్రీకృష్ణుడు యీశ్వరుడని యంగీకరించకతప్పదు.

మరియు, సర్వభూతముల కాధారమై తా నింగొక యాధారము నపేక్షింపక యుండెడి వాయువు నిరాధారమయిన ఆకాశమునందుండుటయం దాత్పర్యమేమి? అట్టివాయువును యీశ్వరుడు పట్టుకున్నాడని వర్ణింపనేల? ఈశ్వరుడు పట్టుకొననిచో వాయు వాకాశమునం దుండక నెచ్చటయుండును?

“వాయు వాకశమునం దున్నటుల భూతములు నాయందు గలవని” మాత్రమే మూలమునం దుండ, “నాచే ధరింపబడినదగుచు” అను సంశయమును కల్పించుట నిర్మూలము, అప్రమాణమును గదా?

“నాచే ధరింపబడుచు వాయువాకాశమునం దెట్లు కలదో” అని దృష్టాంతము నందుగాని, “నాయందున్న భూతములు నాచే ధరింపబడినవి” అని దాష్టాంతికము నందుగాని లేదుగదా?

ఒకవేళ తువ్యతు న్యాయముచే నీయర్థ మంగీకరింతు మన్నను, దృష్టాంత దాష్టాంతికభావము పొసగదు.

దృష్టాంతమున ఆకాశమునందున్న వాయువు ఈశ్వరునిచే ధరింపబడినది. దాష్టాంతికమున ఈశ్వరునియం దున్న భూతములు యీశ్వరునిచే ధరింపబడినవి. ఈరెంటికి దృష్టాంతదాష్టాంతికభావ మెట్లు పొసగును?

లోపలనున్న యీశ్వరునిచే ధరింపబడిన భూతములు యీశ్వరునియం దెట్లుండును? వెలుపల యీశ్వరుడు లేడుకదా? “అంతర్యామియగు నాచే ధరింపబడినవని” గదా మీరు చెప్పినది. వెలుపలగూడ నీశ్వరుని అంగీకరించినయెడల వాడే భూతముల కాధారమగును. వాయువున కాకాశ మాధారమయినట్లు; ఇక “ఈశ్వరునిచే ధరింపబడి” అని వర్ణింప బనిలేదు. మరియు, ఈశ్వరునిచే ధరింపబడుచు వాయువు ఆకాశమునందు గలదు. సరే, ఆకాశ మెవ్వరిచే ధరింపబడి యెచ్చటనున్నది? కొంచెము చెప్పుడు?

వాయువు ఆకాశమునందు గలదని యందఱకు దెలియును. ఈయది ప్రత్యక్షము. ఆకాశము విషయమే అజ్ఞాతము. ఆకాశము యీశ్వరునిచే ధరింపబడి యీశ్వరునియం దున్నదని, మీమత మగుచో ఆయంశమునే దృష్టాంతమీయవలె గాని దానిని విడచి మరియొక అంశమును దృష్టాంతమీయుట తగదు. దాష్టాంతికమున కనుకూలమున్ను గాదు.

మరియు “మమాత్మా” అనుపదమునకు “మత్సంకల్పః” (నాసంకల్పము) అని రామానుజులు అర్థము చెప్పిరి. అదియు నుచితము గాదు. ఆత్మశబ్దమునకు ముఖ్యార్థమును విడచి గౌణార్థమును గ్రహించుట న్యాయము గాదు. కాక, భూతములను బుట్టించుటకు ఆత్మ కర్తయగును. సంకల్పము కారణమగును. ఇట్టితటి కర్తయగు ఆత్మను విడచి, కారణమగు సంకల్పమునకు భూతభావనకర్తృత్వమును వర్ణించుట యుక్తముగాదు.

ఇక, నాసంకల్పమే భూతములను బుట్టించును. నేను భూతముల బుట్టించునని వేరుగ జెప్పనేల? అని యర్థాపత్తిని నూచింపదలచి, “మమాత్మా భూతభావనః”

అని వ్యాసులు చెప్పినట్లు పొసగదు. ఈశ్వరునకు సంకల్పాతిరేకముగ భూతసృష్టి లేదు. “తదైక్షత బహుస్యాం” అను శ్రుతి సృష్టి సంకల్పపూర్వకమనియే చెప్పుచున్నది. కుమ్మరి దండచక్రాది వ్యాపారముచే కుండను తయారుచేసినట్లు యీశ్వరు డొకానొక వ్యాపారముచే ప్రపంచమును నిర్మించుటలేదు, సంకల్పమాత్రముచేతనే నిర్మించుచున్నాడు. కావున అర్థాపత్తిసూచనకొరకుగూడ నిట్లుదాహరించుట యుచితముగాదు.

కావున “మమాత్మా” అను పదమునకు, “వసుదేవతనయుడ నయిన నాయొక్క స్వరూపమయిన సచ్చిదానందలక్షణ పరమాత్మ” యను అర్థమే సమీచీనము.

శ్రీకృష్ణుడే పరమాత్మయగుచో “మమఆత్మా” అని వ్యవ్యంతుప్రథమాంత పదములు కుదరవుగదా! కాదు, దేహేంద్రియసంఘాతస్వరూపదృష్టితో “మమ” యనియు, సచ్చిదానందస్వరూపదృష్టితో “ఆత్మ” యనియు, నిర్దేశించుటవలన నిందు దోషము లేదు.

॥ ౬ ॥

శ్లో. సర్వభూతాని కాంతేయ! ప్రకృతిం యాంతి మామికామ్,
కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదా విసృజామ్యహమ్.

॥ ౭ ॥

అ॥ ఓయి అర్జునా! ప్రళయకాలమునందు సమస్తభూతములు నామాయలో లీనమగుచున్నవి. సృష్టిప్రారంభమున మరల యాభూతములను నేను వెనుకటివలె బుట్టించును.

ఇచట లోకన్యాయమున కొకింత విరోధము కనిపించుచున్నది. లోకములో ఘటము మృత్తికయందు లయమును చెందును. మరల మృత్తికనుంచియే పుట్టును. ప్రకృత మీ శ్లోకమునందు భూతములు ప్రకృతియందు లీనమయి, పరమాత్మవలన బుట్టునని జెప్పబడినది. ఈయది లోకవిరుద్ధము—

కాదు. భూతములు సృష్టిసమయమున పరమాత్మవలన బుట్టుటగాని, పరమాత్మయం దుండుటగాని మాయాద్వారముననే జరుగును. పరమాత్మ స్వయముగా ప్రపంచసంగరహితుడు. వానియందు సాక్షాత్తుగా భూతము లుండనేరవు.

కావున, పరమాత్మయందు మాయ గలదు. మాయయందు భూతములు గలవు. ఆ భూతములు మాయయందే లయించును. దానినుంచియే మరల పుట్టును. కాన విరోధము లేదు.

ప్రళయకాలమున మాయగూడ నుండుచో బ్రహ్మకు సద్విత్తీయత్వము సంభవింపదా! అని యనరాదు.

అన్నియొక్క దహనప్రకాశన శక్తులతో నన్నికివలె, మాయయను స్వశక్తితో పరమాత్మకు సద్విత్తీయత్వము సంభవింపదు. బ్రహ్మకంటె వేరుగ మాయా

స్వరూపము నిరూపింప నలవియగుచో నపుడు మాయతో బ్రహ్మకు సద్విత్తీయత్వ మాపన్న మయ్యెడిది.

అయితే యిట్లు మాయయే ప్రపంచముయొక్క ఉత్పత్తిస్థితి లయములకు గారణమయినచో “యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే” అను శ్రుతి బ్రహ్మకు జగజ్జన్మస్థితిలయ హేతుత్వమును లక్షణముగా జెప్పట యుక్తము కాదుగదా?

ప్రపంచాకారముగా పరిణమించిన మాయకు నధిష్ఠానమగుటచే బ్రహ్మ యందు శ్రుత్యుక్తమగు జగత్కారణత్వలక్షణముపవన్నమగును.

ఇట్లు మాయాద్వారమున ఈశ్వరుడు భూతముల కాధారభూతుడని తలంచినయే శ్రీకృష్ణుడు నాయందు భూతములు గలవనియు, లేవనియు జెప్పెను. || 2 ||

శ్లో॥ ప్రకృతిం స్వామవప్తభ్య విసృజామి పునఃపునః,

భూతగ్రామ మిమం కృత్స్ని మవశం ప్రకృతే ర్వశాత్.

|| ౩ ||

అ॥ నేను అవిద్యారూపముగా నా ప్రకృతిని వశపరచుకొని పరాధీనమయి యున్న నీ భూతసముదాయమును మాటిమాటికి బుట్టించెదను. భూతసముదాయము యొక్క ఉత్పత్తిప్రళయములకు ప్రకృతి యాధారమగుటవలన ప్రకృతిలేనిదే ఈశ్వరు నకు భూతిములను బుట్టించుట సంభవించదని భావము.

ఇంతిమాత్రమున ఈశ్వరునకు ఈశ్వరత్వము చెడిపోదు. ప్రకృతిని వశపరచు కొనియుండుటయే ఈశ్వరత్వము. జీవుడు ప్రకృతిపరతంత్రుడు.

కాన ఈశ్వరుడు తనమాయాశక్తిచే సమస్త ప్రపంచమును ప్రతి కల్పము నందును మాటిమాటికి పుట్టించి మరల ప్రతిప్రళయమునందును మాయయందు లయింపజేయుచున్నాడు.

అయినను వారివారి కర్మవశమున కర్మానుగుణముగ బుట్టించుచు సంహరించు చున్న పరమేశ్వరునకు నైషమ్య నైఋణ్య దోషము లంటవు.

అవ॥ అయితే భూతసముదాయమును యిట్లు విషమముగా తయారు చేయు చున్న పరమేశ్వరునకు విషమసృష్టికి కారణమయిన ధర్మాధర్మములతో సంబంధ ముండునుగదా? అను శంకకు సమాధానము జెప్పుచున్నాడు.

శ్లో॥ నచ మాం తాని కర్మాణి నిబద్ధంతి ధనంజయ,

ఉదాసీన వదాసీన మసక్తం తేషు కర్మసు.

|| ౪ ||

అ॥ ఓయి అర్జునా! ఉదాసీనునివలె సృష్టిస్థిత్యాదికర్మలయందు ఫలాసంగమును కర్తృత్వాభిమానమును విడచియున్న నన్ను విషమసృష్టికి నిబిత్తములయిన పుణ్య కర్మలు బంధించవు. సుఖదుఃఖాది సంసారమును సంపాదించుచు భూతసముదాయ మునే బంధించును.

ఇద్దరు తగాదాపడుచు తగాదాకు సంబంధించిన మనోవికారమును పొందు చుండ, ఉదాసీనుడగు మాడవ వా డచ్చటనుండియు నేమాత్రము వికారమును

బొందడు. అట్లే యీశ్వరుడుగూడ నిర్వికారముగ నుండునని భావము. బంధమునకు ఫలేచ్చాకర్తృత్వాభిమానములు కారణములు. జీవులకు ఆత్మస్వరూపజ్ఞానము లేనందున నీయవి కలిగియుందురు. కాన జీవులు కర్మలయందు సక్తులై సంసారమును బొందుదురు. పరమేశ్వరుడు అసక్తుడై సంసారమును బొందడు. శంకరులు జీవులయొక్క ప్రవృత్తికి కోశకారమును కీటవిశేషమును దృష్టాంతపరచిరి. కోశకారమన గవ్వపురుగు. అయ్యది తనకు బంధకమగు కోశమును తాను తయారుచేసి కొనును. అందు సందులేనందున తా నా కోశమునందే మరణించును. అట్లే జీవుడు గూడ దనకు బంధకమగు కర్మను తానొనర్చి తుదకు దానివలననే వాడు జన్మ మరణముల నొందుచుండును.

॥ ౯ ॥

శ్లో॥ మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతిస్సయతే సచరాచరమ్,
హేతునానేన కాంతేయ ! జగద్విపరివర్తతే.

॥ ౧౦ ॥

అ॥ లోకములలో వివాదపడువాడు ఉదాసీనుడు కానేరడు. ఉదాసీనుడు వివాదపడడు. అట్లే, భూతసముదాయమును బుట్టించుట యను క్రియగల పరమేశ్వరుడు నిర్వికారుడు గాడు. నిర్వికారుడయిన పరమేశ్వరుడు భూతములను బుట్టించనేరడు. కాన పరమేశ్వరునియందు నీవిరుద్ధధర్మములు రెండును యెట్లు ఘటించును ? అని యాక్షేపము.

సమాధానము : ఓయి అర్జునుడా! నేను అధిష్ఠానముగా నుండ ప్రకృతి చరాచర ప్రపంచమును బుట్టించుచున్నది. అదేకారణమున ప్రపంచము తిరుగుచున్నది.

దేహము నడచుచుండగా దేహధర్మమగు గమనమును దేహియం దారోపించి దేహి వెళ్ళుచున్నాడని లోక మనుకొనుచున్నది. అట్లే ప్రకృతి ప్రపంచమును సృష్టించుచుండ ప్రకృతిధర్మమగు సృష్టిని, ప్రకృతి కథిష్ఠానమయిన నీశ్వరునియం దారోపించి యీశ్వరుడు ప్రపంచమును సృజించుచున్నాడని శాస్త్రజ్ఞులుగూడ జెప్పుచున్నారు.

కావున క్రియ ప్రకృతియందేగాని యాత్మయందు లేదు. అందువలన ఆత్మ వికారరహితు డగును. ఆత్మయందు సృష్టికర్తయను ప్రతీతి సృజించునట్టి ప్రకృతి కథిష్ఠానమగుటచే నేర్పడినదిగాని సహజముగాదు. కాన సృజించునట్టి ప్రకృతికి సాక్షియగుటచే నీశ్వరునకు సృష్టికర్తయను వ్యవహారము కలిగెను. కనుక విరోధము లేదు.

“ఏకోదేవ స్సర్వభూతేషు గూఢస్సర్వవ్యాపీ సర్వభూతాంతరాత్మా కర్మాధ్యక్ష స్సర్వభూతాధివాస స్సాక్షీచేతా కేవలో నిర్గుణశ్చ” అను శ్రుతి పరమేశ్వరుడు సర్వసాక్షియనియు, ప్రపంచాధిష్ఠాతయనియు వాచ్యముగా చెప్పుచున్నది. పరమేశ్వరుడు సర్వసాక్షి కాగా, అగతికముగ ప్రకృతికర్త యగును.

“అజామేకాం లోహితశుక్ల కృష్ణాం బహ్వోం ప్రజాఃజనయంతగ్ం సరూపాః ”
ఇత్యాది శ్రుతులు ప్రకృతికి ప్రపంచ కర్తృత్వమును నేరుగా జెప్పుచున్నవి.

ఇట్లైనచో, “యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే” అను శ్రుత్యుక్తమయిన జగజ్జన్మాదిహేతుత్వ మను లక్షణము ప్రకృతికే యన్వయించును గాని, ఆత్మకు అన్వయించదుగదా ! ఇందు యిష్టావత్తిని జూపదగదు. “ఈక్షతే ర్నాశజమ్” అను సూత్రమున శంకరులు ప్రకృతికి సృష్టికర్తృత్వమును నిరాకరించి యుండిరి. కాక “మూలప్రకృతి రవికృతిః” అను సాంఖ్యశాస్త్రసిద్ధాంతమే యద్వైతులకుగూడ ప్రసక్తించును. అనినచో,

అట్లుకాదు. ఈశ్వరాధిష్ఠితమయిన ప్రకృతిగాని, ప్రకృతితోగూడిన నీశ్వరుడు గాని ప్రపంచోత్పత్తి ప్రళయములకు గారణము. జడమయిన కేవల ప్రకృతిగాని, చిన్నాత్ముడయిన కేవలీశ్వరుడుగాని, ప్రపంచకారణము కాదు. జడమయిన ప్రకృతికి సంకల్పరూపజ్ఞానము సంభవింపదు. చిన్నాత్మనకు మాయావృత్తిరూప సంకల్పము సంభవించదు.

అందు సాంఖ్యులు కేవల ప్రకృతియే జగత్కారణ మందురు. అద్వైతు లట్లంగీకరింపరు. కనుక వీరికి సాంఖ్యమతప్రవేశదోషము లేదు. అద్వైతులు కేవలీశ్వరుడు సృష్టిహేతువుకాడని నిశేధింతురు. కాన వీరికి శ్రుతివిరోధముగూడ లేదు.

“యతోవా ఇమాని” అను శ్రుతి మాయాధిష్ఠాత యయిన ఈశ్వరుడు జగత్కారణమని జెప్పుచున్నది. మాయద్వారా బ్రహ్మగూడ జగత్కారణమగు నన్నచో, నది మా క్షిప్తము. కేవల బ్రహ్మయందు సృష్ట్యాదిక్రియలు సంభవింప వనియే మాయద్వారా కారణమని యొప్పుబడినది.

కావున శరీరశరీరులకు భేదము తెలియనప్పుడే, శరీరికి గమనక్రియాశ్రయత్వము పొసగుచున్నది. అట్టి భేదము తెలిసినచో, శరీరి గమనక్రియాశ్రయమే గాదు. అట్లే యీశ్వరప్రకృతులకు భేదము లేనప్పుడే యీశ్వరునకు కర్తృత్వము పొసగును. అట్టిభేదమే యున్నచో నీశ్వరుడు కర్తయేగాడు. ప్రకృతియే కర్త యగును.

మాయావచ్ఛిన్నచైతన్యమే యీశ్వరుడు కాన, ప్రకృతితో భేద మున్నపుడు యీశ్వరుడే సిద్ధింప డనరాదు. అప్పుడు మాయతోగూడిన నీశ్వరుడు సిద్ధింపకున్నను చైతన్యరూపుడగు నీశ్వరుడు సిద్ధించును. ఈశ్వరునకు సహజరూపము చైతన్య మాత్రము. మాయావచ్ఛిన్న రూపము ఆధ్యాసికము. అట్లే జీవునకుగూడ చైతన్యమే స్వస్వరూపము. అంతఃకరణావచ్ఛిన్నత్వము ఆధ్యాసికరూపము (కల్పితరూపము) మాయా అంతఃకరణములు రెండును చైతన్యమునం దధ్యసింపబడినవి.

కావున, జీవేశ్వరు లిద్దరు చైతన్యరూపులుకనుకనే “తత్త్వమస్యాది” శ్రుతులు జీవేశ్వరుల కభేదమును బోధించుచున్నవి. కనుకనే “ఏకోదేవ ! (దేవుడొక్కడే)

అని శ్రుతియందు జెప్పబడినది. జీవేశ్వరుల కిద్దఱకు పైతన్యలక్షణమయిన ఆత్మ యొక్క డేకాని వేరుగాదు.

కాన పైతన్యలక్షణుడగు ఆత్మ వికారరహితుడు. కనుకనే యుదాసీనుడు. జగత్కర్తృత్వము ప్రకృతిదిగాని యీశ్వరునిదిగాదు. అయ్యది యీశ్వరునియందు గల్గింపబడినది.

ఈశ్వరుడు అధ్యక్షుడుగా నుండుటను బట్టియే ప్రపంచము సృష్టిప్రళయముల నొందుచు, కులాలచక్రమువలె దిరుగుచున్నది.

బుద్ధి స్వయముగ జడమయినను, చిత్రప్రతిబింబముతో గూడినందున, చేత నత్వము నొంది, “నేను జూచుచున్నాను”, “వినుచున్నాను” అని వ్యవహరించు చున్నది. అట్లే ప్రకృతి జడమయినను, చిత్రప్రతిబింబముతో గూడినదై, చేత నత్వము నొంది, సృష్ట్యాదివ్యవహారమును జేయును. ప్రకృతి అంతఃకరణాలకు సమష్టి వ్యష్టిభేదమేకాని, వేరుభేదము లేదు.”

ఈశ్వరునకు అధ్యక్షత్వమనగా, ప్రకృతియందు ప్రతిఫలించుట; లేక ఆయ న్నాంతమువలె ప్రకృతిని ప్రేరేపించుట.

లేక, ప్రకృతిని వశపరచుకొనుట.

లేక సర్వప్రపంచమును, మాయను ప్రత్యక్షము చేసికొనుట.

లేక, ప్రకృతికి తద్వారా సకలప్రపంచమునకు అధిష్ఠానమగుట. ఇం దేవక్ష మంగీకరించినను యీశ్వరునకు నిర్వికారత్వము, ప్రపంచవిపరివర్తనము సిద్ధించును.

బ్రహ్మాది స్తంబపర్యంత భూతసముదాయముయొక్క ప్రవృత్తి, చేతనాధీనమని యంగీకరింపవలెను. జడమయిన భూతగ్రామమునకు స్వతఃప్రవృత్తి కుదరదు. కాన చేతనడయిన ఆత్మచే జూడబడుచునే, భూతగ్రామము సకలవ్యవహారమును నెర వేర్చుకొనుచున్నది.

దేహేంద్రియాస్తోకరణాదులకు భోజన దళనాదులయందు కలిగెడి ప్రవృత్తికిని చేతనుడగు ఆత్మ చూచుచుండుటయే నిమిత్తము.

ఇట్లే జగచ్చక్ర పరిభ్రమణమునకుగూడ, సాక్షాద్దశణమే నిమిత్తము. ఇదియే ఈశ్వరునకు ప్రపంచాధ్యక్షత్వము.

ఈశ్వరుడు ప్రపంచ, ప్రకృతులకు అధ్యక్షుడగుటలో, “యోస్యాధ్యక్షః పరమో వ్యోమకా” ఇత్యాది మంత్రములు ప్రమాణములు. పరమేశ్వరుడు పరమాకాశమం దుండునని యీ మంత్రము చెప్పుచున్నది. పరమాకాశమన అవ్యాకృతము, లేక హృదయాకాశము. ఈశ్వరుడు యీశ్వరత్వముతో ప్రకృతియందును, ప్రత్య గ్రూపముతో బుద్ధియందును ఉండును. ఇట్లంతర్యామి బ్రాహ్మణము ప్రమాణమగు చున్నది.

ఓయి, బుద్ధియందుండు జీవుడు, (వ్రత్యగాత్మ) ప్రపంచాధ్యక్షుడు గాడు. తన కుపాధులగు బుద్ధింద్రియాదులకుమాత్రమే యత డధ్యక్షుడు. పరమాత్మ పరిపూర్ణుడు, జీవుడు అపరిపూర్ణుడు; పరమాత్మ అప్రత్యక్షుడు, జీవుడు ప్రత్యక్షుడు; పరమాత్మ అద్వితీయుడు, వ్రత్యగాత్మ సద్వితీయుడు.

ఇట్లు జీవపరమాత్మలకు చాలభేదము గలను. ఇట్టి భేదముండుటవలననే తత్త్వమ స్యాది స్థలమున లక్షణ స్వీకార మవసరమయినది. కాన వ్రత్యగాత్మకు పరమాత్మ ధర్మమగు ప్రపంచాధ్యక్షత్వము, పరమాత్మకు వ్రత్యగాత్మధర్మమగు అంతఃకరణస్థితి యీ రెండును పొసగవు అనినచో,

అట్లుకాదు “యస్మాత్తా దపరోక్షాన్భిహ్నా” అను శ్రుతినిబట్టి పరమాత్మకూడ సపరోక్షుడు. “యేన సర్వమిదం తతమ్” అను గీతావచనానుసారమున, వ్రత్యగాత్మ కూడ పరిపూర్ణుడు. జీవపరమాత్మలకు ఉపాధిభేదముతప్ప స్వరూపభేదము లేదు. ఒకే యాత్మ జగత్కారణమగుటచే పరమాత్మయనియు, బుద్ధ్యభివ్యక్తమగుటచే వ్రత్యగాత్మయనియు జెప్పబడుచున్నాడు. కాన బుద్ధియందున్న వ్రత్యగాత్మయే ప్రపంచాధ్యక్షుడయిన పరమాత్మ యని సిద్ధించినది. వాక్యవృత్తియను గ్రంథములో జీవపరమాత్మలకు నూచించిన భేదము అజ్ఞానిదృష్టి ననుసరించికాని, వస్తుస్థితినిబట్టి కాదు. జీవపరమాత్మలకు వ్యవహారదశయందుగూడ భేదములేదు. ఔపాధికమగు భేదము ఉపాధిగతముకాని, ఆత్మిగతము కాదు. కనుకనే “ఈశ్వరస్సర్వభూతానాం హృద్యేకేక్షేప్తన తివృత్తి” అనడి శ్రీకృష్ణవచనము పొసగుచున్నది. ఈశ్వరుడే వ్రత్య గాత్మయని నీవచనమున కర్థము.

జీవేశ్వరుల కెల్లప్పుడు భేదము లేదని సంతమాత్రమున సాంఖ్యమత ప్రవేశము సంభవించదు. సాంఖ్యులు, ఈశ్వరుడు జగత్కారణమని యంగీకరించకు. అద్వైతు లంగీకరింతురు. జీవపరమాత్మలకు భేద మంగీకరించనందున ద్వైతమతప్రవేశముకూడ లేదు. “ఏకమేవాద్వితీయం బ్రహ్మ”, “స ఆత్మా” ఇత్యాదిశ్రుతులు ఆత్మభేదము నిషేధించుచున్నవి. కేవల శ్రుతులవలననేగాక యుక్తివలనగూడ ఆత్మభేదము పొసగదు.

ఎట్లన : ఆత్మభేదము యెవరిచేనయినను దెలియబడునా? లేదా? తెలియ బడుచో, ఆత్మచే దెలియబడునా లేక అనాత్మచే దెలియబడునా? - ఇందు మొదటి వక్షము పొసగదు. ఆత్మదృశ్యమగు ఆత్మభేదము ఆత్మధర్మము కానేరదు. అనాత్మ జడముకాన ఆత్మభేదమును గ్రహింపలేదు. కాన రెండవవక్షముగూడ పొసగదు. ఇక ఆత్మభేదము తెలియబడదనినచో నయ్యది శశశృంగాదులవలె ససంభవమగును.

మరియు ఆత్మభేదము ఆత్మకంటె భిన్నమా? అభిన్నమా? భిన్నమగుచో, అనాత్మధర్మ మగును. అభిన్నమగుచో ఆత్మభేదము, ఆత్మ యొకటే యగును. ఆత్మ భేదము సిద్ధించనిదే ఆత్మబహుత్వము సిద్ధించదు.

అయితే సర్వప్రపంచాధిష్ఠాన చైతన్యమాత్రుడయిన పరమేశ్వరుడు అద్వితీయుడై, సర్వభోగములను ఊరనివాడై, చేతనుడును భోగాభిలాషగలవాడును అగు మరియొక ఆత్మలేనపుడు పరమేశ్వరున కీప్రపంచసృష్టి యెందులకు? ప్రపంచభోగములను దాననుభవించువాడు గాడు. అనుభవించు చేతనుడు మరియొకడు లేడు. అనునాక్షేపము కలుగును.

అందుకు స్రుతి యిట్లు పరిహారమును జెప్పుచున్నది. “ఊ అద్భా వేదకథిహ ప్రవోచత్ ” “కుత ఆజాతా కుతథియం విసృష్టిః ” అని. దీనియర్థము ఈప్రపంచసృష్టి యెవరివలన కలిగినదో, ఏకారణమున కలిగినదో ఎవనికి నేరుగా తెలియును? ఎవడు చెప్పును?

కావున ‘నీప్రశ్న’ ప్రతివచనములే కుదరవని తాత్పర్యము.

ప్రపంచసృష్టికి ఈశ్వరలీల కారణమని యనరాదు. అఖండ చిన్మాత్రుని యందు లీలకూడ సంభవించదు. కనుక సృష్టికి ప్రయోజనము లేకుండుటనుబట్టికూడ సృష్టి మాయామయమని యంగీకరింపవలయును. అసంగతమయినవాటిని కూర్చుకత్తి మాయయందుమాత్రమే కలదు. కనుకనే భగవంతుడు “అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతిజంతపః” అని జెప్పెను.

మాయచే ఆత్మానాత్మ వివేకజ్ఞాన మడుగంటి, ఆత్మానాత్మ తాదాత్మ్యాభ్యాస పెరిగి, అనాత్మయందలి కర్తృత్వాధికము ఆత్మయందాఱిపించి, ఆత్మ కర్తయని లోకులు వ్యామోహము నొందుచున్నారు. వస్తుతః ఆత్మ అకర్త, నిర్వికారుడు. సృష్ట్యాది వ్యాపారము ప్రకృతిది. దర్శనశ్రవణాది వ్యాపారము ప్రపంచము సౌత్తు. ప్రపంచమునకు, ప్రకృతికి నీప్రవృత్తియంతయు నీశ్వరకటాక్షలబ్ధమే యని గ్రహింపవలయును.

॥ ౧౦ ॥

శ్లో॥ అవజానన్తి మాం మూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితమ్,

పరంభావ మజానంతీ మమభూత మహేశ్వరమ్.

॥ ౧౧ ॥

అ॥ ఇట్లు నేను నాశరహితుడను, నిర్మలుడను, జ్ఞాతను, నిత్యముక్తుడను, సర్వజ్ఞుడను, సర్వప్రాణుల కాత్మరూపుడను అయినను, ఆకాశాది భూతిములను వ్యాపించియున్న నాడు పరమాత్మతత్వమును గుర్తెటుగక, నన్ను మనుష్యదేహము నొందిన వసుదేవతనయునిగాను యాదవునిగాను దలంచుచు, అవమానపరచుచున్నారు.

“ఇచట మానుషీం” అనుపదము క్రిమికీటాది శరీరములకుగూడ నుపలక్షణము. కాన క్రిమికీట పక్షివత్సాది దేహములయందున్న ఆత్మను ఈశ్వరునిగను, శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మనుగాను దెలియక, సామాన్యజీవునిగ నెంచి, యందును క్రిమికీటాది రూపునిగ భావించి, యాయది క్రిమి, యాయది కీటము, అని తిరస్కరించుచున్నారని భావము. ఈయది అవివేకుల స్వభావము.

వివేకులు, అనాత్మపదార్థములనుంచి యాత్మవస్తువును వేరుపరచి, సచ్చిదానందరూపునిగ గ్రహింపుమని తాత్పర్యము.

రా మా ను జ మ త ము :-

రామానుజులు “ ఉదాసీనపదాసీనం అసక్తం తేషు కర్మసు ” (౯ - ౯) అను తొమ్మిదవ శ్లోకమునందు “ అసక్తం తేషు కర్మసు ” అను పదమును “ విషమ సృష్టియందు నేను కారణుడను గాను ” అని వివరించిరి.

“ మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతిస్సూయతే సచరాచరమ్ ” (౯-౧౦) అను శ్లోకమునందు “ సత్యసంకల్పుడనగు నేను అధ్యక్షుడుగానుండి చూచుచుండ ప్రకృతి చరాచర ప్రపంచమును బుట్టించుచున్నది ” అని వివరించిరి.

“ నచ మత్స్థానిభూతాని పశ్య మే యోగమైశ్వరమ్ ” (౯-౧౧) అను నయిదవ శ్లోకమునందలి రెండవపాదమునకు “ వసుదేవతనయుడ నయిన నాయొక్క సత్య సంకల్పత్వము, నైష్ఠుణ్యాది దోషరాహిత్యము అను సామర్థ్యమును (యోగమును) జూడుము ” అని వ్యాఖ్యాన మొనర్చిరి.

ప్రకృతశ్లోకమున, “ నేను మనుష్యశరీరము నాశ్రయించినంతమాత్రమున నాయొక్క అపార కారుణ్య ఔదార్య సౌఖ్య వాత్సల్యాదులకు గారణమయిన మనుష్యత్వ సమాక్రియణరూపమగు నీ పరభావమును దెలిసికొనలేక మూఢులు తిరస్కరించుచున్నారు ” అని జెప్పిరి.

ఇదియంతయు నసంగతము. -

యథాక్రమమున పరిహారము వ్రాయబడుచున్నది.

“ అసక్తం ” “ తేషు కర్మసు ” అని మూలమునందుండ, రామానుజులు “ తేషు కర్మసు ” అను పదద్వయమునకు “ తత్రవైషమ్యే ” అని యర్థమును వ్రాసిరి. ఆ రెండుపదములవలన ఈయర్థము లభించదని వేరుగ జెప్పనక్కరలేదు. ఇక “ ఆ కర్మలయందు ఏవైషమ్యము కలదో, దానియం దనక్తుడను ” అని జెప్పద మన్నను వైషమ్యపదార్థాహారదోషము తప్పదు. సర్వాంతర్యామియగు నీశ్వరునకు విషమకర్మయందలి వైషమ్యమునకుగూడ కారణత్వము సంభవించుచుండ సంబంధ రాహిత్య మెట్లు సిద్ధించును ?

మరియు “ సత్యసంకల్పుడ నగు నేను చూచుచుండ ప్రకృతి చరాచర ప్రపంచమును పుట్టించు ” ననుటగూడ పాసగదు. ప్రకృతిలేనిదే యీశ్వరునకు సంకల్పమే సంభవించదు. సంకల్పమనునది మాయావృత్తిగాని యంతఃకరణవృత్తి కాదు.

అట్లే “ వసుదేవపుత్రుడ నగు నేను ” అని చెప్పటగూడ ఉచితముగాదు. శ్రీకృష్ణుని శరీరమే వసుదేవునివలన బుట్టినది కాని, శరీరవిలక్షణుడగు ఆత్మ వసుదేవునివలన బుట్టలేదు. సర్వేశ్వరుడగు శ్రీకృష్ణునకు దేవ తాదాత్మ్యాభిమాన

మీన్నదనుట యుక్తముగాదు, ప్రకృతమున కుపయుక్తమున్న కాదు. “మామ్” అను పదమును దూరముననున్న “భూతమహేశ్వరమ్” అను పదముతో నన్వయించుట యనుచితము. పరభావమనగా “మనుష్యశరీరము నాశ్రయించుట యను సర్థమును వర్ణించుటకూడ నుచితము కాదు. అప్రాకృత దివ్యమంగళవిగ్రహధారి యగు శ్రీమహానిష్ఠువునకు మనుష్యశరీరమును ధరించుట గొప్పతనము కానేరదు. అట్లుగూచో మనమందరము మానవశరీరమును ధరించియుండిమికాన పరభావము నొందినవారలమే యగుదుము.

అయితే మనము కర్మనిమిత్తమున దేహమును ధరించితిమనియు, ఈశ్వరుడు భక్తవాత్సల్యాది కారణములవలన మనుష్యశరీరమును ధరించుచున్నాడనియు, భేదము చెప్పజలచినచో నదియును పొసగదు. మనుష్యత్వము దేహధర్మము. ఈశ్వరుడు అశరీరుడని శ్రుతులు చెప్పుచున్నవి. ఇట్టితరి వాత్సల్యాదులచే మాత్రము శరీరధర్మము నాశ్రయించుట నీశ్వరున కెట్లుపొసగును? అయినను ఈశ్వరునకు సచ్చిదానంద రూపమే పరభావ (ఉత్కృష్టధర్మ) మగును కాని, మనుష్యదేహము నాశ్రయించుట పరభావముకాదు. ఈయది మాయికమగు ధర్మమే యగును. మాయచే మనుష్య దేహము నాశ్రయించుట ఈశ్వరునకు పరభావమనినచో, ప్రాకృతదేహము అపర భావము కావలసివచ్చును. మాయచే సర్వచరాచర దేహజాలము నాశ్రయించు నీశ్వరునకు మనుష్యదేహమాత్రాశ్రయణము పరభావమనుట యేమి యుచిరిము!

కాక పూర్వార్థమున “మానుషీం తనుమాశ్రితమ్” అను రెండవపాదముచే మనుష్యదేహము నాశ్రయించుట చెప్పియుండగా, మరల “పరంభావం” అను రెండుశబ్దములచే గూఢముగా అదేవిషయమును చెప్పట వ్యర్థము, క్లిష్టకృత్యమనగును. వెనుకజెప్పిన యర్థమును పరామర్శించునట్టి తచ్ఛబ్ద ఇదమ్ శబ్దాదు లేమియు మూలమునందు లేవు.

కావున పైకారణములనుబట్టి రామానుజవ్యాఖ్యానము సమంజసము కాదు.

॥ ౧౧ ॥

శ్లో॥ మోఘశా మోఘకర్మాణః మోఘజ్ఞానా విచేతనః,

రాక్షసీ మానురీంచైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః.

॥ ౧౨ ॥

అ॥ భగవద్గుణ తిరస్కరించిన మానవుల కోరిక తెన్నటికిని సఫలములు కావు. వా రనుష్ఠించెడి యగ్నిహోత్రాది కర్మలుకూడ నిష్ఫలములు. వారికిగల శాస్త్రార్థసాండిత్యము నిర్లక్ష్యము. వారు కేవలము వివేకరహితులనియే యనదగును. అట్టివారు రాజన, తామస ప్రకృతిని పొంది వీనిని కొట్టమనియు, వానిని సరక మనియు, వానిమాంసము తినమనియు, వీనినెత్తురు త్రాగమనియు, వీనిధనమును దొంగిలించ మనియును లోకుల కుపదేశించుచు, ఘాతుకకృత్యములను జేయుచుందురు.

॥ ౧౨ ॥

శ్లో॥ మహాత్మానస్తు మాం పాథ ! దైవీం ప్రకృతి మాశ్రితాః,
భజం త్యనన్యమనసో జ్ఞాత్వా భూతాది మవ్యయమ్.

॥ ౧౩ ॥

అ॥ భగవంతునియందు శ్రద్ధాభక్తులు గలవారుమాత్రము భగవద్భక్తి లక్షణ మయిన మోక్షమార్గమునందు ప్రవర్తించి, సీచభావమును వదిలి, శమదమాది లక్షణమగు దైవప్రకృతిని పొంది, యెల్ల భూతములకు నెల్ల ప్రాణులకు ఆదికారణుడ నగు నన్ను దెలిసికొని అనన్యభావముతో (అనన్యచిత్తులై) నన్ను సేవించురు. ॥ ౧౩ ॥

శ్లో॥ సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః,
నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే.

॥ ౧౪ ॥

అ॥ దైవప్రకృతిని పొందిన మహానుభావులు బ్రహ్మస్వరూపుడనయిన నన్నెల్ల పుడు ధ్యానించురు. శమ, దమ, దయా, అహింసాది నియమములతో నన్ను సేవింప బ్రయత్నించురు. దృఢవ్రతులై నన్ను నమస్కరించుచు సర్వాంతకరణసాక్షియగు నాత్మను చిత్తైకాగ్రతతో సేవించురు. దైవులు పరోక్షమయిన సూర్యచంద్రాదులను నమస్కరించినట్లు, అదైవులుకూడ ఆత్మను నమస్కరించురని భావము. ॥ ౧౪ ॥

శ్లో॥ జ్ఞానయజ్ఞేన చావ్యన్యే యజంతో మా ముపాసతే,
ఏక త్వేన పృథక్త్వేన బహుభా విశ్వో ముఖమ్.

॥ ౧౫ ॥

అ॥ దైవప్రకృతులు భగవంతుని యుపాసించు క్రమము చెప్పబడుచున్నది.

సాత్విక ప్రకృతిగల మహానుభావులు క్షుద్రఫలములను గోరరు. యక్షరక్షః పితృచాదుల నుపాసించరు. వారు జ్ఞానయజ్ఞముచే నన్నే పూజించుచు నుపాసించురు. అందు గొందరు “పరబ్రహ్మ యొక్కడే” అనుభావముతో, అభేదబుద్ధితో నుపాసించురు. మరికొందరు భేదబుద్ధితో సూర్యచంద్రాది భావముతో నుపాసించురు. మరి కొందరు పరమాత్మ సర్వతో ముఖుడని యనేకరీతుల నుపాసించురు.

ఇందు పరమార్థదశకాన లక్షణమగు జ్ఞానయజ్ఞము ప్రధానము. ఇం దుత్తము లగు జ్ఞాను లధికారులు.

బ్రహ్మ సూర్యచంద్రాది దేవతారూపముతో వేర్వేరుగా నుండునను జ్ఞానము మరియొక జ్ఞానయజ్ఞము. ఇందు మధ్యముల కధికారము.

బ్రహ్మ నానారూపములతో నుండునను జ్ఞానము మరియొక జ్ఞానయజ్ఞము. దీనియందు మందులు (మూఢులు-అధములు) అధికారులు.

రా మా ను జ మ త ము

ఇచట రామానుజులు, “మహానుభావులగు సాత్వికప్రకృతులు భూతకారణు డును, నాశరహితుడును, వాఙ్మనస్సులకు గోచరముకాని నామ, కర్మస్వరూపములు కలవాడును, పరమకారుణికు డగుటచే సాధుపవిత్రాణముకొరకు మనుష్యరూప ముతో నవతరించినవాడు నగు నన్ను దెలిసికొని నాదుదాస్య మొనర్ప నిశ్చయించుకొని

న న్నుపాసించును” అనియు, వేర్వేరుగా ప్రపంచాకారముగా నున్న నన్ను అభిన్నునిగా (ఒక్కనిగా) ఉపాసించు రనియును వ్యాఖ్యానించిరి.

ఈయది యుక్తముగాదు. మహానుభావులు కృష్ణావతారము నుపాసించురని చెప్పినచో, రామావతారము నుపాసించువారు నీచులని తేలును. ఇక రామకృష్ణాది మనుష్యావతారములను మహానుభావు లుపాసించు రనినచో, మత్స్య వరాహాది యవతారముల నుపాసించువారు నీచులని తేలును.

మహానుభావులు అవతారము నుపాసించురనినచో, అపుడు, పర - పూహ - విభవ - అంతర్యామి - అర్చా - అచ అయిదు రూపములతోనున్న యీశ్వరుని యొక్క విభవోపాసకులే మహానుభావులనియు, మిగిలిన రూపముల నుపాసించువారు నీచులనియు జెప్పినట్లగును.

పరావతారమన నిత్యవిభూతీయగు నారాయణుడు. పూహమన వాసుదేవ సంకర్షణ ప్రద్యుమ్నానిరుద్ధులు. రామకృష్ణాద్యవతారములు విభవములు.

అంతర్యామియన అంతఃకరణయందుండు యీశ్వరుడు అర్చావతారమన, ‘వేంకటేశ్వర శ్రీరఙ్గ భద్రాద్రిరాములు మున్నగువారు’ అని భేదము.

ఓయి, మేము మహానుభావులు కృష్ణావతారమునే యుపాసించురని చెప్పము. మహానుభావులే కృష్ణావతారము నుపాసించురని యందుము. అనినచో నదియు పొసగదు. నీచులుగూడ కృష్ణుని యుపాసించుచున్నారు. నీచులకుగూడ కృష్ణునియందు యీశ్వరబుద్ధి కలదు.

కృష్ణుని తిరస్కరించువారు నీచులనియు, గృష్ణునియం దీశ్వరబుద్ధికలవారు మహానుభావులనియు ననదగదు. అట్టితరి శ్రీరామ, నరసింహ, గణపతి, కుమార స్వామి, శఙ్కర, పార్వతులు మున్నగువారిని తిరస్కరించువారు నీచులు కారనియు, వీరలయం దీశ్వరబుద్ధికలవారు మహానుభావులు కారనియు జేలును. ఇం దిష్టావత్తిని చూపదగదు. పాపండులగు మీ రిద్దాని సంగీకరించినను వైదికు లంగీకరింపరు. శివుడు, విష్ణువు, గణపతి, కుమారస్వామి మున్నగువారందరు యీశ్వరావతారులని వైదికుల మనోసశ్చయము. శాస్త్రసిద్ధాంతము నట్లే.

కావున (నవతారియగు) నవతరించునట్టి యీశ్వరుని విడచి, యవతారరూపుడగు గృష్ణుని సేవింపుమని వర్ణించుట అనుచితము. ఇచట అవతారమే ప్రస్తుతమని మూర్ఖింపరాదు. “సర్వభూతాని కాంతేయ ప్రకృతిం యాంతి మామికామ్, కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహమ్” అను నేడవశ్లోకముచే నీశ్వర స్వరూపమే యిచట ముచ్చటంపబడినది కాని, యవతారరూప మిందు ముచ్చటంపబడలేదు.

మరియు, “భూతాదిం అవ్యయం మాంజ్ఞాత్వా” అను వాక్యమునకు, “వాఙ్మనసాగోచర నామకర్మస్వరూపం” (మనోవాక్కులకు నందని నామ రూప

కర్మలుకలవాడు) అని వ్యాఖ్యానించుటగూడ నుచితముకాదు. పై పదములు అభిధా వృత్తిచే నీయర్థము నీయవు. వాచ్యార్థమునకు బాధలేనిదే దానిని పరిత్యజించుట కాని, లక్షణచే నన్యార్థమును పరిగ్రహించుటకాని యుచితముకాదు.

మరియు, ఇచట మనుష్యరూపముతో నవతరించినది దేహముకాని ఈశ్వరుడు కాదు. మనుష్యదేహమునం దీశ్వరబుద్ధికలవారు దేహాత్మవాదులగు చార్వాకాదుల వలె నీచులగుదురుకాని మహానుభావులు కానేరరు.

శ్రీకృష్ణుని శరీరమునందు అహమభిమానము కలవానిని యీశ్వరుడని తలంచుటగూడ మహాత్ముల లక్షణముకాదు. దేహాత్మభ్రాంతి కలవా రెన్నటికి సర్వజ్ఞుడగు నీశ్వరుడు కానేరరు. సకల దేహములయందు నీశ్వరు డంతర్యామిగా గలడు. కాన సకలదేహములు యీశ్వరదేహములే యగును. కృష్ణదేహమునందుమాత్రమే యీశ్వరదేహ మను బుద్ధి యుదయించుట గొప్పకాదు.

కృష్ణదేహము యీశ్వరావతారము కాదు. చిద్రూపుడగు నీశ్వరుడు దేహ రూపముగా నవతరించుట యసంభవము. “మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత స్సనాతనః” అని శ్రీకృష్ణుడే బ్రహ్మాదిస్తంభపర్యంత నిఖలచరాచర దేహావచ్ఛిన్న చైతన్యము, తనయంశ యని చెప్పియుండ, శ్రీకృష్ణదేహావచ్ఛిన్నమగు చైతన్యమే యీశ్వరాంశయని మహాత్ములు నిర్ణయించుట, అం దీశ్వరావతారబుద్ధిలో నుండుట మహాత్ముల కుచితముకాదు. సర్వదేహములయందలి చైతన్యము యీశ్వరరూపమే యగుచున్నది. కావున చిన్మయుడగు నీశ్వరుడు మనుష్యరూపముతో నవతరించుట, కృష్ణశరీరావచ్ఛిన్నచైతన్యమే యీశ్వరుడగుట యీరెండును పొసగవు.

మరియు కృష్ణశరీరము మాయామయముకనుక తదవచ్ఛిన్నమగు చైతన్యము (కృష్ణశరీరముతో గూడినచైతన్యము) సర్వేశ్వరుడని యనదగదు. స్వప్రపంచము మాయామయమే యగుచున్నది. కృష్ణశరీర మొక్కటియే మాయామయముగాదు. కావున అవచ్ఛేదకములగు శరీరములు పరస్పరము భిన్నములయినను చైతన్యము మాత్రము యేకము, పరిపూర్ణము నగుచున్నది.

కావున “అంతట నున్నట్టియు పరిపూర్ణుడనయినట్టియు సర్వేశ్వరుడనయినట్టియు ఎల్లభూతములకు ఆత్మరూపుడనగు నన్ను దెలిసికొని” అను సర్థమే సమీచీనము. ఈ యధోమునందే “భూతాదిం అవ్యయం” అను పదములు అనుకూలము లగును.

మరియు రామానుజులు చెప్పిన “ఆత్మాంతం దాస్యమ్” (ఆత్మపర్యంతము దాస్యమొనర్చుట) అనునది పొసగదు. ఆత్మయే యీశ్వరుడు. ఈశ్వరుడు సర్వేశ్వ. ఆతడు మరియొకరికి శేషుడు (అంగము) కానేరదు.

మరియు వేరుగా నున్నవానిని అభిన్నునిగా నుపాసించుట భ్రాంతిరూపమగును. నిర్వికారుడగు నీశ్వరునకు మృత్తునకువలె పరిణామము సంభవించదు. సూక్ష్మచిద

చిద్విశిష్టమయిన, నీశ్వరుడు స్థూల జగదాకారముగా పరిణమించె ననుట యనుచితము. అందును విశేషణాంశమగు సూక్ష్మభాగమే స్థూలరూపము నొందెను. కాని విశేష్యమయిన ఈశ్వరుడు పరిణామము నొందలేదు. స్థూలప్రపంచాకారముగగాని, సూక్ష్మప్రపంచాకారముగగాని నానావిధముల పరిణమించునది ప్రకృతియేకాని ఈశ్వరుడు గాడు. కాన ఈశ్వరుడు వేర్వేరుగా నుండుట అసంభవము.

మా మతమున (అద్వైతమతమున) మాయచే నీశ్వరుడు విశ్వరూపుడగుట సంభవించును. మాయవలన ఘటించని పని యేదియు నుండదు.

శరీరభేదముచే నీశ్వరుడు వేరుగాదు. అట్లనుకొనుట భ్రాంతి. ఘటభేదముచే నాకసము భిన్నమగుట లేదు. ఘటములు పరస్పరము భిన్నములగుచున్నను ఆకాశమొక్కటియే యగుచున్నది. కనుకనే “ ఏకోదేవస్సర్వభూతేషు గూఢః ” అనుశ్రుతి ఈశ్వరు డొక్కడేయని చెప్పుచున్నది.

సకలశరీరములయందున్న నీశ్వరుని యొక్కనిగా నుపాసించుటచే చెప్పినచో, నయ్యది మాకును సమ్మతము. కాని మూలమువలన అట్టి యర్థము లభించుటలేదు. “ పృథక్త్వేన ” అను పదమునకు “ సర్వశరీరములయందుండుటచే వేరుగానున్న ” అను నర్థము లాక్షణికమని యనరాదు. ముఖ్యార్థమునకు బాధలేనిదే లక్షణ నాశ్రయించుట తగదు. కాన సర్వథా రామానుజవ్యాఖ్యాన మసంగతము. || ౧౫ ||

శ్లో॥ అహం క్రతు రహం యజ్ఞః స్వధాహ మహ మాషధమ్,
మంత్రోహ మహమేవాజ్య మహ మగ్నిరహం హుతమ్.

|| ౧౬ ||

అ॥ ఓయి కృష్ణా! నీవు పరబ్రహ్మవు కనుక నిన్ను అద్వితీయునిగా ఉపాసించు వారలు నిన్ను పాసించువార లగుదురుగాక. అట్లుగాక సూర్యచంద్రాది దేవతాంతరముల నుపాసించువారును, విశ్వరూపోపాసకులున్ను, నిన్ను పాసించువారెట్లగుదురు? వినుము. సకలప్రపంచము నాయందు కల్పింపబడినది. కల్పితము దేనియందు కల్పింపబడునో, దానికంటె భిన్నముగాదు. నాయందు గల్పింపబడిన ప్రపంచమంతయు నాకంటె భిన్నముకాదు. “ సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ ” అను శ్రుతి సర్వము నేనే యని చెప్పుచున్నది. కాన యీశ్వరబుద్ధితో సూర్యచంద్రాదుల నుపాసించినను విశ్వము నుపాసించినను యీశ్వరోపాసనమే యగును.

శ్రౌతకర్మలన్నియు నేను. స్మార్తకర్మలు నేను. పితృదేవతల కిచ్చెడి స్వధాన్నము నేను. వ్రేహియవాదిరూపమయిన అన్నము నేను. లేక బౌషధమనగా మందు అని యయినను జెప్పవచ్చును. మంత్రము నేను. దేవతల కిచ్చెడి హవీరూపమయిన ఆజ్యము నేను. హోమాధారమగు అగ్ని నేను. హవనక్రియ నేను. || ౧౭ ||

శ్లో॥ పితాహమస్య జగతో మాతా ధాతా పితామహః,
వేద్యం పవిత్ర మోంకార ఋక్సమ యజురేవచ.

|| ౧౮ ||

అ॥ నేను ప్రపంచమునకు తండ్రిని, తల్లిని, తాతను. ప్రాణులకు కర్మఫల మిచ్చువాడను. పరమపావనమగు ఓంకారరూపుడను. ఋగాది వేదత్రయరూపుడను. రామానుజ మతము :

ఇచట రామానుజులు ప్రపంచమునందు, దేవదత్తాది పుత్రులనుగురించి, యే విష్ణుమిత్రాది తండ్రులు కలరో, కలావతి మున్నగు తల్లులు కలరో, యజ్ఞ దత్తుడు మొదలగు తాతలు కలరో, శంభుదత్తుడు మొదలగు ఉపపతులు కలరో, వారందరు యీశ్వరుడే. వారందరు యీశ్వరునియొక్క శరీరము. ఈశ్వరుడు వారిలోపలనుండు అంతర్యామి, అని చెప్పిరి.

ఈయది సరిగాదు. “పితాహమస్య జగతః” అను మూలమునందు, “ఈప్రపంచమునకు నేను తండ్రి యని చెప్పబడుటచే, విష్ణుమిత్రాదులందరు యీశ్వరునకు సంతానమని తేలుచున్నది. ఇట్లుండ కొందరు తండ్రులు, కొందరు తాతలు, కొందరు తల్లులు అనునది పొసగదు. ఇట్టియర్థమును జెప్ప తాత్పర్యము మూలకర్త కున్నచో, పితాహ మత్రజగతి” అనియే చెప్పియుండెడివాడు. అట్లు చెప్పనందున రామానుజవ్యాఖ్యానము మూలకర్తకు సమ్మతముగాదు. || ౧౭ ||

శ్లో॥ గతిర్భర్తా ప్రభుస్సాక్షీ నివాస శ్వరణం సుహృత్,
ప్రభవశి ప్రళయస్థానం నిధానం బీజ మవ్యయమ్.

|| ౧౮ ||

అ॥ నేను ప్రపంచమునకు కర్మఫలము (గతి) అగుచున్నాను.

ప్రపంచమును పోషించునట్టి ప్రభువును. ప్రాణు లొనర్చిన పుణ్యపాపములకు సాక్షిని. సకలప్రాణులకు నివాసస్థానమును. ఆర్తులయొక్క బాధలను పోగొట్టు వాడను. ప్రత్యుపకారమును గోరకయే యుపకారమును చేయు స్నేహితుడను. ప్రపంచముయొక్క ఉత్పత్తి స్థితిలయములు నావలన గల్గును. ప్రాణులు కాలాంతర ముం దనుభవింపదగిన నిక్షేపము నా స్వరూపము. సంసారమును మొలకకు నేను తరగని విత్తనము.

రామానుజ మతము

ఇచటగూడ రామానుజులు ‘లోకములందలి స్వర్గాదిగతులు, పోషకులు, శిక్షించువారు, సాక్షులు, ఇండ్లు, రక్షకులు, హితవునుగోరు స్నేహితులు, ఘటాది కార్యముల యొక్క ఉత్పత్తి, ప్రళయస్థానమగు మృదాదికము, ఘటాది కార్యజాతము, నాశరహితమయిన కార్యములు, యివియన్నియు నేనే’ అని వ్యాఖ్యానించిరి. ఈ వ్యాఖ్యానమునందుగూడ వెనుకటి దోషములే వట్టును. కాన యుపేక్షింప దగును.

|| ౧౮ ||

శ్లో॥ తసామృతా మహం వర్షం నిగృహ్యో మృతృజామివ,
అమృతంచైవ మృతృశ్చ సదసచ్ఛాహ మర్జున !

|| ౧౯ ||

అ॥ నేను సూర్యునిగానుండి తపించును. కొన్ని కిరణములచే, నాలుగు మాసములు (ఆషాఢ, శ్రావణ, భాద్రపద, ఆశ్వయుజములు) వర్షింతును. మరికొన్ని కిరణములచే నెనిమిది మాసములు వర్షములేకుండ జేతును. మరల వర్షాకాలమున వర్షింతును. దీనివలన భగవంతునకు వర్షమునిచ్చుట, వర్షమునీయకుండుట, యీ రెండును బీజాంకురములవలె ప్రవాహరూపమున అనాదులని తేలుచున్నది. మరియు నేను, దేవతలకు చావులేకుండుటకు కారణమయిన అమృతము నగుచున్నాను. మర్త్యులకు మరణహేతువగు మృత్యుదేవతనుగూడ నేనే. ఓయి అర్జునా! లోకములో సద్రూపమయిన వస్తువు నేను. అసద్రూపమయిన వస్తువుకూడ నేనే. అనగా భగవంతుడు, అసత్తులయిన శశశృంగాది రూపుడని భ్రమింపవలదు. కుమారులకు సంబంధించిన తండ్రి మున్నగువారు భగవద్రూపులనియు, సంబంధించని పరాయివారు భగవద్రూపులనియును గ్రహింపవలయును.

లేక సతే అనగా కార్యమనియు, అసతే అనగా కారణమనియు సర్థము. కాన భగవంతుడు కార్యకారణరూపుడని యభిప్రాయము. || ౧౯ ||

శ్లో॥ త్రైవిద్యా మాం సోమపాః పూతపాపాః

యజ్ఞైరిష్ట్యా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతే

తే పుణ్యమాసాద్య సురేంద్రలోక

మత్సంతి దివ్యాక్ దివిదేవ భోగాన్.

|| ౨౦ ||

అ॥ ఋగ్యజు స్సామము లను మూడువేదములను జదివి, సోమపానముచే పవిత్రులయినవారు వసుద్రుదాదిదేవతారూపుడయిన నన్ను అగ్నిష్టోమాదులచే బూజించి, స్వర్గమను గమ్యస్థానమును యాచింతురు. వారు పుణ్యఫలమగు దేవేంద్ర) లోకమును పొంది, యచ్చట అప్రాకృతములగు రంభాసంభోగాది దేవభోగముల ననుభవింతురు.

ఇచ్చట పుణ్యపదము లక్షణచే పుణ్యఫలమును చెప్పును. పుణ్యమనగా జ్యోతిష్టోమాది కర్మజన్యమగు అదృష్టము (అపూర్వము.) లేక జ్యోతిష్టోమాది రూపమయిన కర్మవిశేషము పుణ్యము. ఇట్టి పుణ్యమునకు ఫలము స్వర్గము || ౨౦ ||

శ్లో॥ తే తం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం

క్షీణేపుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి

ఏవం త్రయీధర్మ మనుప్రపన్నా

గతాగతం కామకామా లభస్తే.

|| ౨౧ ||

అ॥ స్వర్గలోకమును పొందిన సోమయాజులు, విశాలమయిన స్వర్గలోకము నందున్న భోగముల ననుభవించి, స్వర్గోకసుఖము నిచ్చెడి ప్రారబ్ధకర్మవిశేషము నశించగా దేవేంద్రునిచే పంపబడిన రాజభటులగు దేవతలచే నినుపగుండు దెబ్బలను

కోకంటిపోటులను తిని, దేవతాశరీరమును విడచి మరల మనుష్యదేహమును బొందుదురు. వేదత్రయమందు జెప్పబడిన కర్మమార్గము ననుసరించినవా రిట్లు స్వర్గలోకమును గురించి గమనాగమనములను బొందుదురు. కావున వీరికి జన్మమరణక్షణమయిన సంసారము అవర్జనీయమని భావము. ఏలొకమునందును వీరికి స్వాతంత్ర్యముండనేరదు. అబ్బా ! ఫలాభిసంధిగల కర్మలయొక్క దురవస్థ యేమని వర్ణింతుము?

శ్లో॥ అపన్యాశ్చింతయంతో మాం యేషనాః పర్యుపాసతే,

తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహమ్.

॥౨౨॥

అ॥ ఏ నిష్కాములగు సమ్యక్జ్ఞానులు, ఈశ్వరాభిన్నులగుచు, నీశ్వరుడే నేనను జ్ఞానము కలవారై, సర్వికర్మలను విడచి సర్వావస్థలయందును నన్ను సేవింతుకో, ఎల్లపుడు చిత్తసమాధానము కలిగియున్న అట్టివారలకు నేను, లేవివానిని సంపాదించి పెట్టుటకాని, ఉన్నవానిని కాపాడుటగాని తప్పక జేతును.

అనగా జ్ఞానులు జ్ఞానముచే వారు పొందని యణిమా ద్వైత్వస్వరూపులైన యీశ్వరు డిచ్చును. వారు పొందినజ్ఞానమును మరపురానీక నీశ్వరుడు గాపాడునని భావము. జ్ఞానియే యీశ్వరున కాత్మ, జ్ఞానియే యీశ్వరున కిష్టుడు. కావున జ్ఞానుల యోగక్షేమముల నీశ్వరుడు వహించును.

అయితే జీవున కీశ్వరు డాత్మయగునుకాని, యీశ్వరునకు జీవు డాత్మ యెట్లుగునని యనరాదు. జీవునకు నీశ్వరునకును ఒకేచైతన్యము స్వరూపముకాన యీశ్వరునకుగూడ జీవు డాత్మ కావచ్చును. చైతన్యరూపుడగు నీశ్వరుడు జ్ఞానుల కాత్మ భూతుడే. కనుకనే “నేను జ్ఞాని కిష్టుడను, జ్ఞాని నాకిష్టుడు” అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పెను. అజ్ఞానులకు దేహమే యాత్మ అను నభిమాన ముండుటచే దేహము చైతన్యరూపము కాదుకనుక అజ్ఞాని యీశ్వరున కిష్టుడుగాడు.

ఈశ్వరుడు జ్ఞానులకు యోగక్షేమములను గలుగజేసినట్లు భక్తులకుగూడ కలుగజేయును. కాని, జ్ఞానులు కోరిని యోగక్షేమమును భగవంతుడు స్వయముగ నిచ్చును. భక్తులకు గోరినదానినే భగవంతు డిచ్చును. ఇదియే జ్ఞానులకు, భక్తులకు గల తారతమ్యము.

కావున భక్తులు భగవంతునిచే తమ యోగక్షేమములను యిప్పించుకొనుచున్నారు. భగవంతుడుమాత్రము స్వయముగ నిచ్చుటలేదు. జ్ఞాను లట్లు భగవంతునిచే నిప్పించుకొనుట లేదు. ‘భగవంతుడే స్వయముగా జ్ఞానులకు యోగక్షేమముల నిచ్చుచున్నాడు.

రా మా ను జ మ త ము :

ఇవట రామానుజులు “నాభక్తులకు నన్ను బొందుటరూపమయిన యోగమును, అపునరావృత్తిలక్షణమయిన క్షేమమున్ను కలుగజేతును” అని వ్యాఖ్యానించిరి.

ఈయది యుక్తము కాదు. పరిపూర్ణ చైతన్యరూపుడయిన ఆత్మ యెల్లప్పుడు పొందబడియుండ నిత్యము ఆపుడయియుండ, క్రొత్తగా బొందుటయనునది పొసగదు. ఈశ్వరుని పొందినవారలకు పునరావృత్తిశంకయే లేనపుడు అపునరావృత్తి లక్షణమయిన జ్ఞేయమని చెప్పట యనుచితము.

॥ ౨౨ ॥

శ్లో॥ యేష్యన్యదేవతా భక్తా యజంతే శ్రద్ధయాఽన్వితాః,
తేఽసి మామేవ కాంతేయ! యజంత్యవిధిపూర్వకమ్.

॥ ౨౩ ॥

అ॥ ఎవరు సూర్యాదితర దేవతలయందు భక్తికలవారగుచు, కడు శ్రద్ధతో సూర్యాదిదేవతలను బూజింతురో వారుగూడ అజ్ఞానపూర్వకముగా నన్నే పూజించుచున్నారు. కాని వారికి సూర్యాదిదేవతలు యీశ్వర (నా) స్వరూపులను జ్ఞానము లేదు.

॥ ౨౩ ॥

శ్లో॥ అహంహి సర్వయజ్ఞానాం భోక్తాచ ప్రభురేవచ,
న తు మా మభిజానంతి తత్త్వేనాత శ్చ్యవన్తి తే.

॥ ౨౪ ॥

అ॥ సూర్యాది దేవతలను బూజించుట అజ్ఞానపూర్వక మెట్లుగును ! వినుము. నిఖిలయజ్ఞములయందును హవిర్భాగములను భుజించు నింద్రాదిదేవతలు నాయందు గల్పింపబడిరి. వారు నా స్వరూపులు; ఇంద్రాదిదేవతావచ్చిన్నచైతన్యము ఈశ్వరుడు. కనుక ఇంద్రాదులు యీశ్వరస్వరూపులని చెప్పనగును. వారుచేయు యజ్ఞములకు నేను ప్రభువును. ఇతర దేవతాభక్తులు యీ రహస్యమును గుర్రెఱుంగరు. కావున వారు అజ్ఞానపూర్వకముగ నన్ను బూజించి, యాగఫలమగు జ్ఞానమార్గమునుంచి భ్రష్టులగుచున్నారు. జ్ఞానులు సర్వాత్మకుడగు నీశ్వరుని (నన్ను) తెలిసికొని, యేకొద్ది ఫలమును గోరిక కేవలము యజ్ఞాదికర్మలను జేయుదురు. వారు జ్ఞానప్రాప్తి ద్వారా మోక్షమును బొందుచున్నారు. అజ్ఞానులు కర్మల నాచరించియు, తత్ఫలమగు జ్ఞానము వారికి దుర్లభమగుటచే మోక్షము నొందరని భావము.

॥ ౨౪ ॥

శ్లో॥ యాంతి దేవప్రతా దేవాన్ పితౄన్ యాంతి పితృప్రతాః,
భూతాని యాంతి భూతేభ్యా యాంతి మద్యాజినోపి మామ్ ॥

॥ ౨౫ ॥

అ॥ అజ్ఞానపూర్వకముగ నిన్ను పూజించువారలకు యాగఫలము సున్నయా ! యేమి! కాదు. అవిధిపూర్వకముగ పూజించువారు దేవతాభక్తులుగూడ. దేవలోకమును బొందుదురు. పితృదేవతలను బూజించుచు, శ్రాద్ధాదిక్రియ లొనర్చువారు అగ్నిష్వాత్మాది పితృదేవతలను బొందుదురు. భూతములను పూజించువారు వినాయక, మాతృగణ చతుర్భుగిన్యాది భూతములను పొందుదురు. నన్ను పూజించు విష్ణుభక్తులు నన్నే పొందుదురు. అనగా ఇతర దేవతాభక్తులు క్షుద్రఫలమయిన స్వర్గాదులను పొందుదురనియు, విష్ణుభక్తులు విష్ణుసాయుజ్యరూపమయిన మహాఫలమును పొందుదురనియును భావము.

ఇచ్చట రామానుజులు: దేవవ్రతు లనగా దేవతలను పూజించు సంకల్పము గలవారు దేవతలను పొందుదురని వ్యాఖ్యానించిరి. ఇది యుక్తముకాదు. క్రియారహితముగా సంకల్పమాత్రముచే ఫలము సిద్ధింపనేరదు. అట్లు సిద్ధించుచో, “నేను కాళికి వెళ్ళగలను” అను సంకల్పమాత్రముననే కాళికి వెళ్ళకున్నను గంగాన్నానము, విశ్వేశ్వరదశకానము మున్నగు వాటివలన కలిగెడిఫలము కలుగవలసివచ్చును.

॥ ౨౧ ॥

శ్లో॥ పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్ఛతి,
తదహం భక్త్యుపహృత మశ్నామి ప్రయతాత్మనః.

॥ ౨౨ ॥

అ॥ నా భక్తులకు పునరావృత్తింహితమయిన ఫలము లభించుటయేకాక, నేను సులభముగా నారాధింపబడినవాడ నగుదును. అదెట్లైన ! ఆకునుగాని, పూవునుగాని పండునుగాని, ఉదకమునుగాని, యెవ్వడు నాకు భక్తితో నిచ్చునో పరిశుద్ధాంతఃకరణుడిచ్చిన నా స్వల్పవస్తువును నేను గ్రహింతును. కాళికాదిదేవతల నారాధించువారలకు రక్తము, మాంసము మొదలగు వస్తువులను సంపాదించుకొనవలెనను ప్రయాస యుండును. ఈశ్వరారాధన చేయువారలకు అందరకు సులభమయిన పత్రపుష్పాదులను సంపాదించుకొను ప్రయాసయే యుండును. కాన యీశ్వరారాధన సులభమని తాత్పర్యము.

॥ ౨౩ ॥

శ్లో॥ యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్ఞహోషి దదాసి యత్,
యత్తవస్యసి కాంతేయ ! తత్కురుష్వ మదర్పణమ్.

॥ ౨౪ ॥

అ॥ కావున నోయి యర్జునా ! నీవు దేనిని చేయుదువో, దేనిని భుజింతువో, ఎద్దానిని హోమము చేయుదువో, దేనిని దానము చేతువో, దానిని నా కర్పింపుము. అనగా “ఈశ్వరార్పణమస్తు” అని మనఃపూర్వకముగా నా కర్పింపుము అని భావము. ఇట్లుచేసినచో ఫలసంగదోషము నీకంటదు.

॥ ౨౫ ॥

శ్లో॥ శుభాశుభఫలై రేవం మోక్ష్యసే కర్మబంధనైః,

సన్యాసయోగయక్తాత్మా విముక్తో మా ముపైవ్యసి.

॥ ౨౬ ॥

అ॥ సర్వము యీశ్వరార్పణము చేయుచున్నవానికి గలుగుఫలమును జెప్పెద వినుము.

ఈశ్వరార్పణముచేయువాడు, సుఖదుఃఖప్రదములగు కర్మబంధములనుండి విముక్తుడగును. ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో జేసెడి కర్మయోగము సన్యాసయోగ మనబడును. ఏలనన, ఫలమును పరమేశ్వరునకు పదలినందున సన్యాసమనియు, కర్మను ఆచరించినందున యోగమనియు కావున సన్యాసయోగ మనబడును. కావున నీవు కూడ నిట్టి సన్యాసయోగముతోగూడిన అంతఃకరణగలవాడవగుచు, బ్రతికియుండగనే కర్మబంధములతో విముక్తుడవగుదువు. శరీరము పడిపోయినతిరువాత నన్ను బొంద

గలవు. అనగా మొదట జీవన్ముక్తిని, పిదప విదేహముక్తిని పొందగలవని భావము. కర్మలయందు కర్తృత్వాభిమానము, ఫలచ్ఛయమునున్నప్పుడు ఫలము నెరవేరినపుడు కాని, నెరవేరనపుడుకాని హర్షశోకాది వికారములు కలుగును. అవి రెండును లేనపు డేవ్విధమగు వికార ముండనేరదు.

॥ ౨౮

శ్లో॥ సమోఽహం సర్వభూతేషు న మే ద్వేష్యోఽస్తి న ప్రియః,
యే భజన్తి తు మాం భక్త్యా మయి తే జేషుచాఽవ్యహమ్.

॥ ౨౯ ॥

ఆ॥ ఇట్టైనచో భక్తుల ననుగ్రహించుచు, ఇతరుల ననుగ్రహింపని భగవంతుడు రాగద్వేషములు గలవాడగును. కాదు - వినుము. సర్వభుటములయందును ఆకాశము యేకరూపమయినట్లు సర్వభూతములయందును ఆత్మ యేకరూపముగా నుండును. అందువలన ఆత్మకు ఒకడిప్పుడు, మరిమొక డయిప్పుడు అని యుండదు. నిర్భర్మకడగు శీత్యరునియందు ప్రీతిద్వేషములను ధర్మము లసంభవములు. ఇందు అగ్ని దృష్టాంతము. అగ్నికి శీతమును బోగొట్టుట స్వభావము. ఆ యగ్ని తనచెంతజేరిన వాటి నన్నిటికి సమానముగానే శీతమును బోగొట్టును. తనకు సమీపమున లేనివానియొక్క శీతమును బోగొట్టదు. ఇంతమాత్రమున అగ్నికి రాగద్వేషరూప వక్షపాత మున్న దందుమా? లేదు. అగ్నియొక్క సామీప్యమును బొందకపోవుట పురుషునిదే లోపము. అగ్ని తనచెంతజేరినవారలలో కొందరిశీతమును బోగొట్టి మరికొందరి శీతమును బోగొట్టనిచో నపు డగ్నిది దోషమనవచ్చును. అట్లు జరుగుటలేదుకావున అగ్ని యెట్లు సర్వసముదో, అట్లే పరమేశ్వరుడు గూడ, తన నాశ్రయించినవారల ననుగ్రహించును. ఇతరుల ననుగ్రహింపడు. భగవంతుని యాశ్రయించకుండుట పురుషునిదే తప్ప.

ఓయి, అగ్ని పరిచ్ఛిన్నపదార్థము కనుక (కొద్ది ప్రదేశమునం దుండు పదార్థము గనుక) దూరమునం దున్నవారలకు అగ్ని సేవ సంభవింపదు. ఆత్మ అపరిచ్ఛిన్నుడు. సర్వవ్యాపి. కనుక ఆత్మ కొందరిచే సేవింపదగనివా డెట్లగును? వినుము. ఆత్మసేవ యనునది జ్ఞానపూర్వకము. ఆత్మ సర్వవ్యాపియైనను, యెవరు ఆత్మను తెలిసికొనరో, వారు ఆత్మతో నిత్యసంగతులయినను (యెల్లపుడు కలిసికొనిన వారయినను) ఆత్మను సేవింపనొల్లరు. (ఉ) తన యింటిలోనున్న నిధిని యెవరు తెలిసికొనరో వారు ఆ నిధిని సేవింపనేరరు. తన మెడలో కంఠమాలను మరచిన వారు దానిని సేవింపనివారే యగుచున్నారు. కావున నెవరు నన్ను భక్తితో సేవింతురో వారు నాయందు నుందురు. నేనును వారియం దుండును. మాయాభయుల కీయది స్వభావముకాని రాగమూలకముగాదు. నేను వారియం దుండకుండుటకు, వారు నాయం దుండకుండుటకు ద్వేషమున్ను కారణముకాదు. భక్తులు యీశ్వరుని యం దుండుటయనగా ఈశ్వరపరాయణులగుట. ఈశ్వరుడు భక్తులయం దుండుట యనగా భక్తపరాయణు డగుటయని భావము.

అయితే జ్ఞానుల కాత్మపరాయణత్వము, ఈశ్వరున కాత్మారామత్వము యుచిత మగుచుండ జ్ఞానుల కీశ్వర పరాయణత్వము, ఈశ్వరునకు భక్తపరాయణత్వము - యీ రెండును యెట్లుచిత మగును? వినుము.

జ్ఞానులకు ఆత్మయే యీశ్వరుడు, ఈశ్వరునకు భక్తులే ఆత్మలు. భక్తుడనగా నిచట ప్రకరణవశమున జ్ఞానియని అర్థము.

కావున జ్ఞానుల కాత్మగా నభిమతమయిన చైతన్యమే యీశ్వరు డగుటవలన జ్ఞానియందున్న ఈశ్వరు డాత్మయం దున్నవాడే యగును. ఈశ్వరునియందున్న జ్ఞానియు, తన యాత్మయం దున్నవాడే యగును. కాన జ్ఞానీశ్వరు లిద్దరు ఆత్మయం దుండుటవలన ఆత్మపరాయణులేకాన యిచట జీవేశ్వరభేదము ప్రసక్తించదు. ఆత్మ భూతుడనగు నాయందు (ఈశ్వరునియందు) జ్ఞానులు కలరు. ఆత్మభూతులగు జ్ఞానుల యందు నేను కలను అని యధామును గ్రహింపవలయును.

ఓయి, “మయి తే తేషు చాహమ్” అని అస్మత్తచ్ఛబ్దములచే జీవేశ్వరులకు భేదమును నిర్దేశించుటవలన జీవుల కీశ్వరాభేద మెట్లు సిద్ధించును? వినుము.

సప్తమ్యస్తములగు అస్మత్తచ్ఛబ్దములు లక్షణచే చైతన్యమాత్రమును బోధిం చును. ప్రథమాంతములగు నా శబ్దములు అభిధచే ప్రమాతను బోధించును. ప్రమాత లనేకులు, జీవునకువలె నీశ్వరునకుగూడ ప్రమాతృత్వము ఆధ్యాసికము. కావున సర్వజ్ఞుడును, ప్రమాతయు నగు నీశ్వరునికంటె ప్రమాతలును కింవిద్ జ్ఞానులు అగు జీవులు భిన్నులు, అనేకులును. జీవులకు నీశ్వరునకు పారమార్థికమగు స్వరూ పముమాత్రము చైతన్యమొక్కటియే. కాన జీవేశ్వరాభేదము సిద్ధమగుచున్నది.

రా మా ను జ మ త ము :-

ఇచట వేదాంతదేశికులు, “అహం చ తే చ అన్యోన్యం పిత్రాదిష్వివ స్వస్త భరాః ఇతి పిండితార్థః” అని వ్రాసిరి. (జీవేశ్వరు లభయులము పరస్పరము తండ్రి కుమారులవలె, నొకరిభారము మరియొకరియం దుంచుకొంటిమి అని పిండితార్థము) అని దీని యర్థము.

ఈయది యుక్తముగాదు.

జీవులు ఈశ్వరునియందు భారముంచినను, ఈశ్వరుడుమాత్రము జీవులయందు భారముంచుట తగదు. ఈశ్వరుడు స్వతంత్రుడు, సర్వరక్షకుడు. వానికి నితరులతో నపేక్షలేదు. అట్టి యీశ్వరుడు, తన సంరక్షణభారమును జీవునియం దెట్లుంచును? జీవుడు పరతంత్రుడుకాన, తనను రక్షించుకొనుటకు అసమర్థుడై తన సంరక్షణ భారమును యీశ్వరునియం దుంచవచ్చును. కనుకనే జీవులకు నీశ్వర శరణాగతియే

కాని, యీశ్వరునకు జీవశరణాగతి యెచ్చటను చెప్పబడలేదు. అట్లున్నచో ఈశ్వరున కీశ్వరత్వమే నశించును. || ౨౯ ||

శ్లో. అపిచే త్సుదురాచారో భజతే మామనన్యభాక్,
సాధురేవ సమంతవ్య ససమ్యక్వ్యవసితోహి సః.

|| 30 ||

అ॥ ఎంతటి దురాచారుడయినను ఇతరులయందు భక్తి లేనివాడగుచు, నాయందే భక్తిగలిగి నన్నే సేవించునెడల వాని నిశ్చయము మంచిదికనుక వాడు మంచివాడనియే చెప్పనగును. నేనే బ్రహ్మనను నిశ్చయజ్ఞానము కలవాడు దురాచారుడయినను మంచివాడనియే తాత్పర్యము. ఆచారమనునది దేహ ద్వసాత్మ ధర్మము. ఆత్మజ్ఞానికి అనాత్మధర్మమగు నాచారముతో పనిలేదు. ఆత్మ, నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్తుడుకాన, ఆత్మజ్ఞానికి నాచారముతో పనిలేదని భావము. || 30 ||

శ్లో. క్షీప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్ఛతి,

కాంతేయ ! ప్రతిజానీహి నమే భక్తః ప్రణశ్యతి.

|| 31 ||

అ॥ అట్టివాడు బాహ్యమయిన దురాచారమును విడచి, బ్రహ్మాత్మనిశ్చయము వలన వెంటనే ధర్మచిత్తు డగును. నిత్యమయిన శాంతినికూడ బొందును. ఓయి అర్జునా! నాభక్తు డెన్నటికి చెడిపోదని నీవు గట్టిగా ప్రతిజ్ఞ చేసి చెప్పము. || 31 ||

శ్లో. మాం హి పార్థ! వ్యపశ్రిత్య యేషి స్యుః పాపయోనయః,

స్త్రీయో వైశ్యా స్తథా శూద్రా స్తేఽపి యాంతి పరాంగతిం.

|| 32 ||

అ॥ మరియు, ఓయి అర్జునా! పాపపుజన్యగల స్త్రీ వైశ్యశూద్రులుగూడ నన్నాశ్రయించి గొప్పదశను బొందుదురు. కావున నాభక్తు లెన్నటికి చెడిపోరని గ్రహింపుము. వైదికకర్మలయం దధికారము లేనందున శూద్రులు పాపులు. వైశ్యులు ద్విజులుకనుక వైదికకర్మలయం దధికారము కలవారై నను క్రయవిక్రయాది వ్యాపారముచే వారు పాపులు. లేక, కలియందు వైశ్యులు శూద్రప్రాయులగుటవలనగూడ పాపు లనదగును. || 32 ||

శ్లో. కిం పునర్బ్రాహ్మణాః పుణ్యా భక్తా రాజషణ్యస్తథా,

అనిత్య మనుఖం లోక మిమం ప్రాప్య భజన్వ మామ్.

|| 33 ||

అ॥ పాపయోనులగు స్త్రీ వైశ్యశూద్రులే భగవద్భక్తివలన తరించుచుండ, పుణ్యయోనులగు బ్రాహ్మణులు, రాజషణ్యులు, భగవద్భక్తులై తరింతురని వేరుగ జెప్పనేల? కావున అర్జునా! క్షణకాలములో నశించు స్వభావము గలిగి, రోగాది భూయిష్టమయిన మనుష్యదేహమును పొంది నన్ను సేవింపుము. భగవంతుని రేపు సేవించు మను కాలయాపన యెన్నటికిని తగదు. మృత్యువు మానవులకు నిత్యసన్నిహితము. విషయనుఖముల నపేక్షించుట దుఃఖహేతువగును. అనిత్యమయిన మానవ దేహముతో మనమేమి చేతుము? అని యుపేక్షించుట అనుచితము. అనిత్యమయినను

మానవ దేహముతోనే పురుషార్థమును సాధింపవలెను. పశుపక్ష్యాదులతోతమ శరీరముతో మోక్షమును యెన్నటికిని సాధింపనేరవు. ఈయది (మానవ దేహము) మాటిమాటికి లభించునదికాదు. అనేక జన్మార్జిత సుకృతమునగాని మనుష్య శరీరము లభించదు. ఈ శరీరము నశించుచో, మరల మనుష్యశరీరము లభించునను యాశ నున్న - కనుకనే భాగవతమున ప్రహ్లాదు డిట్లు చెప్పెను.

“శ్లో. కామార ఆచరే త్పాజ్ఞః ధర్మాన్ భాగవతానిహ,
దుర్లభం మానుషం జన్మ తదవ్యధ్రువ మర్థదమ్.”

వివేకవంతుడు కామారదశయంచే భాగవతధర్మముల నాచరించవలెను. మనుష్య జన్మయే దుర్లభము. అందు పురుషార్థసాధకమగు మనుష్యజన్మ అత్యంత దుర్లభము, - అని దీని యర్థము.

|| 33 ||

శ్లో. మన్మనాభవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కరు,
మామేవైష్యసి ముక్త్యైవ మాత్మానం మత్పరాయణః.

|| 3౪ ||

అ|| అర్జునా ! నీవు నాయందు మనస్సు పుంచుము. నన్ను భక్తితో నర్చింపుము. నన్ను నమస్కరింపుము. ఇట్లు చిత్తమును నాయందు సమాధానపరచి మత్పరాయణుడ వగుచు ఆత్మరూపుడనగు నన్నే పొందుదువు.

ఇచట “మామేవైష్యసి, మత్పరాయణశ్చ భవిష్యసి” నన్నే పొందుదువు. మత్పరాయణుడ వగుదువు. అని రెండు వాక్యములుగా అన్వయించదగదు. అట్లన్వయించుచో ఈశ్వరసాయుజ్య ప్రాప్త్యనంతరముకూడ ముక్తునకు, ఈశ్వరపరాయణత్వ మనునది మిగిలియున్న దను సర్థము లభించును. ఈయది దుష్టము. ముక్తుడు కృతకృత్యుడుగాని అకృతకృత్యుడు గాడు. అవశిష్టకృత్యుడును గాడు.

ఇచట “మామేవైష్యసి ముక్త్యైవ మాత్మానం.” ఇట్లు చిత్తమును సమాధానపరచి ఆత్మరూపుడనగు నన్నే పొందుదువు. అని ముగించిన వాక్యార్థమును “మత్పరాయణః” అను పదాన్వయముకొరకు మరల స్వీకరించినందున సమాప్త పునరాదానదోషము సంభవించునని యనరాదు. మత్పరాయణుడవయిననే, నన్ను బొందగలవు. లేనిచో బొందలేవు అని యీశ్వర సాయుజ్యప్రాప్తికి నీశ్వరపరాయణత్వ మావశ్యకమగుటచే సమాప్త పునరాదానదోషము ప్రసక్తించదు.

ఈశ్వరపరాయణత్వమనగా, ఎల్ల పుడు నీశ్వర స్వరూపానుసంధాన మను తదేకనిష్ఠ యని గ్రహింపవలెను. కావున, అర్జునా ! నీవు యీశ్వరార్పణబుద్ధితో స్వధర్మమగు నీయుద్ధమును కర్తృత్వాభిమానరహితుడ వగుచు ముగించి, పిదప సర్వకర్మలను సన్యసించి, ఆత్మజ్ఞానమును సంపాదించుకొని, యాత్మానుసంధానమును జేసికొనుము. అట్లగుచో నీకు బ్రహ్మభావము కలుగగలదు, అని తేలికయర్థము.

|| 3౪ ||

శ్రీ భగవద్గీతా భాష్యార్క ప్రకాశికానువాదము

రాజవిద్యా, రాజగుహ్యములయొక్క సంబంధము యీయధ్యాయమున నున్నందున నీయధ్యాయము “రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగ” మను నామమును బడసెను.

ఇట్లు

మల్లావర్షులొపనామక వేంకటసుబ్బరామశాస్త్రి విరచితమగు

గీతాభాష్యార్క ప్రకాశికానువాదమున

న వ మా ధ్యాయము

ముగిసినది.

శ్రీ హయగ్రీవాచనము

శ్రీ భగవద్గీతా భాష్యార్క ప్రకాశికానువాదము

దశమాధ్యాయము

అవ॥ ఏడవ యధ్యాయమునందును, తొమ్మిదవ యధ్యాయమునందును భగవత్తత్త్వము, భగవద్విభూతులు వివరింపబడినవి. ఇపు డీ యధ్యాయమున భగవంతుని ధ్యానింపదగిన పదార్థములు నిరూపింపబడుచున్నవి. దుర్విశ్లేష్యమగుటచే నచ్చటచ్చట భగవంతుని నిజరూపముగూడ నిరూపింపబడునని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పుచున్నాడు.

శ్లో॥ భూయఏవ మహాబాహో! శ్రుణు మే పరమం వచః

యత్తేహం ప్రీయమాణాయ వత్సామి హితకామ్యయా.

॥ ౧ ॥

అ॥ జానువుల (పిక్కల) పర్యంతము వ్రేలాడు బాహువులుగల, ఓయి యర్జునా! నీకు నేను నిరతిశయ వస్తుప్రతిపాదకమగు మాటను మరల చెప్పెద వినుము. వినినకొలది ప్రేమించుచున్న నీకు, సంసార నివర్తకమగు నీవస్తువును బోధింపవలె నను గోరికతో జెప్పుచుంటినికాని, నాకొరకు గాదు. అమృతమును త్రాగినవానికి నోరూరినట్లు, భగవత్తత్త్వము నెన్నిసారులు బోధించినను నీకు ప్రేమ మెండగు చున్నది. ఇట్టివారల గడతేర్చుటయే నాదు కృత్యము. ఇచట “మహాబాహో” అను నర్జునుని సంబోధనచే, భగవదంశసంభూతుడగు నర్జునుడు భగవద్వాక్యమును విన నర్హుడని సూచిత మగుచున్నది.

శ్లో॥ న మే విదు స్సురగణాః ప్రథమం న మహర్షయః

అహ మాద్ధిర్హి దేవానాం మహర్షీణాంచ సర్వశః.

॥ ౨ ॥

అ॥ ఓయి అర్జునా! ఇంద్రాదిదేవతలుగాని, కశ్యపుడు మున్నగుఋషులు గాని నీకు భగవత్తత్త్వమును జెప్పెదరని నీవాశపడకుము. వారెవ్వరు నామహిమను నాపుట్టుకను గురైటుంగరు. కావున నేనే నీకు తత్త్వము నుపదేశింపదలచితిని.

దీనివలన నీశ్వరు డొక్కడే సర్వజ్ఞుడనియు, మిగిలినవారందరు కించిద్జ్ఞులనియు దేలినది.

ఓయి! ఇచట “నేను సర్వజ్ఞుడను, సర్వమును నీకు జెప్పెదను” అని ప్రతిజ్ఞ చేసినది ఆత్మయా? ప్రమాతయా! ఇందు మొదటిపక్ష మంగీకరింపదగదు. నిర్వికారుడగు నాత్మకు వక్తృత్వాది (చెప్పట మున్నగు) వికారములు సంభవింపవు.

(ప్రమాత జీవుడగునుగాని సర్వజ్ఞుడు గాదు. కాన రెండవపక్షమున్ను పొసగదు. అనినచో;

వినుము. జీవునకు వాస్తవమనియు, ఆధ్యాసికమనియు రెండు రూపములు గలవు. అట్లే యీశ్వరునకుగూడ రెండురూపములు గలవు. అందు జీవేశ్వరు లిరువురకు వాస్తవరూపము చైతన్యలక్షణమయిన ఆత్మయే. ఇయ్యది యేకరూపమే యగును. ఆధ్యాసికరూపముమాత్రము జీవునకును ఈశ్వరునకును వేరువేరు. జీవులకు గూడ ఒండొరులకు వేరువేరుగా గలదు.

ఇట్లుండ వ్యవహారదశయందు జీవు డెట్లు ప్రమాత యనబడునో అట్లే వ్యవహారదశలో ఈశ్వరుడుగూడ ప్రమాతయే యగుచున్నాడు. జీవులలో నొకరి కొకరికి జ్ఞానతారతమ్యము కలదు. అట్లే జీవేశ్వరులకుగూడ పరస్పరము జ్ఞానతారతమ్యము కలదు. జీవున కుపాధియగు నవిద్య పరిచ్ఛిన్నము (కొద్దిది). కాన, జీవుడు (ప్రమాత) కించిద్జ్ఞుడు. ఈశ్వరోపాధియగు అజ్ఞానము (అవిద్య) అపరిచ్ఛిన్నము (గొప్పది). కాన, నీశ్వరుడు సర్వజ్ఞు డనబడుచున్నాడు. జీవున కుపాధి బుద్ధియనియు, ఈశ్వరున కుపాధి మాయ యనియు నింతకుముందే చెప్పబడినది. బుద్ధి పరిచ్ఛిన్నమని, మాయ అపరిచ్ఛిన్నమని, శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. ఇట్లుండ కృష్ణశరీరముతో (నవచ్ఛిన్నమయిన) గూడిన ప్రమాత, మాయోపాధికుడగు నీశ్వరుడని తేలినది. కాన శ్రీకృష్ణునకు సర్వజ్ఞత్వము సిద్ధించుచున్నది. ఇంద్రాది శరీరముతో గూడిన చైతన్యరూపులగు ప్రమాతలు అంతఃకరణ ముపాధిగా గలవారని తేలినది. కాన వీరికి కించిద్జ్ఞత్వము సిద్ధించుచున్నది.

ఇట్లు, జీవేశ్వరు లిరువురకు ప్రమాతృత్వాంశమున కించిత్జ్ఞత్వ, సర్వజ్ఞత్వ రూపభేద ముండుటంబట్టి యభేదము సిద్ధింపదనియే తత్వమన్యాది వాక్యములయందు చైతన్యమాత్రమునందు లక్షణ యంగీకరింపబడినది. శ్రీకృష్ణశరీరమునందు మాయావచ్ఛిన్నచైతన్యము కలదనియు, అస్మదాది శరీరములయందు బుద్ధ్యవచ్ఛిన్న చైతన్యము కలదనియును జెప్పటకు గారణమేమని యనరాదు. ఈశ్వరుడు సర్వజ్ఞుడగుట, అస్మదాదులము కించిద్జ్ఞుల మనుటయే యిందుకు నియామకము. కావున వ్యవహారముండునంతవరకు ప్రమాతలగు జీవేశ్వరులకుగాని, ప్రమాతలగు జీవులలో నొండొరులకుగాని యైక్యము (అభేదము) సిద్ధింపదు.

కాన కృష్ణుడు యీశ్వరుడనియు, నింద్రాదులు జీవులనియును సిద్ధమయినది. పరమార్థదశలో, ప్రమాతలందరు జీవులనియు, ఆత్మయొక్కడే యీశ్వరుడనియును గ్రహింపవలెను. ఇట్లు ప్రమాతయగు నీశ్వరునకుగూడ సర్వజ్ఞత్వము సిద్ధించుచున్నందున శ్రీకృష్ణుడు తాను సర్వజ్ఞుడనని ప్రతిజ్ఞచేయుట యుచితమే యగును.

ఓయి, అద్దనా! నీ వనుకొనెడి దేవతలకును, మహర్షులకును నేను ఆది కారణుడను. కుమారునిపుట్టుక దండ్రు యెరుంగునుకాని తండ్రు పుట్టుకను కుమారు డెఱుంగడు. కావున సర్వకారణుడగుటవలన నీశ్వరుడు సర్వము నెరుంగునుకాని, యీశ్వరునిమాత్రము యెవ్వరును తెలియజాలరు. ఈశ్వరుడు సర్వప్రపంచమునకు ఆదికారణుడని, “యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే” అను శ్రుతి చెప్పు చున్నది.

ఓయి, జీవుల కుత్సత్తి లేదుకదా? ఈశ్వరుడు జీవుల కాదికారణు డెల్లుగును? జీవులకు పుట్టుకలేదని, “అజో నిత్యశ్చాత్మతోఽయం పురాణః” అను గీతాస్మృతియు, “అజోహ్యేకో జపమాణోనుశేతే” అను శ్రుతియు చెప్పుచున్నది. కావున “యతోవా ఇమాని భూతాని” అనుశ్రుతి, భూతశబ్దవాచ్యములగు దేహదుల కుత్సత్తిని చెప్పుచున్నదనియే వర్ణింపవలయును. అనినచో నిజమే. ఇంద్రుడు మున్నగు జీవులు దేహేంద్రియాది సముదాయమునే ఆత్మగా నభి మానించుచు ‘నేను దేవుడను, నేను మనుష్యుడను, నేను బ్రాహ్మణుడను’ అని యనుకొనుచున్నారు. దేహముపుట్టినచో తాను పుట్టితినినియు, దేహము నశించగా తాను నశించితినినియును దలచుచున్నారు. కాన వారి సహజస్వభావము ననుస రించి, “అహమాదిహి-దేవానాం” అని చెప్పబడినది.

దేహేంద్రియసంఘాతము పుట్టుచు. దానితో తాదాత్మ్యాధ్యాసమువలన ఇంద్రాదిజీవులుగూడ కార్యరూపు లగుదురు (పుట్టుదురు). అందువలన నింద్రాదుల కాది కలదు.

ఈశ్వరునకు దేహాది తాదాత్మ్యాధ్యాసలేనందున కార్యరూపుడు గాడు. కాన ననాదియగును. పరమార్థదశలో జీవుడుగూడ నీశ్వరునివలె ననాదియనియే భావము.

దేవత్య, మనుష్యత్వాది జాతితోగూడిన దేహములు యీశ్వరునివలననే పుట్టుచున్నవి. కావున “యతోవా ఇమాని” అను శ్రుతియు, “అహమాదిహి-దేవానాం” అను గీతయు నుపపన్నము లగుచున్నవి.

ఈశ్వరుడు, తనకు శరీరములేకున్నను సంకల్పమాత్రముననే ఆకాశాది భూతములద్వారా భౌతిక దేహములను బుట్టించుచున్నాడు. లేక భూతములను భౌతికములను ఒకేతూరి పుట్టించుచున్నాడు. లేక, మొదట పిరణ్యగర్భుని పుట్టించి, తద్వారమున భూతభౌతికపదార్థములను నెరవేర్చుచున్నాడు. లేక తానుగూడ మాయచే నొకానొక దేహము నధిష్టించి యుండుచునే వాని నాభికమలమునుండి బ్రహ్మను బుట్టించి, వానిచే సకలప్రపంచమును సృష్టింపజేయుచున్నాడు. ఇట్లు సృష్టిప్రకారము లనేకవిధములుగ శ్రుతినూత్రపురాణాదులయందు గనుపడుచున్నది.

కావున నిం దేవిధ మంగీకరించినను సర్వవిధముల యీశ్వరుడే సర్వజగత్కర్త యని స్పష్టపడుచున్నది.

కనుక శ్రీకృష్ణు డీయభిప్రాయమును మదియం దిడుకొనియే మూలమునందు “సర్వశః” (అన్నివిధముల) నేను ఆదికారణుడ నని చెప్పెను. భాష్యకర్తలగు శంకరులుగూడ నిదే యభిప్రాయముతో “సర్వశః” అనుపదమును “సర్వప్రకారైః” అని వ్యాఖ్యానించిరి. కావున దేహాదిసంఘాతములద్వారమున నింద్రాదిజీవులుగూడ బుట్టుదురని సిద్ధించినది.

॥ ౨ ॥

శ్లో. యో మా మజ మనాదించ వేత్తి లోకమహేశ్వరమ్,

అసమ్మాహ స్సమర్త్యేషు సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే.

॥ 3 ॥

అ॥ ఓయి కృష్ణా! నీవు దేవతలకు, మహర్షులకు ఆదికారణుడవు. నీకు కారణు డెవ్వడు? ఓయి అర్జునా! నాకు ఆదిలేదు. నాకు మరియొకటి ఆదియున్నచో దాని కెద్ది యాది? దానికేది యాది? యను నవస్థ యేర్పడును. నాకు పుట్టుక లేదు. కార్యము కారణముయొక్క యాధీనములో నుండును. నే నట్లాకరియొద్దికలో నుండను. నేను సర్వప్రపంచమునకు ప్రభువును. ఇట్లు నన్ను యేమానవుడు పొరబాటు లేక నభిన్నాత్మరూపునిగా చెలిసికొనునో, వాడు సర్వపాపములనుండియు పుణ్యములనుండియు విముక్తుడగుచు ముక్తుడగును.

ఇచట భిన్నేశ్వరజ్ఞానమువలన మానవులకు పాపములు దొలగిపోవునని చెప్పచుండ, అభిన్నేశ్వరజ్ఞానమును మీరేల ప్రవేశపెట్టితిరని యనరాదు.

ఈశ్వరతత్వజ్ఞానమువలన పాపక్షయము కలుగునుగాని, భ్రాంతిజ్ఞానమువలన పాపక్షయము కలుగదు.

ఈశ్వరతత్వము జీవాభేదముగాని జీవభేదము గాదు. పైగా ఈశ్వరుడు జీవుని కంటె భిన్నుడను జ్ఞానము భ్రాంతిరూపము. ఇట్టి జ్ఞానమువలన పాప మభివృద్ధి నొందును. నిత్యుడై జీవరూపముతోనున్న సీశ్వరునకు జన్మమరణములు మున్నగు వికారముల నాపాదించజేయుట యనుచితము.

ఈశ్వరునకు జీవరూపత్వ మేల వచ్చినదని శంకింపరాదు.

శ్రు. “తత్సప్రప్త్యై తదేవానుప్రావిశత్”

శ్లో. “మమైవాంశో జీవలోకో జీవభూత స్సనాతనః”

శ్లో. “ఈశ్వరో జీవకలయాప్రవిష్టో భగవా నితి”

శ్లో. “భగవా నేకవైష సర్వక్షేత్రే వ్యవస్థితః,

అముష్యదుర్భగత్వం వా క్లేశోవా కర్మభిః కుతః”

ఇత్యాది శ్రుతిస్మృతి పురాణ ప్రామాణ్యమువలన ఈశ్వరునకు జీవరూపత్వము సంభవించినదని తెలియుచున్నది.

ఓయి, మాయావచ్చిన్నడగు నీశ్వరుడు బుద్ధ్యవచ్చిన్నమయిన జీవు డెట్లా యెను ? వినుము. మాయావచ్చిన్నచైతన్య, బుద్ధ్యవచ్చిన్నచైతన్యములకు భేదము లేదు. మహాకాశ ఘటాకాశములకు భేదము లేదు. మహాకాశమే ఘటాకాశమగుచున్నది. అట్లే యీశ్వరుడుగూడ జీవుడు కావచ్చును. కనుకనే యీశ్వరధర్మము లగు అజత్వ, నిత్యత్వ శాశ్వతత్వాదులు జీవునియందు గలవని గీతాగ్రంథమున చెప్పట పొసగుచున్నది. అజత్వాదులు యీశ్వరధర్మము లనుటలో వివాదము లేదు.

ఓయి, ఈశ్వరునివలె జీవుడు అజడు, నిత్యుడు అని చెప్పినంతమాత్రమున వీ రిరువురకు నభేద మెట్లు సిద్ధించును ? కించిద్జ్ఞత్వ, సర్వజ్ఞత్వాది ధర్మములతో పెక్కుభేదము గలదుకదా ? లేదు, కించిద్జ్ఞత్వాదులు కల్పితధర్మములు. నిర్వికారుడు, నిర్ధర్మకు డగు ఆత్మయందు కించిద్జ్ఞత్వాది వికారములు సంభవింప వని యంతకుపూర్వమే చెప్పబడినది.

కావున జీవేశ్వరు లభిన్ను లను జ్ఞానమే యధార్థజ్ఞానము. ఇయ్యదియే మానవుల పాపమును బోగొట్టును. అని తేలినది.

కనుకనే శ్రుతి “నేను వేరు” ఈశ్వరుడు వేరు” అను భేదభావముతో నుపాసించువాడు పశువని చెప్పుచున్నది.

భారతమునందుగూడ “యోఽన్యథా సంతమాత్మాన మన్యథా ప్రతిపద్యతే, కిం తే ననకృతం పాపం చోరేణాత్మచహారిణీ” అని ఒకరీతిగనున్న ఆత్మను మరి యొకరీతిగ తెలిసికొనువాడు ఆత్మను దొంగిలించిన చోరుడనియు, వాడు సర్వపాపములు చేసినవా డనియును జెప్పబడినది.

కావున జీవేశ్వరులు భిన్ను లనుకొనువారు యధార్థజ్ఞానులు కారు. వారు అయధార్థ జ్ఞానులు, పాపులు అని తేలినది.

ఓయి ! ఇంతకుముందు శ్లోకమున నిందుడు మున్నగుజీవులు, సాదులు (పుట్టుకగలవారు) అని వ్యాసులుచెప్పి, యీ శ్లోకమున నేనొక్కడనే యనాది పదార్థ (పుట్టుకలేనివాడ) మని యీశ్వరుడొక్కడే యనాదియని నిరూపించెను. ఇట్టివ్యాసులు జీవేశ్వరాభేదమును నిరూపింప నెట్లు సమకట్టెను ? ఈత డున్నట్లుడా యేమి ?

వినుము. వెనుకటిశ్లోకమున దేహాది సంఘాతబుద్ధితో నింద్రాదులు పుట్టుక గలవారని వ్యాసులచే జెప్పబడినది.

ఇచ్చట దేహాదిసంఘాత విలక్షణమయిన ఆత్మ యీశ్వరాభిన్నమని చెప్పబడినది. దేహాదిసంఘాత విలక్షణుడగు నచ్చిదానందుడే యాత్మ. ఆతడే యీశ్వరుడు. ఆతడే నిత్యుడు. పుట్టుకలేనివాడు. ఆత్మకంటె భిన్నుడగు నీశ్వరుడు మరియొకడు లేడు. కావున నిందు దోషములేదు. వ్యాసు డున్నట్లుడును గాడు.

రా మా ను జ మ త ము

ఈ శ్లోకమును రామానుజు లిట్లు వ్యాఖ్యానించిరి :

“భగవంతుడు యితర చేతనులతో సజాతీయు డను మోహమును విడిచి, యెవ్వడు నన్ను చిదచిద్విలక్షణునిగాను, నిఖిలహేయగుణ ప్రత్యసీకమయిన అనంత కల్యాణగుణ నిలయునిగాను, కర్మప్రయుక్తమగు జడపదార్థ సంస్కర్త రూపమయిన జన్మలేనివాడ నగుటచే బద్ధజీవులకంటె విలక్షణునిగను, ఆదిగలిగి యజుడగు ముక్తాత్మకంటె భిన్నునిగను అజుని, యనాదిని, యీశ్వరునిగా దెలిసికొనునో, వాడు యెల్ల పాపములచే విముక్తుడగును ” అని.

ఈయది నిస్సారము.

1. చిద్రూపుడగు సీశ్వరుడు చిద్విలక్షణుడు గానేరడు.

2. “కేవల నిర్గుణశ్చ” అని శ్రుతిచే జెప్పబడిన నిర్గుణుడు గుణనిలయుడగుట యసంభవము.

3. దేహసంస్కర్మే జన్మయగుచుండ, కర్మప్రయుక్తమయిన జడసంస్కర్మము జన్మయని చెప్పుట యనుచితము, గౌరవగ్రస్తము నగును.

4. ఈశ్వరునకు గూడ నిట్టి జన్మ యుండుటచే, అజత్వము సంభవింపదు. బద్ధజీవులలో వైలక్షణ్యమున్ను సంభవింపదు.

5. ఆదిమత్వము, అజత్వము (ఆదియుండుట, పుట్టుక లేకుండుట) యీ రెండును విరుద్ధ ధర్మము లగుటచే నొకచోట నుండవు. కావున ముక్తాత్మలకు ఆదిమత్వము, అజత్వము సంభవింపదు. పుట్టున దంతయు నాది గలదియే. ఎయ్యది పుట్టవో దాని కాదిలేదు.

6. మరియు ముక్తుడు యీశ్వర సాయుజ్యము నొందియుండ ముక్తాత్మభేద మీశ్వరున కెట్లు సిద్ధించును? “బ్రహ్మవి ద్భ్రష్టౌవ భవతి ” అను శ్రుతి యీశ్వర సాయుజ్యము ముక్తియని చెప్పుచున్నది కదా!

7. మరియు, “సాక్షి చేతా ” అను శ్రుతిచే జెప్పబడిన యీశ్వరు డొక్కడగుచుండ, నీతనికి చేతనాస్తర విసజాతీయత్వ మెట్లు సిద్ధించును? మరియుక చేతను డున్న వుడుగదా, దానితో విసజాతీయత్వము సిద్ధించును.

“నానోఽతోఽస్తి ద్రష్టా ” అనుశ్రుతి మరియుక చేతనుడు లేడనికదా చెప్పుచున్నది. కావున పై కారణములనుబట్టి రామానుజవ్యాఖ్యాన ముచితమనదగదు.

శ్లో॥ బుద్ధి జ్ఞాన మసమ్మోహః క్షమా సత్సం దమశ్శమః,

సుఖం దుఃఖం భవోఽభావో భయంచాభయమేవచ.

అ॥ నేను కేవల మనాదియగుటచేతనే మహేశ్వరుడను కాను. మరేమనిన, మానవులకు బుద్ధిమున్నగు పదార్థముల నిచ్చుటచేగూడ మహేశ్వరుడ నగుచున్నాను.

సూక్ష్మార్థములను తెలిసికొనెడి యంతఃకరణసామర్థ్యము బుద్ధియనబడును. ఆత్మనాత్మాది పదార్థములను దెలిసికొనుట జ్ఞానము. తెలియదగిన సర్వకార్య వస్తువులయందును, పుట్టునవన్నియు ననాత్మలను వివేకముతో ప్రవర్తించుట అసమోహ మనదగుచు. అనగా అనాత్మలయందు ఆత్మయను పొరపాటులేకుండుట యని భావము.

కొట్టినను, తిట్టినను చిత్తమునందు వికారములేకుండుట క్షమ యనబడును—

చూచినదానిని చూచినట్లు, విన్నదానిని వినినట్లు యితరులకు జెప్పట సత్యము.

బాహ్యేంద్రియనిగ్రహము దమము. అంతరింద్రియ నిగ్రహము శమము—

ఆస్లోదము సుఖము. సంతాపము దుఃఖము.

పుట్టుట భవము - చచ్చుట యభావము - త్రాసము భయము - త్రాసము లేకుండుట యభయము

॥ ౪ ॥

శ్లో॥ అహింసా సమతా తుష్టి స్తపోదానం యశోయశః,

భవంతి భావా భూతానాం మత్తప్రప పృథగ్విధాః.

॥ ౫ ॥

అ॥ ఇతరప్రాణులను బాధింపకుండుట, అందరియందు సమచిత్తతతో నుండుట, తృప్తి, ఉపవాసాదులచే శరీరమును నిగ్రహించుకొనుట, శక్తికొలది ధనధాన్యాదులను యాచకులకు పంచియిచ్చుట, ధర్మమాచరించినందున కలిగెడి కీర్తి, అధర్మచరణమున వచ్చెడి యపకీర్తి ఈ మొదలగు భావములన్నియు ప్రాణులకు తమతమ కర్మాచుగుణముగ నావలననే కలుగుచున్నవి. పుణ్యపాపకర్మాచుగుణముగ సుగుణములను, దుష్టగుణములను కలుగజేసెడి నాకు, విషమస్వభావుడ ననుదోష మంటదు. ॥ ౫ ॥

శ్లో॥ మహర్షయస్సప్తపూర్వే చత్వారో మనవస్తథా,

మద్భావా మానసా జాతా యేషాం లోక ఇమాః ప్రజాః.

॥ ౬ ॥

అ॥ భృగువుమున్నగు సప్తమహర్షులు, బ్రహ్మసావర్ణుడు, దుద్రసావర్ణుడు, ధర్మసావర్ణుడు, దక్షసావర్ణుడు అను నలుగురు మనువులు; వీరందరు నాకు మానస పుత్రులు. నావలననే మహిమను పొంది, యీ కనిపించు స్థావరజంగమ భూతములను పుట్టించుచుందురు.

శ్లో॥ ఏతాం విభూతిం యోగంచ మమ యోవేత్తి తత్త్వతః,

సోవికమేష యోగేన యుజ్యతే నాత్రసంశయః.

॥ ౭ ॥

అ॥ ఇట్టి నాదుమహిమను, క్రియాకౌశల్యమును, యెవ్వడు యధార్థముగా దెలిసికొనునో, వానికి దృఢమయిన బ్రహ్మత్వాభేదజ్ఞానము కలుగును. అనగా

ఈశ్వరమహిమను దెలిసికొన్న విద్వాంసునకు, “బ్రహ్మహ” మను సమ్యక్ జ్ఞానము స్థిరపడును. ఇందు సందియము లేదు.

ఇచట రామానుజులు, విభూతియనగా ఐశ్వర్యమనియు, యోగమనగా కల్యాణగుణగణమనియు, (యోగేన) యోగముచే ననగా భక్తియోగముచే ననియును వ్యాఖ్యానించిరి.

ఈయది నిస్సారము.

ఈశ్వరునిమహిమ దెలియనివానికిగూడ భక్తియోగము కనిపించుచున్నది. రాజయందలి యైశ్వర్యాది గుణములను దెలిసికొన్నవారు రాజును సేవించురు. ఇయ్యది లోకసిద్ధము. ఇద్దానిని శాస్త్రము చెప్పబనిలేదు. యోగశబ్దమునకు కల్యాణగుణ మను అర్థము లోకశాస్త్రములకు విరుద్ధము. కాన రామానుజులు చెప్పినది సరిగాదు.

శ్లో. అహం సర్వస్యప్రభవో మత్తస్సర్వం ప్రవర్తతే,

ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావసమన్వితాః.

||౮||

అ|| విద్వాంసులు నేనే వాసుదేవాఖ్య పరబ్రహ్మననియు, నావలననే జగచ్ఛక్రము దొరలుచున్నదనియును దెలిసికొని, పరమార్థభావముతో నన్ను సేవించురు.

ఈశ్వరునివలన ప్రపంచోత్పత్తి స్థితిలయములు జరుగుచున్నవని శ్రుతి చెప్పుచున్నది. ఆ యీశ్వరుడే సర్వక్షేత్రములయందును ప్రత్యగ్రూపముతో నుండు ననికూడ చెప్పుచున్నది. కాన నేనే యీశ్వరుడను. నావలననే జగత్తు వుట్టుచున్నది. పెరుగుచున్నది. నశించుచున్నది. ఇట్లు యీశ్వరు నాత్మగా దలచి పండితులు సేవించురని భావము.

రామానుజమతము

ఇచట రామానుజులు, “శ్రీకృష్ణుడగు సీశ్వరుడు జగత్సృష్ట్యాదులకు గారణుడని తలచి, శ్రీకృష్ణుడను పరబ్రహ్మను, బుధులు భక్తితో సేవించు” రని వ్యాఖ్యానించిరి.

అది యుచితము గాదు. శ్రీకృష్ణావతారమునకు పూర్వోత్తరకాలముల యందున్నవారలకు, అవతారకాలమందును శ్రీకృష్ణావతారమునకు దూరమున నున్నవారలకును శ్రీకృష్ణభజనము సంభవించదు కృష్ణునకు దగ్గిరనున్న విద్వాంసులకుగూడ ఆత్మయం దీశ్వరబుద్ధి కలదుగాని శ్రీకృష్ణశరీరమునం దీశ్వరబుద్ధి లేదు. కాన వారివ్యాఖ్యాన ముచితముగాదు.

||౮||

శ్లో. మచ్చితా మద్గతప్రాణాః బోధయంతః పరస్పరమ్

కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తువ్యంతి చ రమంతిచ.

||౯||

అ॥ అట్టి విద్వాంసులు చిత్తము నెప్పుడు నాయందుంచి, చక్షురాదీంద్రియ వ్యాపారముల నా వశమొనర్చి ఆత్మానందానుభవముతో నెల్లప్పుడు కాలమును గడపుచు, ఆత్మతత్వము నొకరి కొకరు చెప్పుకొనుచు సంతోషింతురు, క్రీడింతురు. కాంతునికలయిక్కో కామిని క్రీడించినట్లు క్రీడింతు రనిభావము.

ఇచట తుష్యంతి అనుపదమువలన కృతకృత్యత చెప్పబడుచున్నది. ఈయది గృహస్థునకు దుర్లభము. కనుక నీయది సన్యాసివిషయమని గ్రహింపవలయును. అందును పరమహంసవిషయముగాని యితరసన్యాసులవిషయము గాదు. ఇతర సన్యాసులకు దండతర్పణాదికృత్యము లుండును. ఇట్లు వీరు కృతకృత్యులుగనుకనే యాత్మారాము లగుచున్నారు. వీరికి విషయసుఖముతో బ్రయోజనములేదు. శాశ్వత మయిన ఆత్మానందముతోడనే వీరెల్లప్పుడు క్రీడింతురు. ||౯||

శ్లో. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం

దదామి బుద్ధియోగం తం యేన మా ముపయాంతి తే.

||౧౦||

అ॥ ఎల్లప్పుడు ఆత్మయందు చిత్తైకాగ్ర్యము నుంచి, ప్రేమపూర్వకముగ బరమేశ్వరుని సేవించునట్టి మహానుభావులకు బ్రహ్మసాయుజ్యసాధనమయిన సమ్యక్ దర్శనమును నే నిత్తును. ఆర్తత్వాది నిమిత్తములచే సేవించువారలకు జ్ఞానోదయము కలుగదు. ఇంతమాత్రమున పరమేశ్వరునకు దాత్మత్వవికారము సంభవించునని యనరాదు. ఇచట పరమేశ్వరునకు ముఖ్యమయిన దాత్మత్వము చెప్పబడుట లేను. ఆత్మస్వరూపానుసంధానమువలన పురుషులకు “అహంబ్రహ్మాస్మి” అనుజ్ఞానము కలుగును. కాన పరమేశ్వరు డిచ్చుచున్నాడని చెప్పబడినది. ఇంతియేకాని పరమేశ్వరుడు దానక్రియావికారము గలవాడని చెప్పట యందు దాత్పర్యము లేదు. ||౧౦||

శ్లో. తేషా మేవానుకంసార్థ మహ మజ్ఞానజం తమః,

నాశయా మ్యాత్మభావభో జ్ఞానదీపేన భాస్వతా.

||౧౧||

అ॥ కృష్ణా! నీభక్తులకు నేనుగా సాయుజ్యము నేల యాయవు? జ్ఞాన యోగము నిచ్చుటలో కారణమేమి? వినుము. వారికి నాదు సాయుజ్యము నొందు టకు ప్రతిబంధకమయిన అజ్ఞానము గలదు. దానిని నశింపజేయుటకు బుద్ధియోగము అవశ్యకము. కనుక నాకు వారియందలి దయచే, వారియంతఃకరణమునం దుండి, జ్ఞానమను దీపముచే, మిథ్యాప్రత్యయరూపమయిన మోహంధకారమును నశింప జేతును.

నిర్వికారుడయిన ఆత్మకుగూడ మాయచే, భక్తశ్రేయోభిలాషయనునది కలుగవచ్చును. అందువలన నిర్వికారత్వమునకు భంగములేదు.

జీవులకు అజ్ఞాన ముండునంతవరకు ఆత్మరూపుడయిన యీశ్వరుడు కూడ పరోక్షుడే యగును. ఆ యీశ్వరుడు మాయావచ్ఛిన్నుడు. మాయావచ్ఛిన్నునకు మాయచే కృపాభుత్వ ముచితము. జ్ఞానముచే నజ్ఞానము నశించినపిదప ఆత్మ రూపుడయిన సీశ్వరు డపరోక్షుడగును. అపుడు మాయయే లేదుకాన నాత్మరూపు డయిన యీశ్వరుడు మాయావచ్ఛిన్నుడుగాడు. మాయావచ్ఛిన్నుడు నిర్వికారు డగుటచే వానికి కృపాభుత్వమును ధర్మము యుచితముగాదు. కాన నజ్ఞానముండునంత వరకు ఈశ్వరునకు భక్తశ్రేయోభిలాష యుక్తమగును.

ఓయి ! భక్తులకు దయతో జ్ఞానయోగము నిచ్చెడి యీశ్వరుడు, మాయతో గూడినవాడా ! లేక అంతఃకరణముతో గూడినవాడా ? ఇందు మొదటిపక్షము కుదరదు. మాయావచ్ఛిన్నుడు (మాయతో గూడినవాడు) అంతఃకరణయందుండుట సంభవించదు. రెండవపక్షమున్ను సంభవింపదు. అంతఃకరణతో గూడినవాడు పరిచ్ఛిన్నుడుకాన, వానికి నజ్ఞానాంధకారమును బోగొట్టు సామర్థ్యము నున్న, యనినచో,

వినుము. మాయావచ్ఛిన్నుడై, సర్వవ్యాపకుడయిన ఈశ్వరుడే అంతః కరణావచ్ఛిన్నుడుకాన, యాత డంతఃకరణమునం దుండుట సంభవించును. ఇట్లంగీక రింపనిచో సీశ్వరునకు సర్వవ్యాపిత్వమే (అంతట నుండుటయే) సంభవించదు. ఈశ్వరు డంతఃకరణమునం దుండుటవలననే, “ఈశ్వరస్సర్వభూతానాం హృద్దే శ్చేఽర్హన తిష్ఠతి” అని శ్రీకృష్ణుడు ముందు చెప్పగలడు. ఈశ్వరు డంతఃకరణమునం దుండుచో, పరిచ్ఛిన్నత్వ మేర్పడి, యాతని సర్వజ్ఞత్వాదికమునకు భంగము వాటిల్లునని యనరాదు. సిద్ధాంతమునందు అంతఃకరణావచ్ఛిన్నుడుగూడ నపరిచ్ఛిన్ను డని యంగీకరింపబడినది. అంతఃకరణావచ్ఛిన్నుడయిన జీవుడు నిజముగ పరిచ్ఛిన్ను డగుచో ఘటపటాదులవలె అనిత్యము కావలసివచ్చును.

అయితే పరిచ్ఛిన్నుడయిన జీవునియందు సర్వజ్ఞత్వము కనిపించుటలేదుకదా అని అనరాదు. ఈ జీవులయందలి సర్వజ్ఞత్వము, అజ్ఞానరహితుడయిన ఈశ్వరునకు దెలియుచున్నది. కాని యజ్ఞానులగు మనబోంట్లకు తెలియదు.

మరియు, జీవుడు వేరు, ఈశ్వరుడు వేరు అనియనరాదు. అట్లనుటకు ప్రమాణము లేదు. ప్రత్యుత, ఈశ్వరుడే జీవరూపముతో సర్వజ్ఞేత్రములయందు ప్రవేశించెనని శ్రుతి చెప్పుచున్నది. జీవేశ్వరులు వేరనుటకు “ద్వాసుపర్ణా” అను శ్రుతి ప్రమాణమని యనరాదు. ఆశ్రుతి చిదాభాస, ప్రత్యగాత్మవరముకాని, జీవేశ్వరవరము కాదు. లేక, బుద్ధి చిదాత్మవరమనియును జెప్పవచ్చును. చిదాభాసుడే జీవుడనియు, ప్రత్యగాత్మ యీశ్వరుడనియును జెప్పదగదు. సుషుప్తియందు చిదాభాసుడు లయించినను ప్రత్యగాత్మ యనుభవంపబడుచున్నాడు. సంసారియగు చిదాభాసుడు సుషుప్తియందు గనిపించడు.

కావున నీశ్వరుడే ప్రత్యగాత్మరూపముతో హృద్యేశమున నుండుచు, సజ్జాన ముండుపర్యంతము పరొప్పుడయి భక్తులకు మాయను తొలగించుటకు జ్ఞానయోగము నిచ్చుచున్నాడనునది నిర్దుష్టము.

ఇచట జ్ఞానమును దీపమునకు, బ్రహ్మచర్యాది సాధనములవలన కలిగెడు స్రజ్జయనునది వృత్తి. దీనికి విరాగముగల యంతఃకరణము ప్రమిత. ఈయది విషయములనుండి మరలి, రాగద్వేషాదులచే కలుషము చెందని చిత్తమను గాలితేని గదిలో నుంచబడును. ఈవృత్తి ఆత్మప్రీతియను చమురుతో దడుపబడును. పరమేశ్వర భావనయను కొద్దిగాలిచే చలించుచుండును. నిరంతర ప్రవృత్తమయిన నేకాగ్ర ధ్యానముచే బుట్టిన సమ్యక్జ్ఞానమే యీ దీపముయొక్క వెలుగు (ప్రకాశ). ఇట్టి దీపము భగవదనుగ్రహమున ప్రాప్తించును. ఇది భగవత్ప్రాప్తికి ప్రతిబంధక మయిన అజ్ఞానమును రూపుమాపు నని సిద్ధించినది.

॥ ౧౧ ॥

శ్లో. పరంబ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రం పరమం భవాన్
పురుషం శాశ్వతం దివ్య మాదిదేవ మజం విభుమ్.

॥ ౧౨ ॥

శ్లో. ఆహుస్త్యా మృషయ స్సర్వే దేవర్షి ర్నారదస్తథా
అసితో దేవలో వ్యాస స్స్వయంచైవ బ్రవీషి మే.

॥ ౧౩ ॥

అ॥ ఓయి కృష్ణా! నీవు పరమపవిత్రమయినట్టియు పరంధామమగు పరబ్రహ్మ మగుచుంటివి. నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు, వ్యాసుడు మున్నగు ఋషులందరు నిన్ను శాశ్వతుడ వనియు, దివ్యుడ వనియు, ఆదిదేవుడ వనియు, జన్మరహితుడ వనియు, వ్యాపకుడ వనియు, పురుషుడ వనియును జెప్పుచున్నారు. నీవుకూడ నాకళ్లే చెప్పితివి. ఇచట మొదటి శ్లోకమున పూర్వార్థమునందు బ్రహ్మ, ధామ, పవిత్ర, శబ్దములకు పరమపదము విశేషణముగా గూర్చబడినది. అందుకు బ్రయోజన మేమన? బ్రహ్మశబ్దమునకు ప్రకృతియధాము గాదనుటకు పరశబ్దము విశేషణము.

ధామశబ్దమునకు దీపాదులర్థము గాదనుటకు పరశబ్ద విశేషణము.

పవిత్రములగు గంగాదులకంటె విలక్షణుడని చెప్పుటకు పవిత్రశబ్దమునకు పరమశబ్దము విశేషణము అని గ్రహింపవలెను.

ఇందు “భవాన్” (నీవు), “త్వామ్” (నిన్ను) అను పదములకు శ్రీకృష్ణ శరీరావచ్ఛిన్న చైతన్య మర్థము. అర్జునశరీరావచ్ఛిన్న చైతన్యముగూడ నిట్టిదనుటకు సందియము లేదు.

అయినను అర్జునునకు ఇంతవరకు ఆత్మయం దీశ్వరబుద్ధి యుదయించలేదని మాత్రము గ్రహించవలెను. లేక ‘భవాన్’ అనుపదమునకు, ‘త్వామ్’ అనుపదము నకును చిన్మయుడగు ఆత్మయనియే జెప్పవలయును.

॥ ౧౨-౧౩ ॥

శ్లో. సర్వ మేతద్భుతం మన్యే యన్మాం వదసి కేశవ !

నహి తే భగవన్ వ్యక్తిం విదుర్దేవా న దానవాః.

|| ౧౪ ||

అ|| ఓయి కేశవ ! నీవు చెప్పినదంతయు నిజమని నే తలంతును. నీ వనాది యగుటచే దేవదానవు లెవ్వరు నీదుపుట్టుకను దెలియలేకున్నారు.

|| ౧౪ ||

శ్లో. స్వయమేవాత్మ నాత్మానం వేత్థ త్వం పురుషోత్తమ !

భూతభావన ! భూతేశ ! దేవదేవ జగత్పతే !

|| ౧౫ ||

అ|| ఓయి, పురుషోత్తమ ! ఓయి భూతభావన ! భూతేశ ! దేవదేవ ! ఓయి జగత్పతే ! నీవు నిన్ను నీచేతనే స్వయముగ దెలిసికొనుచున్నావు.

ఇచట పురుషోత్తము డన క్షరాక్షరముల కావలివాడు.

భూతభావను డనగా భూతములను బుట్టించువాడు.

భూతేశు డన భూతములను నియమించువాడు.

దేవదేవుడన, దేవతలకు దేవుడు

జగత్పతియన ప్రపంచమునకు పాలకుడు.

ఓయి కృష్ణా ! నీ విట్టివాడ వగుటచే నిన్ను యితరప్రాణు లెవ్వరును తెలియ నేరరని భావము.

|| ౧౫ ||

శ్లో. వక్తు మర్హస్యకేషేణ దివ్యా హ్యత్మవిభూతయః

యాభి ర్విభూతిభి ర్లోకాని మాం త్వం వ్యావృ తిష్ఠసి.

|| ౧౬ ||

అ|| కావున నీవు యేయే విభూతులచే నీలోకములను వ్యాపించియుంటివో

ఆ యా విభూతుల నన్నింటిని నిశ్శేషముగా జెప్పుము.

|| ౧౬ ||

శ్లో. కథం విద్యా మహం యోగిన్ త్వాం సదా పరిచింతయన్,

కేషు కేషుచ భావేషు చింత్యోఽసి భగవన్మయా.

|| ౧౭ ||

అ|| అణిమూద్యైశ్వర్యముగల ఓయి కృష్ణా ! నిన్ను నే నెల్లపుడు ధ్యానించుట కెల్లు తెలిసికొందును ? ఏ యే వస్తువులయందు నిన్ను ధ్యానింపవలెను ?

|| ౧౭ ||

శ్లో. విస్తరేణాత్మనో యోగం విభూతించ జనార్దన,

భూయః కథయ తృప్తిర్హి శృణ్వతో నాస్తి మేఽమృతమ్.

|| ౧౮ ||

అ|| ఓయి జనార్దనా ! నీ శక్తివిశేషమును విభూతిని నాకు విస్తరించి చెప్పుము. అమృతతల్పమయిన నీ వాక్కును వినుచున్న నాకు తృప్తి తీరలేదు. కాన మరల విస్తరించి చెప్పుము.

ఇచట “జనార్దన” అను పదమునందలి అర్థభాతువు గత్యర్థకము. గమన మర్థమని భావము. కావున “జనానా మర్దనః జనార్దనః” అని పుత్యత్పత్తి అనగా ఆసురమానవులను నరకాదిలోకములను బొందించువాడని యర్థము.

లేక అర్దధాతువునకు యాష్టార్థముగూడ కలదు. అప్పుడు “జనై అర్ద్యతే” అని వ్యుత్పత్తి. కాన భక్తులచే అభ్యుదయమును పురుషార్థమును గురించికాని, నిశ్చేయనమును పురుషార్థమును గురించికాని యాచింపబడువాడుగాన జనార్దను డని యర్థము. ఇందు యాష్టార్థకమగు అర్దధాతువు ద్వికర్మకమని గ్రహింపవలెను. || ౧౮ ||

శ్లో. హంత తే కథయిష్యామి దివ్యాహ్వత్యవిభూతయః,

ప్రధాన్యతః కురుశ్రేష్ఠ! నాస్త్యంతో విస్తరస్య మే.

|| ౧౯ ||

అ|| అర్జునా! నీ కిప్పుడు నాదు దివ్యవిభూతులను ప్రధానముగా జెప్పెదను. నా విభూతులయొక్క విస్తారమున కంతములేదు. ఈ విభూతులన్నియు అధిష్ఠానమగు బ్రహ్మయందు మాయచే గల్పింపబడినవి. కాన చరాచరాత్మక పదార్థములన్నియు విభూతిశబ్ద వాచ్యములగుచున్నవి.

|| ౧౯ ||

శ్లో. అహమాత్మా గుడాకేశ! సర్వభూతాశయస్థితః,

అహమాదిశ్చ మధ్యంచ భూతానా మంతపవచ.

|| ౨౦ ||

అ|| ఓయీ, గుడాకేశుడా! సర్వభూతములయొక్క అంతఃకరణమునం దుండాత్మను నేనే; నేనే భూతముల కాదియు, అంతమును, మధ్యయు నగుచున్నాను. ఇచట గుడాకేశశబ్దమునకు నిద్రను జయించినవాడని యొక యర్థము, ఆలస్యమును జయించినవాడని మరియొక అర్థము. ఎటులయినను, తమోగుణరహితుడని భావము. వనవాసమున తపోనుష్ఠానముచే గడ్డకట్టిన వెంట్రుకలు గలవాడని మూడవ యర్థము.

ఈ శ్లోకమున జెప్పబడిన ముఖ్యార్థ మేమన, హృదయమను పదార్థమునందు యీశ్వరుడు ప్రత్యగ్రూపముతో ధ్యానింపదోషవాడిని ప్రథమ (ముఖ్య) పక్షము నూచింపబడినది.

కనుకనే లీలాశుకు లిట్లు చెప్పిరి. “ప్రాచీనులగు ఆత్మవేత్తలు పరమపురుషుని (పరమేశ్వరుని) బుద్ధిగుహయం దున్నవానినిగా నుపాసించుగాక! మేముమాత్రము యశోదాతనయుడగు శ్రీకృష్ణుని బాలచేష్టాకథలను అమృతసింధువులయందు విహరింతుము,” అని ఈముఖ్య పక్షమునం దధికారములేనివారు ముందు జెప్పబోవు వానియం దీశ్వరుని ధ్యానింపవలెనని భావము.

నేనే ప్రపంచోత్పత్తి స్థితిలయములకు గారణుడనుగనుక నన్నే ధ్యానింపవలెనని యర్థము.

రా మా ను జ మ త ము :

ఈశ్లోకమున శ్రీకృష్ణుడు “నేను సర్వాంతఃకరణములందును ఆత్మ రూపముతో నుంటినని చెప్పటచే బ్రత్యగాత్మకుగూడ లోపల పరమాత్మ గలడని

రామానుజులు చెప్పిరి. ఇందుకు “య ఆత్మని తిష్ఠన్” అను సంతర్యామి బ్రాహ్మణమును ప్రమాణమునుగా జూపిరి.

ఇదియంతయు నిస్సారము.

ప్రత్యగాత్మకంఁబై వేరుగ పరమాత్మ హృద్దేశమునందు కనిపించుటలేదు. (తెలియబడుటలేదు). సమాధియందు మనస్సుమున్నగు సర్వప్రపంచభావమునకు సాక్షిగా ప్రత్యగాత్మయే ప్రకాశించుచున్నాడు.

ప్రజ్ఞానఘనడయిన ఆత్మయం దితర వస్తువుండుట కవకాశము లేదు. అంత ర్యామిబ్రాహ్మణమునందలి భూతశబ్దమునకు ప్రాణి యర్థము. ఆత్మశబ్దమునకు బుద్ధి యర్థము. కాన సంతర్యామిబ్రాహ్మణము రామానుజులు చెప్పిన యర్థము నందు బ్రమాణము కానేరదు.

॥ ౨౦ ॥

శ్లో. ఆదిత్యానా మహం విష్ణు ర్జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్,
మరీచి ర్ద్ధరుతా మస్మి నక్షత్రాణా మహం శశీ.

॥ ౨౧ ॥

అ! నేను పదిరెండుమంది ఆదిత్యులలో విష్ణు వను ఆదిత్యుడను. దీనిచే విష్ణువు కూడ సీశ్వరవిభూతులలో జేరినవా డనియు విష్ణ్వాదులయందుగూడ సీశ్వరుడు ధ్యానింపదగినవా డనియును సూచిత మగుచున్నది. కాన పిష్ణువను ఆదిత్యునియందు ధ్యానింపదగిన సీశ్వరుడు హిరణ్యయపురుషరూపుడని ద్యోతమగుచున్నది. “ధ్యేయ స్సదా సవిత్ప్రమండలమధ్యవర్తీ నారాయణ స్సరసిజాసన సన్నివిప్తః” అను స్మృతి ప్రమాణ మగుచున్నది.

జ్యోతిఃపదార్థములలో నేను అంశమంతడ నగు రవిని. మరున్నామక దేవతావిశేషులలో మరీచియనువాడను, నక్షత్రములలో చంద్రుడను.

ఖగోళమునందున్న, రాత్రి ప్రకాశించు జ్యోతిఃపిండములన్నియును నక్షత్ర పదవాచ్యములు. అందు చంద్రుడు స్థూలజ్యోతిఃపిండము. మిగిలిన నక్షత్రములు సూక్ష్మజ్యోతిఃపిండములు. కాన చంద్రుడు నక్షత్రపదవాచ్యుడని సిద్ధించుచున్నది.

లేక ‘నక్షత్రాణాం’ అను పదమునకు ఖగోళమునందు ప్రకాశించు జ్యోతిః పిండము లనియే యర్థము.

వస్తుతః “యోవా ఇహ యజమానోఽముం లోకం నక్షతేత స్నక్షత్రాణాం నక్షత్రత్వమ్” అను శ్రుతిప్రమాణమునుబట్టి చంద్రుడుగూడ నక్షత్ర మనబడును. పుణ్యఫలానుభవముకొరకు యజమానుడు దేహోపసానమునందు వెళ్లు లోకములు నక్షత్రము లనబడును. (నక్షతే - గచ్ఛతి) అని నక్షత్రపదమునకు పుష్పత్తి. కాన చంద్రుడుగూడ ఇష్టకర్మ లాచరించెడువారు పొందదగిన లోకములలో చేరినవాడగుటచే చంద్రుడుగూడ నక్షత్రపదవాచ్యు డగును.

ఇంతియెకాని నక్షత్రముల కధిపతియగు చంద్రుడవిమాత్రము వ్యాఖ్యానించదగదు. మిగిలిన స్థలములయందు నిర్ధారణార్థకముగు షష్ఠి యంగీకరించి, యిచట మాత్ర మద్దానిని విడచుట సమంజసముకాదు.

॥ ౨౧ ॥

శ్లో. వేదానాం సామవేదోఽస్మి దేవానా మస్మి వాసవః,

ఇంద్రియాణాం మనశ్చాస్మి భూతానా మస్మిచేతనా.

॥ ౨౨ ॥

అ॥ నేను వేదములలో సామవేద మగుచున్నాను. సుద్రాదిత్యాది దేవతలలో నిండ్రుడను. పదునొకండు యింద్రియములలో మనోరూపుడను. దేహేంద్రియ సంఘాతమునందు బుద్ధివృత్తి రూపుడను.

వేదాంతము మనస్సు యింద్రియము కాదందురు. అయినను గొందరు మనస్సు యింద్రియమని యంగీకరించిరి. కాన పదునొకండని చెప్పబడినది. మనస్సు ఇంద్రియమనుటకు గీతావచనము ప్రమాణ మగుచున్నది.

మిగత యింద్రియముల వ్యాపారము మనఃపూర్వక మగుటచే, మనస్సు మిగత యింద్రియములకంటె గొప్పది.

దేహేంద్రియాది సంఘాతమునందు స్పష్టమయిన బుద్ధియొక్క వృత్తిచేత యనబడును. అది నే నగుచున్నాను. చేతనాశబ్దము బుద్ధిపర్యాయముకనుక చేతనయనగా స్పష్టవృత్తిగల బుద్ధియనికూడ చేతనాశబ్దమున కర్థమును జెప్పవచ్చును. కనుకనే “బుద్ధిశ్చేతనా” అని భాష్యమునందు పాఠాంతరముకూడ కనిపించుచున్నది. అయితే “ఉపలబ్ధి” “చిత్త” “సంవిదాది” శబ్దములకు జ్ఞానమర్థము కనుక, వానితో సాహచర్యమువలన చేతనాశబ్దమునకుగూడ జ్ఞానమను నర్థమును జెప్పటయే యుచితము. అమరకారుడుమాత్రము లక్షణచే చేతనాదిశబ్దములు బుద్ధిపర్యాయము లని చెప్పెను.

కాన చేతనాశబ్దమునకు స్పష్టమయిన బుద్ధివృత్తి యను నర్థమే ముఖ్యమని యాచార్యస్వామిపాదుల హృదయము.

సుషుప్తియందు అస్పష్టమయిన బుద్ధివృత్తి కలదు. దానినే అవిద్యయందురు. సుషుప్తియందున్న బుద్ధివృత్తికి చేతన (జ్ఞాన) మను బేరు లేదు. కనుకనే యిచట స్పష్టమయిన బుద్ధివృత్తియని యాచార్యపాదులు వ్రాసిరి. కాన జాగ్రదాదుల యందున్న బుద్ధివృత్తియే చేతన యనిపించుకొను నని గ్రహించవలయును.

ఇచట రామానుజులు చేతనావంతులగు భూతములయొక్క చేతనారూపుడను నే నని వ్యాఖ్యానించిరి. అయ్యది ప్రకరణ విరుద్ధమయినందున నుపేక్షింపదగును. ఇందంతలను నిర్ధారణార్థమునందు షష్ఠి ప్రారంభమయినది. మిగత పాదములయందెట్లు వేదవంతుల సంబంధమయిన సామవేదము నేననియు, యింద్రియములు గలవారల సంబంధమయిన మనసు నేననియును లేదు. కావున రామానుజ వ్యాఖ్యాము అసంగతము.

॥ ౨౩ ॥

శ్లో. రుద్రాణాం శంకరశ్చస్మి విత్తేశో యక్షరక్షసామ్,
వనూనాం చావకశ్చస్మి మేరుశ్శిఖరిణా మహమ్.

॥ ౨౩ ॥

అ॥ పదునొకండు రుద్రులలో నేను శంకరుడను. యక్షులలోను గాక్షులలోను కుబేరుడను. యక్షులకును రాక్షసులకు నవాంతర భేదమున్నను జాతియొక్కతే కావున “యక్షరక్షసామ్” అని కలిపి చెప్పబడినది.

లేక ఒకే సంధ్యారూపమగు పితామహశరీరమునుండి యక్షులు, రాక్షసులు బుట్టిరి కాన యిద్దరను గలిపి నిర్దేశింపబడినదని గ్రహింపవలెను.

పర్వతములు సశిఖరములు, అశిఖరములు- అని రెండు విధములు. అందు సశిఖర పర్వతములలో నేను మేరుపర్వతమును. అశిఖర (శిఖరములేని) పర్వతములలో హిమాలయము గొప్పది. అయ్యది “స్థావరాణాం హిమాలయః” అని ముందు శ్లోకముచే హిమాలయము యీశ్వరరూపమని చెప్పబడగలదు.

॥ ౨౩ ॥

శ్లో. పురోధసాంచ ముఖ్యం మాం విద్ధి సార్థ! బృహస్పతిం,
సేనానీనా మహం స్కంద స్సరసామస్మి సాగరః.

॥ ౨౪ ॥

అ॥ శతానందాది రాజపురోహితులలో నేను ఇంద్రపురోహితుడగు బృహస్పతిరూపుడను. ఇతర పురోహితులకంటె రాజపురోహితుడు గొప్పవాడు. వారి కంటెగూడ నింద్రుడు మహారాజుగాన యింద్రపురోహితుడు గొప్పవాడు. సేనాధిపతులలో దేవసేనాధిపతియగు కుమారస్వామి నేను. మనుష్యులచే ద్రవ్యబడిన వాపీకూప తటాకాదులకంటె దేవతలచే ద్రవ్యబడిన సరస్సులు గొప్పవి. వాటిలో సగరచక్రవర్తి కుమారులచే త్రవ్వబడిన సాగరము (సముద్రము) గొప్పది. అట్టి సాగరము నాస్వరూపము. సగరచక్రవర్తి కుమారులు మానవులె కాన వారిచే ద్రవ్యబడిన సాగరము మనుష్యఘాతమే యగును. అయినను సాగరము, గంగాది జలములతో నిండియుండుటవలనగాని అంతములేని జలముండుటవలనగాని సగరుని కుమాభ్యు దేవతలకంటెగూడ మిక్కిలి మహిమగలవా రగుటచేగాని, సాగరమునకు గొప్పదన మియ్యబడినదని గ్రహింపవలెను.

లేక సగరులచే త్రవ్వబడిన సముద్రముకంటె, భిన్నమయిన బ్రహ్మసృష్ట సముద్రమే యిచట సాగరశబ్దముచే బ్రతిపాదింపబడుచున్నది. బ్రహ్మ దేవతలందరిలోను గొప్పవాడు. కనుక బ్రహ్మసృష్ట సముద్రముగూడ గొప్పదనిభావము. ॥ ౨౪ ॥

శ్లో. మహర్షీణాం భృగురహం గిరా మస్మైకమక్షరమ్,
యజ్ఞానాం జనయజ్ఞోఽస్మి స్థావరాణాం హిమాలయః,

౨౫ ॥

అ॥ మరీచ్యాది మహర్షులలో భృగువు గొప్పవాడు. ఈతని పాదమునందు శివుని ఫాలమునందలి నేత్రముయొక్క మహిమనుగూడ దిరస్కరించు నేత్రముగలదు. కావున భృగు వీశ్వరరూపుడు. లేక త్రిలోకజననియగు లక్ష్మి యీతనివలన బుట్టిన

దను గాఢ కలదు. కాన యిందునగూడ గొప్పవాడనదగును. పదములలో నేకాక్షర పదముగను ప్రణవము నేను. (గీర్వణే-ఉచ్యంతే) అను వ్యుత్పత్తివలన గీర్వణము పదవాచక మగును. ఓంకారము బ్రహ్మసతీకము, బ్రహ్మవాచకము నగుటవలన ప్రశస్తమని భావము. ద్రవ్యయజ్ఞములలో నేను ప్రణవపాదీ లక్షణమయిన యజ్ఞరూపుడను. ద్రవ్యయజ్ఞములకంటె నీయది చిత్తశుద్ధికి సంబంధముయిన హేతువుకాన జప యజ్ఞము గొప్ప దగుచున్నది. శిఖరములేని పర్వతములలో నేను హిమాలయ పర్వతమును.

॥ ౨౫ ॥

శ్లో. అశ్వత్థ స్సర్వవృక్షాణాం దేవర్షీణాంచ నారదః,
గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో మునిః.

॥ ౨౬ ॥

అ॥ సర్వవృక్షములలో నేను అశ్వత్థవృక్షము, ఈయది మూల, మధ్య, అగ్ర భాగములచే బ్రహ్మవిష్ణుశివరూపముకాన నియ్యది గొప్పదగుచున్నది. దేవఋషులలో నేను నారదుడను. దేవతలయి అందు మంత్రద్రవ్యలగువారు దేవర్షులు. గంధర్వులలో చిత్రరథుడను. గంధర్వుడను. సిద్ధులలో కపిలమహామునిని.

॥ ౨౭ ॥

శ్లో. ఉచ్చైశ్చ శ్రవ సమశ్వానాం విద్ధి మా మమృతోద్భవమ్
ఐరావతం గజేంద్రాణాం నరాణాంచ నరాధిపమ్.

॥ ౨౮ ॥

అ॥ అమృతముకొరకు మధించునపుడు పాలసముద్రమునబుట్టి యిందునకు వాహనమయిన నుచ్చైశ్శ్రవమను గుర్రము నాస్వరూపము. అట్లే అమృతమథన సమయమున బుట్టిన నైరావతమను నేనుగూడ నామరూపము.

॥ ౨౯ ॥

శ్లో. ఆయుధానా మహం వజ్రం ధేనూనా మస్మి కామధుక్
ప్రజనశ్చాస్మి కన్దర్ప స్సర్పాణా మస్మి వాసుకిః.

॥ ౩౦ ॥

అ॥ ఖడ్గద్యాయుధములలో దధీచిమహాపియొక్క యెముకలవలన బుట్టిన వజ్రాయుధము నారూపము. దధీచియొక్క తపస్సునకు సారభూతముగనుక నీయది గొప్పదని భావము. గోవులలో, కోరిన కోర్కెల నిచ్చెడి కామధేనువు నేను. విశ్వా మిత్రులకు, వసిష్ఠునకు కలహము తటస్థించినపుడు, విశ్వామిత్రుని పై న్యమును జంపుటకు వసిష్ఠుని కామధేనువు స్లేచ్చసైన్యమును బుట్టించినది. కాన, కామధేనువు యొక్క సామర్థ్యము లోకప్రసిద్ధము - తపస్సు మున్నగువాటిచే ప్రజలను సృష్టించు దక్షాది ప్రజాపతులకంటె, మైథున కర్మద్వారమున ప్రజలను బుట్టించు మన్మథుడు గొప్పవాడు. నిష్కామునకు మైథునము సంభవించదు. కామము మన్మథాధీనము. మైథునమువలన ప్రజావృద్ధి కలుగును. కాన మన్మథుడు గొప్పవాడని భావము. అట్టి మన్మథుడు నారూపుడు. ఇదేయర్థమును శంకరులు “ప్రజనయితా” అను పదముచే భాష్యమునందు నూచించిరి. కాక సృష్టి హేతువులయిన అవిద్యా కామ కర్మాదులలో కందర్పుడు శ్రేష్ఠుడు. ఈశ్వరసంకల్పమే కామము. అయ్యది సృష్టికి

ప్రధాన కారణము. “తదైక్షత బహుస్యామ్ ప్రజాయేయ” అను శ్రుతి సృష్టిసంకల్ప పూర్వకమని చెప్పుచున్నది. సృష్టికి కందర్పుడు ప్రకృష్టహేతువు (ప్రబలకారణము) గనుకనే మూలమున కందర్ప శబ్దమునకు “ప్రజనః” అను పదము విశేషణ మొనర్పబడినది. లేక (ప్రకర్షణ జనయతి) అను వ్యుత్పత్తిచే కామము లన్నిటిలోను పుత్రోత్పత్తికొరకయిన కామము నారూపము అని చెప్పవచ్చును. లేక సుందరమయిన వస్తువులలో కందర్పుడను నేను అని యయినను జెప్పవచ్చును. ఈ పక్షమున “సుందరాణామ్” అను పదమును మూలమునం దధ్యాహారము జేయవలయును. ఒంటి తలగల సర్పములలో వాసుకియను సర్పము నేను.

|| ౨౮ ||

శ్లో. అనన్తశ్చాస్మి నాగానాం పరుణ యాదసా మహమ్

పితౄణ మర్యమా చాస్మి యమస్సంయమతా మహమ్.

|| ౨౯ ||

అ|| అనేక తలలుగల సర్పములలో అనంతుడు నారూపుడు. ఇచట (శ్రీ)భరాచార్యులవారు “విషరహితమయిన సర్పములలో” అని వ్యాఖ్యానించిరి. ఆదిశేషుడు సహస్ర శిరస్సులు (అనేక తలలు) గలవాడగుటచే నాగవిశేషములలో చేరును. అందువలన గొప్పవాడు నగును. జలజంతువులలో పరుణుడు గొప్పవాడు. పరుణుడు నీటిలో నుండుటచే జలజంతువుగను. అట్టి పరుణుడు నాదు రూపుడు. మరియు నీవరుణుడు ఉదకాభిమాని. దేవతలగు గంగా కృష్ణాదులకు ప్రభువు. నదీవతియగు సముద్రమునకు ప్రభువయిన పరుణుడు గంగా కృష్ణా యమునాది నదులకు గూడ ప్రభువుగను. కాని మూలమునందలి యాదశ్యబ్దము మత్స్యాది జలజంతువులను జెప్పునుగాని దేవజాతిలో చేరిన పరుణుడని చెప్పదు. అయినను లక్షణచే జలములో నున్న ప్రాణులను జెప్పనని గ్రహింపవలెను.

అట్లే అగ్నిష్వాత్మాది పితృదేవతలలో అర్యము డను పితృదేవతను, శిక్షించు వారలలో యముడను.

|| ౨౯ ||

శ్లో. ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం కాలః కయతా మహమ్

మృగాణాంచ మృగేంద్రోఽహం వై నతేయశ్చ పక్షిణామ్.

|| ౩౦ ||

అ|| దితివంశమున బుట్టిన రాక్షసులలో ప్రహ్లాదుడను. లెక్కించువారలలో కాలస్వరూపుడను. మృగములలో సింహమును. పక్షులలో గరుత్మంతుడను. || ౩౦ ||

శ్లో. పవనః పవతామస్మి రామశ్శస్త్రభృతా మహమ్

ఝపాణం మకరశ్చాస్మి స్రోతసా మస్మి జాహ్నువీ.

|| ౩౧ ||

అ|| జగత్తును పావనముచేయు నీరు, నిష్ప మున్నగువానిలో వాయువు గొప్పవాడు. వాయువు ఆకాశమునం దంతటను సంచరించును గాన సర్వవ్యాపి కావున సర్వపావనుడు. అట్టి వాయువును నేను. శస్త్రమును ధరించువారలలో దశరథపుత్రుడగు రాముడును నేను. ఇచట రామశబ్దముచే బలరామ, పరశురాములు గ్రహింప

దగరు. దశరథరాముడు క్షణకాలములో ఏడు తాటిచెట్లను, పర్వతభూభాగముల నొకేమారు భేదించెను. సర్వక్షత్రియులను హననమొనర్చిన పరశురాముని జయించెను. రామబాణ మమోఘము. కావున బలరామ పరశురాములకంటెగూడ దశరథ రాముడే గొప్పవాడు. శస్త్రధారులనగా చేత శస్త్రమునుబూని యుద్ధమునుజేయు వీరపురుషులు. వారు భీష్మ ద్రోణ అశ్వత్థామ కర్ణాదుల రావణ కు భకన్యాదులు. రాముడగుడ శస్త్రధారియేకాన నందు జేర్చడమయినది. శస్త్రమును ధరించుట యనునది జాతి. రాముడు వ్యక్తి అని భేదమును గ్రహింపవలెను. కాన నిచట రాముడే యీశ్వరవిభూతిగాని శస్త్రధారు లీశ్వరవిభూతులు గారు. శస్త్రధారులు పృథ్వి స్థానీయులు. రాము డశ్వత్థి స్థానీయుడు. ఆయా జాతిలో గొప్ప పదార్థమే యీశ్వరవిభూతి. అట్లే మొదటినుంచి ప్రారంభమయినది.

అయితే రాముడు సాక్షాత్ భగవంతుడుకదా ! భగవద్విభూతి యెట్లుగును ? అని ప్రశ్నింపరాదు. దశరథమహారాజువలన బుట్టిన కార్యకరణసంఘాతాత్మకమగు దేహమునందు స్ఫురించు (ప్రకాశించు) చిన్మయుడు సాక్షాద్భగవంతు డయినను, ఒడమయిన కార్యకరణసంఘాతము మాత్రము కార్యముకనుక భగవద్రూపముకాదు. భగవంతుడగు పరమాత్మయందు మాయచే దేవాదినఁఘాతములవలె, కార్యకరణ సంఘాతముగూడ కల్పితము. భూతశబ్దవాచ్యమయిన నట్టి శరీరేంద్రియ సంఘాత రూపమయిన ప్రాణియే యిచట దశరథరాముడుగ జెప్పబడెను. ఇట్టి రాముడు భగవంతునియందు గల్పితుడుకాన భగవద్విభూతి యగును. ఇంతియేకాని యిచట కేవల చిన్మయుడు రాముడని వివక్షింపబడలేదు. ఏలయన, కేవల చిన్మయుడు శస్త్రధారి గానేరడు. శస్త్రధారులు ప్రాణులే యగుదురు. ప్రాణులయొక్క చేతులచే ధరింపదగినవి శస్త్రములు. కావున నిచట కేవల చిన్మయుడగు భగవంతుని యొక్క ప్రసక్తి తేదని గ్రహింపవలయును.

రా మా ను జ మ త ము

ఇచట రామానుజులు, “శస్త్రభృత్త్వం విభూతిః అర్థాంతరాభావాత్” (మరియొక యర్థములేనందున నిచట శస్త్రములను ధరించుటయే విభూతి) అని తమ భాష్యమున నుదహరించిరి. వేదాంతజికులు “అవిద్విశేషస్య చేతనాస్తరస్యవా శస్త్రభృచ్ఛబ్దవాచ్యస్య అత్ర అసంభవాత్” “శస్త్రభృత్” అను శబ్దమునకు “అచేతనముకాని, మరియొక చేతనముకాని యర్థమును జెప్పటకు వలనుపడనందున” అని వ్యాఖ్యాన మొనర్చిరి. ఇదియంతయు నసంగతము.

శరీరాభిమానము కలవాడును, దేహేంద్రియసంఘాతాత్మకమయిన ప్రాణి యను చిన్మయుడగు నాత్మకంటె వేరగు ప్రమాత శస్త్రభృచ్ఛబ్దమున కర్థమును జెప్పట వలనుపడును.

అచిద్విశేషమగు శ్రీరామదేహమునకు శస్త్రములతో సాక్షాత్ సంబంధము కలదు. శరీరద్వారమున చిదాభాసునకును శస్త్రసంబంధము కలదు. కాన దేహరూపమయిన సచేతనపదార్థముకాని, చిదాభాసరూపమయిన చేతనపదార్థముకాని శస్త్రభృచ్చబ్రహ్మమున కర్థమగుచుండ శస్త్రభృచ్చబ్రహ్మమునకు మరియొక యర్థములేదని రామానుజులు వ్రాయుట, దానిని దేశికులు సమర్థించుట యనుచితము.

కాని, మనబోటివారల శరీరమునందున్న చిదాభాసుడు జీవుడనియు, రామకృష్ణాది శరీరములయందున్న చిదాభాసు డీశ్వరుడనియును భేదమును గ్రహింపవలయును.

చిదాభాసుడు సంసారియనియు, నీశ్వరునకు సంసారసంబంధము లేదనియు, గావున నీశ్వరుడు చిదాభాసుడని వ్యవహరింప దగడని యనదగదు.

“జీవేశ్వరా ఆభాసేన కరోతి” (చిదాభాసముచేతనే జీవేశ్వరు లేర్పడుచున్నారు) అని శ్రుతియే జీవునివలె నీశ్వరుడుగూడ చిదాభాసుడని చెప్పుచున్నది. మాయయందలి చిత్ప్రతిబింబము యీశ్వరు డనబడును. ప్రతిబింబమనగా ఆభాసమే యగును. చిదాభాసుడగు నీశ్వరునకు సర్వజ్ఞత్వము, ఆత్మస్వరూపజ్ఞానము యున్నందున సంసారసంబంధము లేదు. అట్లే జ్ఞానియగు జీవునకుగూడ సంసారిత్వము లేదు.

కావున మాయాకమగుటచే రామావతారము విభూతియగునుకాని భగవంతుడు విభూతి కానేరడు.

ఇట్లుగచో రాముడు పరమాత్మ యను నధ్యాత్మరామాయణాది గ్రంథ వ్యవహారమునకు విరోధము వాటిల్లునుగదా యని యనరాదు. అచట రామశబ్దముచే చిన్మయుడుమాత్రమే గ్రహింపబడుచున్నాడు. ఇచ్చటగూడ రామశబ్దమున కదే యర్థమును జెప్పగూడదా యని శంకింపదగదు. “శస్త్రభృత్” అను పదసంబంధము వలన నిచట చిన్మయుడను నర్థము చెప్పవలనుపడదు. దేహసంబంధముగల చిదాభాసుడనియే చెప్పవలయును. కేవల చిన్మయుడు వస్త్రములను గ్రహింపజాలడు. అందుకు దేహసంబంధ మవసరము.

మరియు రామానుజులు తమ భాష్యమునందు త్రైతజ్ఞులగు నాదిత్యాదులు యీశ్వరశరీరు లగుటచే శస్త్రభృత్త్వానీయులనియు, రాముడుమాత్రము స్వయముగ నీశ్వరుడనియును జెప్పిరి. అదియును పొసగదు.

ఇచట ప్రకరణమునుబట్టి శస్త్రధారులగు జీవులలో గొప్పవాడగు జీవునే భగవద్విభూతియని చెప్పవలయునుగాని, ఈశ్వరుడు భగవద్విభూతియని చెప్పదగదు. అయ్యది ప్రకరణవిరుద్ధమగును.

అట్లే జలజంతువులలో మకరమును, నదులలో విష్ణుపాదములనుండి పుట్టిన గంగను.

శ్లో॥ సర్గాణామాదిరంతశ్చ మధ్యంచైవాహ మర్జున,

అధ్యాత్మవిద్యా విద్యానాం వాదః ప్రవదతా మహమ్.

॥ 3-౨ ॥

అ॥ క్రియలలో సృష్టి, స్థితి (పరిపాలన) సంహారక్రియలు నా విభాతులు. వేదవేదాంగవిద్యలలో మోక్షార్థమగు సాధ్యాత్మవిద్య నా విభూతి; ప్రవక్ష్యధర్మములగు వాదజల్పవితండములలో వాదము నా విభూతి.

రా మా ను జ మ త ము

ఇచట “సర్గాణామ్” అను పదమునకు సృష్టిస్థిత్యాదులకు గారణం అను సర్గమును జెప్పి వారలలో సృష్టికర్తను, పరిపాలనకర్తను, సంహారకర్తను నేనని రామానుజులు వ్యాఖ్యానించిరి.

అది సరికాదు. వారి వ్యాఖ్యానమున నిర్ధారణ యనునది లభించదు.

ఇక ప్రాణులలో నేను స్రష్టృత్వాది ధర్మములు కలవాడనని చెప్పినచో నిర్ధారణ సంభవించునని యనరాదు. స్రష్టృత్వాది ధర్మములలో నేదియో యొక ధర్మము లేనిప్రాణియే యుండదు. తృణాదులగూడ పురుగుల బుట్టించుచున్నవి. పశువుల బాలించుచున్నవి. సంహరించుచున్నవి. మరియు నిచట “ఆది ర్మధ్యం ఆంతః” అని యున్న పదములకు పాలక నాశకాది యర్థములయందు లక్షణ యంగీకరించవలయును. ముఖ్యార్థమునకు బాధలేనపుడు లక్షణ యంగీకరించుట న్యాయము కాదు.

ఇక (సర్గాణాం) ప్రాణులయొక్క సృష్టిస్థితిలయములకు (ఆదిః) నేనే కారణుడను, అని శ్లోకార్థమును వర్ణించినచో నందు నిర్ధారణార్థము లభింపదు. కాక, నీయర్థమింతకు మున్నే జెప్పబడినందున పునరుక్తి దోషమున్ను సంభవించును.

పూర్వము “అహ మాద్విర్ని దేవానాం” అను రెండవ శ్లోక తృతీయపాదమున జీవావిష్టులగు భూతములయొక్క యత్పత్తి ప్రళయములు చెప్పబడినవనియు, నిచట సృష్టిమాత్రమునకు ననగా : గగనాది సర్వపదార్థములకు దాను కారణుడనని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పుచున్నాడనియు, నిట్లే భాష్యకారులగు శంకరులుగూడ నీ రెండు శ్లోకములకుగల పునరుక్తి దోషములను వారించిరనియును జెప్పినచో నపుడు నిర్ధారణము అనివశ్యత మగును. మరియు స్రష్టృత్వ రక్షకత్వ సంహర్తృత్వములే యిచట విభూతియని చెప్పదగియుండును.

ఇదే శ్లోకమునుండి యచ్చటచ్చట “తేజస్వినా మహమ్” ఇత్యాది శ్లోకముల యందు నిర్ధారణ కనిపించనందున ప్రకరణసిద్ధమగు నిర్ధారణకు నిది మొదలుకొని, భంగము వాటిల్లే ననియును గ్రహింపవలయును.

ఇట్లైనచో “నక్షత్రాణాం శక్తి” అనుచోట గూడ నిర్ధారణకు భంగము కనిపించుచున్నది గదాయని యనరాదు. అచట నిర్ధారణ కనిపించుచున్నది. గతిలేని చోట్లనే నిర్ధారణకు భంగ మంగీకరింతుము. ప్రకరణభంగము వక్తకు దోషావహము

గదా యనుట పాడిగాదు. సర్వజ్ఞుడగు భగవంతునకు ప్రకరణభంగాది దోషములు కించిత్కరములు. వేదములందుగాని, ఆర్షగ్రంథములందుగాని, ఛందోభంగాదులు దోషములని విద్వాంసులు గ్రహించుచుండిరా? కావున ఆర్షగ్రంథముగు దీనియందు ప్రకరణభంగము దోషమని పాటించదగదు.

లేక “ఆదిత్యానా మహం విష్ణుః” అను శ్లోకము మొదలు “సోతసామస్మి జాహ్నవీ” అను ముప్పదియొకటవ శ్లోకపర్యంతమే నిర్ధారణ వస్తీప్రకరణమనియు, ముప్పదిరెండవ శ్లోకము మొదలు శేషవస్తీప్రకరణము ప్రారంభింప బడెననియు, నిర్ధారణ వస్తీవలె శేషవస్తీని ప్రయోగించినను ప్రకరణభంగదోషము లేదని సమాధాన పరచుకొనవచ్చును.

లేక విష్ణ్వాదులు నా విభూతులని చెప్పుటయందే భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణునకు దాత్పర్యము. ఆదిత్యాదులలో విష్ణ్వాదులు గొప్పవారని చెప్పుటయందు భగవంతునకు దాత్పర్యము లేదు. ఆదిత్యాదులలో విష్ణ్వాదులు గొప్పవారని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పుట స్వరూపకథనముగాని మఱియొకటి గాదు. ఇట్లుగుచో “సక్షత్రాణా మధిపతి శ్వశి అహమ్” (సక్షత్రములకు నధిపతియగు చంద్రుడను నేను) అని మీరు వ్యాఖ్యానించుట తగదుగదా అని యనరాదు. నిజమే, చంద్రునకు సక్షత్రములలో గొప్పదనముకూడ సచట సిద్ధింపదు.

ఇట్లుగుచో “సర్గాణా మాదిరంతశ్చ” అను శ్లోకమునం దెవ్వధమగు విభూతియు లేనట్లే కదా. కాదు, సృష్టి స్థితి లయ హేతువగు నీశ్వరుడు సట విభూతి యని చెప్పబడినది. జీవునివలె నీశ్వరుడుగూడ పరమాత్మయందు మాయచే గల్పింప బడినందున నీశ్వరుడు పరమాత్మయొక్క విభూతి యగుట పొసగును.

ప్రారంభింపబడిన నిర్ధారణవస్తీప్రకరణము పరిత్యజింపదగదని పట్టుదల యున్నచో “సర్గాణాం భూతానాం మధ్యే” (భూతములలో) సృష్టి స్థితి లయము లకు కారణమగు నీశ్వరు డను ప్రాణిని నేనను నర్థము ప్రాప్తించును. అప్పుడు “అహ మాదిశ్చ మధ్యంచ భూతానా మంతవచ” అను నిరుపదవ శ్లోకమును గూడ నిర్ధారణ వస్తీ ప్రకరణమున జేర్చుకొనినచో పునరుక్తి సంభవించును. దానిని పరిహరించు కొనుటకు భూతశబ్దమునకు జీవసహిత ప్రాణు లర్థమనియు, ఈశ్లోకమందలి సర్గశబ్దము నకు సజీవ నిర్జీవరూపమగు కార్యమాత్ర మర్థమనియును జెప్పవలయును. అప్పుడు ప్రాణులలో నీశ్వరు డను ప్రాణిని నేను, కార్యములలో నీశ్వరుడగు కార్యమును నేను, అని యర్థము లభించును. “జీవేశౌ ఆభాసేన కరోతి” అను శ్రుతి యీశ్వరుడుగూడ కార్యమని చెప్పుచున్నందున నందు వినాదపడ దగదు.

ఇప్పటికిని యీశ్వరుడు రెండుమారులు నిర్ధారణ చేయబడినందువలన పునరుక్తిదోషము తదవస్థయేగదా? కాదు, నిర్ధారణజేయబడుచున్న నీశ్వరుడొక్కడైనను,

నిర్ధారణాశ్రయములగు భూతములు (సజీవప్రాణులు) నిర్ధారణాశ్రయములగు నిర్జీవ కార్యములును పరస్పరము వేరై నందున పునరుక్తిదోషము లేదు.

లేక, ప్రాణులలో హిరిణ్యగర్భుడు అను నీశ్వరుడు గొప్పవాడు. భూతము లలో మాయా ప్రతిబింబుడగు నీశ్వరుడు గొప్పవాడు, అనియును నిర్ధారణములకు భేదము చెప్పనగును. వస్తుస్థితిలో నట్లునుడు భగవద్విభూతిని భగన్మాహాత్మ్య రూప యోగమును దెలిసికొన కోరినందున శ్రీకృష్ణుడుగూడ విభూతిని చెప్పనపుడు యోగమును గూడ జెప్పెనని రహస్యమును గ్రహింపవలయును. కావున “అహ మాదిశ్చ” అను శ్లోకమువలె “సర్గాణా మాదిరంతశ్చ” అను శ్లోకమున్ను భగవ న్మాహాత్మ్య ప్రదర్శనపరమే యగుచున్నది. విభూతి శ్లోకములయందు నిర్ధారణ షష్ఠి ప్రారంభింపబడిన గాని, మాహాత్మ్య ప్రదర్శన ప్రకరణమున నిర్ధారణ షష్ఠి ప్రస్తుతంప బడలేదు. కాన “సర్గాణామాదిః” అనుచోట నిర్ధారణ షష్ఠికాదు, “సక్షత్రాణా మహం కశీ” అనుచోట శేషషష్ఠియు గాదు.

ఇందు పునరుక్తిదోషము మఱియు పలువిధముల నాశంకించి పరిహరింపబడి నది. గ్రంథవిస్తరభీతిచే నిచట ననువదింపదలచలేదు. అవసరమగుచో మూలగ్రంథ మున దిలకింపుడు.

వేదవేదాంగాది విద్యలలో మోక్షప్రదమగు నాత్మవిద్య నేను. ప్రపక్తలకు ప్రధానభూతమగు పాదము నా స్వరూపము. ప్రమాణఫలతత్వమును దెలిసికొన గోరినవారియొక్క కథ వాదమనబడును. ఒండొరులను జయింపదలచినవారికథ జల్ప మనబడును. స్వపక్షమును స్థాపించుకొనలేక, పరపక్షమును ఖండించుటయే ప్రధాన ముగా గల కథ వితండవాద మనబడును. ఒక యభిప్రాయముతో ప్రయోగింపబడిన దానిని అభిప్రాయాంతరముచే దూషించుట ఫలము. చెడుసమాధానము (అనదుర్తరము) జాలి.

॥ 32 ॥

శ్లో॥ ఆక్షరాణా మకారోస్త్రి, ద్వద్వస్సామాసికస్యచ,

అహమేవాక్షయఃకాలో, ధాతాహం విశ్వతోముఖః.

॥ 33 ॥

అ॥ అచ్చులు హల్లులు అను సక్షరములలో అకారము గొప్పది. అయ్యది సర్వ వర్ణములకు మొదటిది. ప్రణవమునకు మొదటి యవయవము. “అకారో వై సర్వావాక్” అను శ్రుతిప్రమాణమును బట్టి అకారము సర్వవర్ణములకు బ్రకృతియు నగుచున్నది. కాన నియ్యది నారూపము. సమాన సంఘములో ద్వద్వస్సమాసము ఉభయపదార్థ ప్రధానమగుట వలన శ్రేష్ఠమగును. అయ్యది నా రూపము. అవ్యయాభావ సమా సము పూర్వపదార్థము ప్రధానముగా గలది. ఉత్తర పదార్థము ప్రధానముగాగలది తత్పురుష. అన్యపదార్థము ప్రధానముగా గలది బహువ్రీహి. ఉభయ పదార్థప్రధాన ముగా గలది ద్వద్వస్సము అని యిట్లు తరచుగా వాదముగలదు. కావున ద్వద్వస్సమా సము భగవద్విభూతి యగుచున్నది.

నిత్యానిత్యములగు కాలద్వయములో నిత్యమగు కాలమును నేను. బ్రహ్మలలో చతుర్ముఖుడగు హిరణ్యగర్భుడను నేను. ఈ రెండు వాక్యములయందును, నిర్ధారణ రూపమగు షష్ఠితేనందున భగవన్నాహాత్మ్యపరములనిగూడ నీయవి గ్రహింప నగును.

॥ 33 ॥

శ్లో॥ మృత్యు స్సర్వహరశ్చాహ ముద్భవశ్చ భవిష్యతాం,
కీర్తి శ్రీర్వాక్చ నారీణాం స్మృతిర్దేహా ధృతిక్షమా.

॥ 34 ॥

అ॥ మృత్యువు ధనాదులను హరించునది, ప్రాణమును హరించునది యని రెండు విధములు. అందు ప్రాణహరణ రూపమగు మృత్యువు నే నగుచున్నాను.

లేక, ప్రపంచమున సర్వప్రాణులయొక్క జీవితము హరించునట్టి యము డొక మృత్యుదేవత యనియు, ప్రళయమునందు సర్వజగత్తును నశింప జేయునట్టి యీశ్వరుడు మఱియొక మృత్యుదేవత యనియు బ్రతీతి గలదు. వా రిరువురిలో సర్వప్రపంచహరుడగు యీశ్వరు డను మృత్యుదేవత నేను. లేక, యిచట సీశ్వరశబ్దము నకు మాయా తమోగుణావచ్ఛన్నుడగు రుద్రుడనిగూడ జెప్పవచ్చును. దానివలన రుద్రుడు యీశ్వరవిభూతియని సిద్ధించును. బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రులు మువ్వురు పరమేశ్వరుడగు బ్రహ్మయందు కల్పింపబడుటచే నదియును పొసగును.

లేక, మాయావచ్ఛిన్న వైతన్యలక్షణుడగు నొకే యీశ్వరుడు పుట్టించుట, పాలించుట, సంహరించుట యను గుణసంబంధమువలన బ్రహ్మ విష్ణు రుద్ర శబ్దము లచే జెప్పబడుచున్నాడు. అందు సంహరింప జేయుటయను గుణసంబంధముగల పరమేశ్వరుడను నేను. సగుణేశ్వరుడు నిర్గుణబ్రహ్మకు విభూతియగుట పొసగును.

రా మా ను జ మ త ము

ఇచట వేదాంతదేశికులు యమునియొక్క యాజ్ఞను నెరవేర్చుచు, ప్రాణ హరణాధికారమందున్న నొకానొక పురుషుడు మృత్యువని మృత్యుశబ్దార్థము నిర్వచించిరి.

అది యనుచితము. అట్టి ప్రమాణ మెచ్చటను కన్పించదు. యమదూత లనే కులు కలరు. అం దెవ్వడు మృత్యు వనునది నిర్ణయింప నలవిగాదు. మృత్యుదేవత ప్రత్యేకమగుచు కాని, యమదూతలలో చేరదనినచో, నయ్యది భగవదాజ్ఞాపరతంత్ర మగుచుగాని యముని యాజ్ఞను నెరవేర్చునట్టిది గాదు.

ఓయీ! “భూతానా మంతపవచ” అను నిరువదవ శ్లోకమున ప్రపంచనాశ మునకు కారణుడగు సీశ్వరుడు చెప్పబడుటవలన నిచట మరల యదే యర్థమును జెప్పినచో పునరుక్త దోషము వాటిల్లునుగదా? లేదు; వినుము. ఇరువదవ శ్లోకమున లయస్థానము మాత్రమే జెప్పబడినది. కాక, నయ్యది భగవన్నాహాత్మ్య కథనపరము కాని విభూతి ప్రదర్శనపరము కాదు.

ఐతే, “సర్వాణా మాదిరంతశ్చ” అను స్లోకార్థముతో పునరుక్తమగుచుగదా యనుటయు నుచితము గాదు. అచట స్పష్టి స్థితి లయముల మాటికి గారణమగు నీశ్వరుడు నిర్ధారణ చేయబడెను. ఈ స్లోకమున కేవల లయహేతువగు నీశ్వరుడు మాత్రమే నిర్వచింపబడెను. ‘కాన నిందు బునరుక్తము లేదు.

ఇక యీశ్వరుడనగా మూడునేత్రములుగల రుద్రుడని వ్యాఖ్యాన మొనర్చినచో పునరుక్తి దోషమునకు దావే లేదు. మధునూదనుడుమాత్ర మిచట సంహర్త లగు వారిలో సర్వసంహర్త యగు మృత్యువు ‘నేను’ అని వ్యాఖ్యానించెను.

భౌతికల్యాణములో నభ్యుదయప్రాప్తి హేతువు నాడు రూపము. మృత్యుశబ్ద సాహచర్యమున నిచట యుద్భవ శబ్దమునకు బుట్టుకయే యర్థమని యనదగదు. మృత్యుశబ్దముగూడ నిచట మర్తణార్థవాచకముగాదు. మరేమనిన సర్వప్రాణహరణ రూపమైన నశుభమునకు కారణమగు మృత్యువునుజెప్పెను. అటుపైన సర్వాభ్యుదయ రూపమైన శుభమునకు గారణమెవ్వడని ప్రశ్న యువయించుటయు, అట్టివానిని నేనే యని భగవంతుడు నిర్వచించుటయు పూర్వాపర సందర్భమునకు దగిన యర్థ మగు చున్నది.

స్త్రీలలో కీర్తి, లక్ష్మీ, వాక్కు, స్మృతి, మేధా, ధృతి, క్షమా యను నుత్తమ స్త్రీలు నే నగుచున్నాను. వీరందఱు ధర్మమను పురుషునకు భార్యలు. వారు వారు ఆయా గుణమం దభిమానముగల దేవతలు. అందు, కీర్తియనగా భ్యాతి. శ్రీయనగా సంపద, వాక్కు యన విద్య. స్మృతి యన తలపు. మేధ యన గ్రంథ మును ధరించునట్టి బుద్ధిగత సామర్థ్యము. ధృతి యన ధైర్యము. క్షమ యన మానావమానములయందు చిత్తమ వికారము నొందకుండుట. ఇవి యన్నియు లేక మాత్రముగా నున్నను లోకము (అజ్ఞానియగు జీవులు), నాయంతటివారు తేరని విజ్ఞప్తిగదురు. స్త్రీలు, పురుషులు ధనాదులచే తామే కృతార్థులమని తలంతురు. విద్వాంసులుమాత్రము ధనాదులచే కృతార్థులమని తలచరు. వారు ఆత్మజ్ఞానముచే కృతార్థుల మగుదమను నిర్ణయముతోనే యుందురు.

॥ 3౪ ॥

శ్లో॥ బృహత్సామ తథా సామ్నాం గాయత్రీ ఛందసామహమ్,

మాసానాం మార్గశీర్షోఽహ మృతూనాం కునుమాకరః.

॥ 3౫ ॥

అ॥ సామములలో బృహత్సామమను పేరుగల సామము నే నగుచున్నాను.

“త్వామిద్ధి హవామహే” అను ఋక్కునందు గానముచేయబడు సామము బృహత్సామ మనబడును. ఉష్టిక్, అనుష్టుప్, త్రిష్టుప్ మున్నగు ఛందస్సులలో గొప్ప దగు గాయత్రీఛందస్సు నాదురూపము. అనగా : ఛందో విశిష్టములగు ఋక్కులలో గాయత్రీఛందస్సుతో గూడినఋక్కు భగవద్విభూతియని భావము. పాదబద్ధమగు వేద భాగము ఋక్కునబడుచున్నది. గాయత్రీ ఛందస్సునం దొక్కొక పాదమున కారేసి

అక్షరములుండును. ఉ:- మూరాయుధభూతా, బాలాశఘరాక్షీ, కాంతంహరిమాగా, లక్ష్మీస్తనమధ్యా- ఇత్యాదులు. ఇట్లు ఆరేసి యక్షరములుగల నాల్గుపాదములతో గూర్చబడిన ఋక్కు గాయత్రీఛందో విశిష్టమగును.

ఓయీ! లోకమునందువలె వేదమునందుగూడ ఆరక్షరములుగల నాల్గుపాదములు గాయత్రీఛందస్సని సంజ్ఞయున్నచో “తత్సవితుర్వరేణ్యం” ఇత్యాదిమంత్రమునం దట్లక్షరపాదవిభాగము లేనందున గాయత్రీమంత్రము గాయత్రీఛందస్కముగాకపోవును. మంత్రశాస్త్రమునందు “తత్సవితుః” అను మంత్రమునకు విశ్వామిత్రుడు ఋషియనియు, సవిత (సూర్యుడు) దేవతయనియు, గాయత్రీ ఛందస్సనియు ప్రసిద్ధిగలదు. అట్లే “ఉదిత్యం జాతవేదసం” ఇత్యాదిమంత్రములకు గూడ గాయత్రీఛందస్సనునది ప్రసిద్ధము. అట్లే గాయత్రీ త్రిపదా (మూడుపాదములుగలది) యని ప్రసిద్ధము. “గాయత్రీ చతుర్వింశత్యక్షరా త్రిపదా షట్కుక్షిః” అని మంత్రప్రయోగమున గన్పించుచున్నది. కావున వేదమునందు ఎనిమిదేసి యక్షరములుగల మూడుపాదములతో విరాజిల్లునదే గాయత్రీఛందస్సు. ఇట్టి గాయత్రీఛందోవిశిష్టమగుటవలననే “తత్సవితుః” అను మంత్రమునకు గాయత్రీమంత్ర మను వ్యవహారము పొసగుచున్నది.

“తత్సవితుర్వరేణ్యం” అను మొదటిపాదమున ఏడక్షరములే కలవని శంకింపదగదు. “ణ్యమ్” అను తుదియక్షరమును “ణియమ్” అని రెండక్షరములుగా విభజించి పఠించిన సరిపోవును. అట్లే “వరోరజసి సావదోమ్” అని నాల్గవపాదము గూడ గలదనుట పొసగదు. అయ్యది పేరుమంత్రము. దానికి గాయత్రీమంత్రమునందు జేరికలేదు. కాన గాయత్రీ త్రిపదయనియే యంతట యుపదేశించుట పొసగుచున్నది.

ఇట్లే “ఉదిత్యం జాతవేదసమ్” ఇత్యాది ఋక్కులయందు గూడ నొక్కొక్క ఋక్కు మూడేసిపాదములు కలదిగనే కనుపించుచున్నది. “ఉదిత్యం జాతవేదసం, దేవం వహంతి కేతవః, దృశేవిశ్వాయ సూర్యం” అనున దొకే ఋక్కు. ఇందు మూడు పాదములు మాత్రమే కలవు. “అపత్యేతాయవో యథా” అను నాల్గవ పాదము కలదని యనరాదు. “నవాద్యా గాయత్రీఛందః” అని చెప్పియుండుటచే “ఉదిత్యం జాతవేదసం” అను మంత్రమునందు తొమ్మిది గాయత్రీ ఋక్కులుండవలయును. ఇరువదియేడు పాదములును కనుపించుచున్నవి. కాన నొక్కొక్క ఋక్కు పాదత్రయాత్మకమై యుండితీరవలయును. కనుక ఎనిమిది యక్షరములు గల్గి మూడు పాదములుగలదే గాయత్రీ ఛందస్సగును.

లోకమునందు మాత్రము ఇరువది నాల్గక్షరములు గల గాయత్రీ ఛందస్సు ఆరేసి యక్షరముల కొక్కొక పాదము చొప్పున నాల్గుపాదములు కలదిగా పింగళమునిచే గల్పింపబడినది. నాల్గుపాదము లైనను ఇరువది నాల్గక్షరము లను సంఖ్య యున్నందున గాయత్రీ ఛందస్సనబడుచున్నది. ఇట్లే వేదమునందుగూడ ఇరువది

నాల్గక్షరములు గల ఋక్కును నాల్గుభాగములుగా విభజించి ఆరేసి యక్షరముల కొక్కొక పాదముగా గల్పింపబడుగాక యని యనరాదు. “ఉదుత్యం జాతవేదస” మనుచోట “ఉదుత్యం జాతవే” అని యారక్షరములకు పాదవిభాగము చేయుట శక్యముగాదు. ఒకేపదమునందు యతివిచ్ఛేద ముండదు. అట్లైనచో లోకమునందే గాయత్రీఛందస్సునకు ఎనిమిదేసి యక్షరములుగల మూడుపాదములను గల్పింప గూడదా? అని యనుట యుచితముగాదు. లోకమునందు స్లోకములు నాల్గుపాదములు కలవిగనే యుండితీరవలయును. మూడుపాదములతో స్లోకపూర్తి యసంభవము. కాన గాయత్రీపాదము అష్టాక్షరమే యగుచున్నది.

గాయత్రికి మూడు పాదములును, ఇరువదినా ల్గక్షరములును నుండును. అనుష్టుప్ ఛందస్సునకు నాల్గుపాదములు, ముప్పదిరెండక్షరములు నుండును. కాన నీ రెంటికి సాంకర్యములేదు.

కావున త్రిష్టుబాది ఛందస్సులతో గూడిన ఋక్కులలో గాయత్రీ ఛందో బద్ధమైన ఋక్కు గొప్పది. అయ్యది ‘తత్సవితుర్వరేణ్యమ్, భర్గోదేవస్యధీమహి, ధియోయోనః ప్రచోదయాత్’ అని చూపితిని. ఈ మంత్రమునకు గాయత్రీ దేవతయు, అదియే ఛందస్సును గాన గాయత్రి యను వ్యవహారము. “ఉదుత్యం జాతవేదసం” ఇత్యాది మంత్రములకు ఛందస్సు గాయత్రియైనను, దేవత వేరగుటచే వాటికి గాయత్రీమంత్రమను వ్యవహారము లేదు.

ఇట్లు గాయత్రీఛందోవిశిష్ట ఋక్కులలో గాయత్రీమంత్రమే గొప్పది గనుకను త్రిష్టుబాది ఛందోవిశిష్ట ఋక్కులలో గూడ గాయత్రీమంత్రమే యుత్తమోత్తమము గనుకను, నిట గాయత్రీశబ్దముచే గాయత్రీమంత్రమే గ్రహింప నర్హము. “న గాయత్ర్యాః పరో మంత్రః” అను ప్రమాణముచే గాయత్రీమంత్రము ప్రశస్తమని స్పష్టమగు చున్నది.

ఓయీ! ఎవ రీ గాయత్రీదేవత? అయ్యది సవితృదేవునియొక్క తేజస్సే. అది వెలుగా ఏమి? కాదు, చైతన్యమే. సూర్యమండలావచ్ఛిన్నమగు చైతన్యము గాయత్రి యని చెప్పబడుచున్నది. సూర్యుడు సర్వసాక్షి గనుక ఈశ్వరుడని ప్రసిద్ధి గలదు. వానిలోపల నుండు చైతన్య మేది కలదో యదియే గాయత్రి యనబడు చున్నది. ఇంతమాత్రమున మనబోటివారల శరీరముతో గూడిన చైతన్యముగాని, కూడని చైతన్యము గాని గాయత్రి కాదను వ్యవహారము లేదు. చిచ్ఛక్తియే గాయత్రి యనదగును. కావున చిద్రూపమగు పరబ్రహ్మయే గాయత్రి. స్త్రీలింగ ప్రయోగమును బట్టి కాళీ, సరస్వతీ మున్నగు శక్తులే గాయత్రీ దేవతలు అని పొరపడ దగదు. నిర్విశేషమగు చైతన్యమునందు ఆత్మ యను పుంలింగశబ్దమును, బ్రహ్మ యను నపుంసకలింగశబ్దమును ప్రయోగించినట్లు గాయత్రీ యను స్త్రీలింగశబ్దమును గూడ బ్రయోగించుట సంభవించును.

ఇట్లు బ్రహ్మపరమగుట వలనను, జీవబ్రహ్మభేదరూపమగు తత్త్వార్థమును బోధించుటవలనను, గాయత్రీమంత్ర మన్నిమంత్రములలో గొప్పదగుచున్నది.

గా య త్రీ మ ం త్రా ర్థ ము

“ధియోయోనః ప్రచోదయాత్” యః = ఏ యీశ్వరుడు, నః = జీవుల యొక్క, ధియః = బుద్ధులను, ప్రచోదయాత్ = ప్రేరేపించుచున్నాడో. ఈ యర్థము నందు, శ్లో. ఈశ్వరస్సర్వభూతానాం హృద్దేశేఽర్జున తిష్ఠతి, భ్రామయ స్సర్వ భూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా॥ అను వచనము “యోభూతేషు తిష్ఠన్” ఇత్యాద్యంతర్యామిబ్రాహ్మణమున్ను ప్రమాణమగుచున్నవి.

యచ్ఛబ్దమునుబట్టి తచ్ఛబ్దమును మార్పుకొనవలయును. “తత్సవితు ర్వరేణ్యం భర్గోదేవస్య ధీమహి” తస్య, సవితూః = మాయచే ప్రపంచ సృష్టిస్థితి లయములకు గారణమైన, దేవస్య = ఈశ్వరునియొక్క, వరేణ్యం = స్వరూపభూత మగుటచే గొప్పదగు, భర్గః = చైతన్యమును, (అనగా బ్రహ్మమును అని భావము) ధీమహి = సోహమని ప్రత్యగభిన్నముగా దెలిసికొందుము (ధ్యానింతుము).

ఇట్లు మంత్రములలో నేను గాయత్రీమంత్రమని యర్థము పర్యవసన్నమైనది. కాన గాయత్రీమంత్రముగాని, గాయత్రీ ఛందోవిశిష్టమంత్రములుగాని భగవ ద్విభూతులని సిద్ధించినది.

తేక “అగ్రంవై ఛందసాం గాయత్రీ” అను శ్రుతివలన ఛందస్సులలో గాయత్రీఛందస్సు గొప్పదగుచున్నది. పింగళాచార్యులు “ఉక్తాత్యుక్తా తథా మధ్యా” అని చెప్పియుండుటచే ఉక్తయను ఛందస్సే గొప్పదని యేల ననకూడదు? వినుము, “అగ్నిమీశే పురోహితం” అను ఋక్కుయే అన్ని వేదములలో మొదటిది. ఇయ్యది గాయత్రీఛందోబద్ధ మగుచున్నది. “అగ్నిమీశే” యను మంత్రమునకు అగ్ని దేవతయనియు, గాయత్రీఛందస్సనియును మంత్రసాతమునందు కనిపించుచున్నది. కావున గాయత్రీఛందస్సుయే గొప్పది. పింగళాచార్యుడు జెప్పిన ఉక్తఛందస్సు గాదు.

ఓయీ! ఇతర ఛందోబద్ధములగు మంత్రములకంటె గాయత్రీఛందోబద్ధము లగు మంత్రములు గొప్పవగుటలో గాయత్రీఛందోబద్ధత్వమేకదా కారణము. అప్పుడు ఛందస్సులలో గాయత్రీఛందస్సు గొప్పదనికదా తేలిక యర్థము. ఇట్టితర “గాయత్రీ ఛందసా మహమ్” అను శ్లోకముయొక్క వాచ్యార్థమే గ్రహింపవగును. ఎట్లన? త్రిష్టుకాది ఛందస్సులలో గాయత్రీఛందస్సు నేను అని. ఇట్లే రామానుజులు జెప్పిరి. ఈప్రక్రియను విడచి, శ్రీశంకరులు “గాయత్ర్యాది ఛందోవిశిష్టఋక్కులలో గాయత్రీ ఋక్కు నేను” అని గాయత్రీపదమును ఋక్పరముగ లాక్షణికార్థమును గల్పించి ప్రయాసపడుటకు కారణమేమి?

వినుము. పాదాక్షరసంఖ్యావిశేష నియమము ఛ దశ్శబ్దార్థము. తన్మాత్రమునకు గొప్పదనములేదు. ఆ నియమముతో గూడినశబ్దసమూహమునకే గొప్పదనముగలదు. “అగ్నిమీశే పురోహితం” అను నిట్టిమంత్రమే వేదాదియం దుండుట చేతను, అయ్యది గొప్పదగుటవలనను, నీ యర్థమునందు శ్రుతిసంవాదముగూడ గలదు. కాన ఛందోమాత్రమునకు గొప్పదనము జెప్పటకంటె ఛందోవిశిష్టమైన శబ్దసమూహమునకు గొప్పదనమును జెప్పటయే యుచితమను నాశయముతో నాచార్య పాదులు లాక్షణికార్థప్రయాస సంగీకరించిరి.

వేదము మొదటయున్న “అగ్నిమీశే” యనుమంత్రము గాయత్రీఛందో విశిష్టమగుటచే గాయత్రీఛందోవిశిష్టముక్కు గొప్పదని యెట్లు చెప్పిరో? యట్లే వేదాది యందున్న మంత్రమునందు గాయత్రీఛందస్సు యుండుటంబట్టి గాయత్రీఛందస్సు గూడ ఛందస్సులలో గొప్పదని యేల చెప్పరాదు? నిజమే వినుము. ఇట్టి న్యాయ మవ లంబించినచో, వేదాదియం దన్నియుండుటవలన అన్నియే అన్నిభూతములలో గొప్ప దని చెప్పవలసినదేకదా? ఇట్టాపత్తియే యందురా? “దేవానా మస్మి వాసవః” అని గీతలలో శ్రీకృష్ణుడు, దేవతలలో నన్ని దేవతను గొప్పగాజెప్పక ఇంద్రునేల గొప్పగా జెప్పెను? కాక, మఱియొకచోట వేదమునందే “అగ్నిర్వై దేవానా మవమో విష్ణుః పరమః” అనువాక్యముచే దేవతలలో నన్ని తక్కువవాడనియు, విష్ణువు గొప్పవా డనియు జెప్పబడినదిగదా? దీని కేమి సమాధానము జెప్పెదరు? కావున పై న్యాయ మంతట నవలంబింప వీలుపడదు. అయితే శ్రుతివిరోధముండుటవలన వేదాదియం దున్న నన్ని గొప్పదిగాకున్నను, శ్రుతివిరోధము లేకుండుటచే వేదాద్యమంత్రమునం దున్న గాయత్రీఛందస్సు గొప్పదగుగాక, అనినచో నదియును బొసగదు. అగ్నిశబ్దో త్తరమందున్న ద్వితీయావిభక్తిగాని, అగ్నిశబ్దముగాని వేదమునకు మొదట యుండు టచే గొప్పదని చెప్పవలసివచ్చును.

లేక ఛందోమాత్రమునకు గొప్పదన ముండుగాక, అయినను ఏ మంత్రము వలన ఛందోమాత్రమునకు గొప్పదనము ప్రాప్తించినదో, యా మంత్రమే యిచట గొప్పదని లాఘవమున గ్రహింపదగును. తజ్జాతీయములగుటచే నితర మంత్రములు గూడ నట్లే గొప్పవని తెలియవలయును. వస్తుతః ఋక్కుకంటె, ఛందస్సు వేరుగ లేనందున ఋక్సత్తయే ఛందస్సత్త యనవలయును. ఛందస్సునకు స్వతంత్రముగ సత్త లేదు. కాన నిచట స్వతంత్ర సత్తాశాలియగు ఋక్కునే గ్రహించుట యుచితము కనుక నిచట గాయత్రీఛందో విశిష్టమగు ఋక్కే భగవద్విభూతిగాని కేవల గాయత్రీ ఛందస్సు భగవద్విభూతి కాదని సుస్పష్టము.

మార్గశీర్షమాసమునందు సర్వసస్యములు ఫలసంపత్తితో గూడియుండుట వలనను, ఆ మాసము వ్రతాదులకు నుచితకాల మగుటవలనను మాసములలో మార్గశీర్షము గొప్పది. ఇయ్యది భగవద్విభూతి. అట్లే పసంతఋతువు జ్యోతిష్టామ

యాగమున కుచితకాలమగుట వలనను, పుష్పసమృద్ధి కలదగుటవలనను, ప్రాణులకు సుఖకరమగుటవలనను ఋతువులలో గొప్పదగుచున్నది. కాన నయ్యది భగవద్విభూతి.

|| 3౧ ||

శ్లో॥ ద్యూతం ఛలయతామస్మి తేజస్తేజస్వినా మహమ్,

జయోఽస్మి వ్యవసాయోఽస్మి సత్త్వం సత్వవతా మహమ్

|| 3౨ ||

అ॥ ధనాపహరణము ఫలముగాగల వంచనావిషయములగు (కపటోపాయములగు) క్రయ, విక్రయ, ఋణ, దాయసంవిభాగ, సంగరాదులను ఛలములలో జూదమనునది చాలగొప్పది. ఏలనన:- దుర్యోధనాదు లీ జూదముచే త్క్షణకాలములో ధర్మరాజాదుల నోడించి, వారల దరిద్రులజేసి, యడవిపాల్పరచి, తాము రాజాధిరాజులైరి. కాన, కపటోపాయములలో జూదము చాల గొప్పది. కనుకనే “అత్తైర్మాదీవ్యేత్” అనుశ్రుతి జూదమును నిషేధించుచున్నది. ఇట్టిజూదము భగవద్విభూతి. తేజోవంతులలో తేజస్సు నే నగుచున్నాను. జయోపజయములలో జయమును నేను, ఉద్యోగానుద్యోగములలో నుద్యోగము (ప్రయత్నము) నేను.

లేక, సామర్థ్యము నాలుగు విధములు. వాక్సామర్థ్యము, శరీరసామర్థ్యము, ఇంద్రియసామర్థ్యము, మనస్సామర్థ్యమని. ఇందు మనస్సామర్థ్యము గొప్పది. అది భగవద్విభూతి.

లేక, సాత్విక ధర్మములలో శమదమాది లక్షణమగు సాత్వికధర్మము గొప్పది. అయ్యది భగవద్విభూతి.

లేక, సత్వరజస్తమోగుణములలో సాత్వికులయొక్క గుణమగు సత్వము గొప్పది. అయ్యది భగవద్విభూతి.

కాన “సత్త్వం సత్వవతా” మను తురీయపాదమునకు నిట్లే యర్థమును జెప్పవచ్చును.

|| 3౩ ||

శ్లో॥ పృష్ఠీనాం వాసుదేవోఽస్మి పాండవానాం ధనంజయుః,

ముసీనా మవ్యహం వ్యాసః కవీనా ముశనాకవిః.

|| 3౪ ||

అ॥ యాదవులలో వసుదేవకుమారుడ నగు వాసుదేవుడను నేను. పాండవులైదుగురిలో, నిఖిలరాజుల జయించి ద్రవ్యము నార్జించిన ధనంజయుడను (అర్జునుడను); సర్వపదార్థ జ్ఞానముగల మునులలో వ్యాసుడను నేను. వ్యాసులు బ్రహ్మసూత్రములను, అష్టాదశ పురాణములను రచించుటచేతను వేదమును విభజించుటచేతను సర్వజ్ఞులగుచున్నారు. నారాయణాంశ సంభూతులగుటచేగూడ వ్యాసులు గొప్పవారనదగును. కవులలో (అనగా:- భూతభవిష్యద్వృత్తాంతమును దెలిసికొను వారలలో శుక్రుడను నేను. ఈతడు నీతిశాస్త్రాది కర్తయగుటచే గొప్పవాడు. మఱియు, శుక్రుడు విద్వాంసులలో గొప్పవాడని గూడ ప్రసిద్ధిగలదు.

|| 3౫ ||

శ్లో॥ దండ్రో దమయతామస్మి నీతిరస్మి జగీషతామ్,

మూసం చైవాస్మి గుహ్యనాం జ్ఞానం జ్ఞానవతా మహమ్.

॥ 3౮ ॥

అ॥ వాది ప్రతివాదుల వాక్యశ్రవణము, సాక్షివిచారణము మున్నగు ధర్మములలో శిక్షణరూపమగు దండము గొప్పది. అది నే నగుచున్నాను. లేక రాజు, గురువు మున్నగువారు భృత్యుడు, శిష్యుడు మున్నగువారలయెడ కనపఱచునట్టి నయ, భయ, దమాది భావములలో దమమను భావము గొప్పది. అది నేను.

ఇచట నిర్ధారణ వృత్తి యంగీకరింపవలయు నను నభినివేశములేనిచో, శిక్షించు వారల కిందెడి ప్రధానమగు దండము నేనగుచున్నాను- అని యర్థము జెప్పవచ్చును.

ఇట్లే, జయశీలుల కుండెడి శౌర్య ధైర్యాదిగుణములలో ప్రధానమైన నీతి యను గుణము నేను.

దాచదగిన ధన కనక యాషధాదివస్తువులను దాచుటకు సాధనములైన వస్త్రము, పెట్టె మున్నగువానిలో ఘన మనునది గొప్పది. అయ్యది నేను. మూసము లేకున్నచో వస్త్రాదులచే దాచబడిన వస్తువు ఆ గుడ్డముడిలో వున్నదని, యా గోప్యవస్తువును బయల్పరచుట సంభవించును. కావున పేటికాదులచే దాచశక్యము గాని రహస్యవస్తువునుగూడ వాఙ్మోసముచే దాచుటకు వీలగును. కావున మూసము గోపన పదార్థములలో గొప్పదని భావము.

అట్లే జ్ఞానవంతుల కుండెడి జ్ఞాన, శమ, దమ, సుఖాది గుణములలో జ్ఞానము గొప్పది. అయ్యది నేనగుచున్నాను.

॥ 3౮ ॥

శ్లో॥ యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహమర్జున,

నతదస్తి వినా యతస్య సృయా భూతం చరాచరమ్.

॥ 3౯ ॥

అ॥ బీజ(కారణ)ములలో సర్వభూతములకు బీజ(కారణ)మగు ప్రకృతిని నేను. దీనిచే ప్రకృతికూడ సీశ్వరవిభూతియని సిద్ధించినది. విత్తనము వృక్షాదులకు గారణ మైనట్లు సూక్ష్మావస్థాపన్నయగు ప్రకృతి, స్థూలావస్థయగు ప్రపంచమునకు గారణ మగును.

ఇట్లు భగవద్విభూతుల గొన్నిటిని బేర్కొని, ఇకముందు సంక్షేపముగా జెప్పచున్నాడు.

సచ్చిదానంద రూపుడను, సర్వవ్యాపిని, సమస్త ప్రపంచమునకు నాత్మభూతుడను అగు నన్ను విడచి జంగమస్థావర ప్రపంచములో నే వస్తువును లేదు. కావున ప్రపంచమంతయు నా స్వరూపముతోనే నిండి, నిబిడికృతమై యున్నదని భావము.

ఎట్లన, కల్పిత వస్తువులు అధిష్ఠానరూపములు. కార్యము కారణాత్మకము. ఉదా:- ఘటము మృత్పరూపము. సర్పము రజ్జ్వాత్మకము. ఇట్లే ప్రపంచము సీశ్వర స్వరూపమని భావము. ఈశ్వరుడు ప్రపంచమునందు బ్రవేశించనిచో ప్రపంచమునకు

స్వరూపమే లేదు గాన శూన్యత్వ మేర్పడును. మఱియు సచ్చిదానందుడగు నీశ్వరుడు ప్రపంచమునందు బ్రవేశించనిచో “జగదస్తి” (ప్రపంచము కలదు) “జగద్భాతి” (ప్రపంచము భాసించుచున్నది), “జగత్ప్రియం” (ప్రపంచము ప్రియమైనది) అను వ్యవహారమే సిద్ధించదు. సత్య ప్రకాశానందము లీశ్వరధర్మములు. ఈశ్వరుడు ప్రపంచమున బ్రవేశించనిచో నాధర్మములు ప్రపంచమునందు సంక్రమించుట యసంభవము. కాన శతశృంగాదికమువలె జగత్తు లేదు. జగత్తు భాసించుటలేదు. ఇత్యాది ప్రతీతులు కలుగవలసివచ్చును. కావున ప్రపంచము శూన్యమే యగును.

ఓయీ! సర్వవ్యాపి యగు నీశ్వరునకు ప్రపంచమునందు ప్రవేశము లేదను నూహ యెట్లు పొడనూపును ?

వినుము. ‘ఈశ్వరుడు వేరు’ ప్రపంచము వేరు అని వేరు చేయుటయే ప్రపంచమునం దీశ్వరునకు ప్రవేశము లేకుండుట అని యిచట వివక్షితమైనది. వేరుపరచుట యనగా ప్రపంచమున కనుపించు సత్తాజాడ్యాది ధర్మములను వేరుపరచుటయని భావము. “ఇది యీశ్వరధర్మము”, “ఇది ప్రపంచధర్మము” అనుబుద్ధిచే ప్రపంచము నుండి యీశ్వరధర్మములను వేరుపరచినచో ప్రపంచము అనృతమే యగును. అనృత మగువస్తువు శతశృంగాదులవలె శూన్యమగును. దీనిచే సర్వప్రపంచము ఈశ్వరుని యందు కల్పింపబడుటవలన నీశ్వరవిభూతి యని తేలినది.

॥ ౩౯ ॥

శ్లో॥ నాంతోఽస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరస్తవ !

ఏవతూర్దేశతః ప్రోక్తో విభూతే ర్విస్తరో మయా.

॥ ౪౦ ॥

అ॥ అర్జునా! “నేను ఘటము”, “నేను పటము”, “నేను రాయి”, “నేను మృత్తు”, అని యిట్లు నాదు విభూతుల నన్నిటిని నేను జెప్పజాలను. నేను సర్వజ్ఞుడనుగనుక అనంతములగు నాదు విభూతులను నేను తెలియుచున్నాను. కించిజ్ఞులగు మరియితరులు తెలియజాలరు. కావున నేనివుడు నీకు ప్రధానముగానున్న నాదు విభూతులను మాత్రము సంక్షేపముగా జెప్పితిని.

॥ ౪౦ ॥

శ్లో॥ యద్య ద్విభూతి మత్సత్త్వం శ్రీమ దూర్జితమేవనా,
తత్తదేవావగచ్ఛ త్వం మమ తేజోఽంశసంభవమ్.

॥ ౪౧ ॥

అ॥ ఓయీ అర్జునా! లోకములో సామర్థ్యముకలదికాని, శోభాయుక్తమయినదికాని, ఉత్సాహముకలదికాని, యేవస్తువుకలదో అదియంతయు జ్ఞానరూపమగు నాయొక్క తేజస్సులో నేక దేశమువలన బుట్టినదని గ్రహింపుము.

ఓయీ! ‘శ్లో॥ మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూతస్సనాతనః,’ అని యింతకు ముందే చెప్పియుండుటచే సమస్త పదార్థములు యీశ్వరాంశ సంభూతములని యింతకుమున్నే సిద్ధించినది. అయ్యది మరల చెప్పవలె! వినుము. సాధారణప్రాణుల (సామాన్యజీవుల) యందు, ఈశ్వరునియొక్క సర్వజ్ఞత్వములోని భాగము కనిపిం

చుటలేదు. ఈశ్వర విభూతులగు ప్రాణులయందు మాత్ర మయ్యది కలదు, కనిపించును. కాన నీశ్వరవిభూతులు యీశ్వరతేజోంశ సంభూతము లని నిర్ణయింపనగును.

ఇచట తేజశ్శబ్దముచే బలక్రియలు గూడ నుపలక్షణముగా జెప్పవలయును. ఈశ్వరునకు జ్ఞాన బల క్రియలు స్వాభావికములు. ఆ మూటియొక్క యంశలచే, నీశ్వరవిభూతులగు ప్రాణులు పుట్టుదురని భావము. కనుకనే యీశ్వరవిభూతులగు రామ కృష్ణ మహేంద్రాదులయందు, జ్ఞానబలక్రియలు యెక్కువగ కనిపించుచున్నవి.

లేక తేజశ్శబ్ద మిచట భగమున కుపలక్షణము. ఐశ్వర్య, వీర్య, యశ, శ్రీ, జ్ఞాన, వైరాగ్యములు భగములనబడును. వీటియొక్క యంశలచే నీశ్వర విభూతులు పుట్టుదురని యర్థము.

అందు జీవులు యీశ్వరునియొక్క వైతన్యాంశభూతులు. విభూతులు, యీశ్వరునియొక్క వైతన్యాంశరూపు లగును. వాని గుణాంశములచేగూడ గూడి యుందురు. కాన యిచట తేజశ్శబ్దము స్వరూప వైతన్యవరముకాదు.

లేక, మహాకాశమునకు ఘటాకాశములువలె ప్రత్యగాత్మలగు జీవులు పర బ్రహ్మయొక్క వైతన్యాంశభూతులు. రామకృష్ణాది విభూతులు సర్వజ్ఞత్వాది గుణ విశిష్టమయిన ఈశ్వరునియొక్క అంశభూతులు. కనుకనే విభూతులయందు నీశ్వరగుణ ములు కొలదిగ గనిపించుట పొసగును. ఇచట జీవులు. ఈశ్వరాంశులని చెప్పదగదు. అచట 'మమ' అను పదమునకు పరబ్రహ్మ యర్థము. ఈశ్వరుడు ప్రయోగించిన అస్మచ్ఛబ్దము లక్షణచే పరమాత్మను జెప్పును. జీవులచే బ్రయోగింపబడిన అస్మచ్ఛబ్దము లక్షణచే ప్రత్యగాత్మను జెప్పును.

రా మా ను జ మ త ము

ఇచట రామానుజులు, తేజశ్శబ్దమునకు, నియమనశక్తిరూపమగు సామర్థ్య మర్థమని చెప్పిరి.

అది యనుచితము. ఈశ్వరాంశులగు ప్రభువులయందు నియమనశక్తి కని పించుచున్నను, జ్ఞానులయందుగాని, విరక్తులయందుగాని యయ్యది కనుపించుటలేదు.

ఇక తేజశ్శబ్దమునకు సర్వకర్తృత్వ, సర్వేశ్వరత్వాది సామర్థ్యమని యర్థ మును జెప్పినచో నయ్యది భగరూపమేయగును. అపుడు తేజశ్శబ్దమున కుపలక్షణము లేకుండగనే భగవాచకత్వము సంభవించుచున్నది. కాన నియ్యది సమీచినమే యగును.

॥ ౪౦ ॥

శ్లో. "అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవాహున,

✓ విప్రభ్యాహా మిదం కృత్స్న యేకాంశేన స్థితో జగత్.

॥ ౪౧ ॥

అ వ! ఓయి కృష్ణ! నీవు "న త దస్తి వినా యత్ స్యాన్మయా భూతం చరా చరం" అను ముప్పది తొమ్మిదవ శ్లోకమున "చరాచర ప్రపంచములో నీ స్వరూ పము ప్రవేశించని వస్తువే లేద"ని చెప్పితివి.

మఱి “యద్యద్విభూతి మత్సత్త్వం శ్రీమదూర్జిత మేవవా” అను నలుబదవ శ్లోకమున విభూతిమంతులు (సమర్థులు), ధనవంతులు, ఉత్సాహవంతులు - వీరలే నీ తేజోంశవలన బుట్టిరనియు, అసమర్థులు, దరిద్రులు, నిరుత్సాహులు, వీరలు నీ తేజస్సువలన బుట్టలేదనియును జెప్పితివి. ఈయది పూర్వాపర విరుద్ధముగదా?

కాదు, వినుము. “మమతేజోంశసంభవం” అను శ్లోకమున విభూత్యాది గుణయుక్తులను సిద్ధేశించి, వీరలే నా తేజస్సువలన బుట్టిరని చెప్పటలో వారలయందే ప్రధానముగా నన్ను ధ్యానింపుమని చెప్పటయే నాదు తాత్పర్యము.

వస్తుతః నాయందు గల్పింపబడినందున ప్రపంచమంతయు నా విభూతియు, మదాత్మక (మత్స్వరూప)ము నగుచున్నది- అని శ్రీ కృష్ణభగవానులు ఈ శ్లోకమున జెప్పుచున్నారు.

అ|| ఓ అర్జునా! “నే నాదిత్యుడను, నే నశ్వత్థవృక్షమును, ఇంద్రుడను, చంద్రుడను అని ప్రత్యేకముగా నేనుజెప్పిన బ్రహ్మాజనమేమి, పినినందున నీకు ఫలమేమి? ఇట్లాక్క-క్కటిగా నాదు విభూతుల నన్నిటిని నేను నీకు జెప్పజాలను. అయ్యవి యట్లు జెప్పటకు శక్యములు గావు. నీవు నిరవశేషముగా దెలిసికొనినవాడవును గానేరవు.

ఇప్పుడు జెప్పెద వినుము. నే నీ ప్రపంచమంతయును నొక్క-పాదముచే నాక్రమించి యుంటిని. ఇందు మంత్రవర్ణముగూడ బ్రమాణము గలదు. “పాదోఽస్య విశ్వాభూతాని” అని. కావున జగత్తంతయు నా స్వరూపమే యగుచున్నది.

పై మంత్రవర్ణమునుబట్టియే నిరంశుడగు ఈశ్వరునకు అంశిత్వ మంగీకరింపవలయును. కనుక నీ యీశ్వరునకు సర్వభూతములు నొక్క-యంశమే. అనగా - ఈశ్వరునియొక్క నొక్క-పాదమే ప్రపంచమున గలదని యర్థము.

లేక, వీనియొక్క యేకపాదమునందు- ప్రపంచము గలదనికాని వీనియొక్క యేకపాదము జగద్రూపముతో నున్నదనికాని, వీనియొక్క యేకపాదము జగద్రూపముగా జూడబడుచున్నదనికాని పైమంత్ర వర్ణమున కర్థము.

ఓయీ! శ్రుతి చెప్పినంత మాత్రమున విరుద్ధమైన అర్థము నెట్లు గ్రహింపనగును? వినుము. నిరంశునకుగూడ మాయచే సంశభేదము సంభవించును. మట్టిలో నేకదేశమగు తడిమట్టియందు ఘటమును బుట్టించు సామర్థ్యమున్నటుల బ్రహ్మయొక్క యేకదేశమునందు మాయ యున్నది.

అయితే, మాయమాత్రము నిరవయవుడగు బ్రహ్మకు నవయవ విభాగము నెట్లు కల్పించినది? అందు చానెట్లున్నది? అని శంకింపవలదు. మాయాకృత్యము అనిర్వచనీయము. అది మనసా యూహింపను, వచసా వచింపను నలవిగాదు. కాన నందు ‘అదెట్లు, ఇదెట్లు’ అను ప్రశ్నయే తగదు.

ఈ సర్వభూతాత్మకమగు బ్రహ్మయొక్క యేకపాదమే “మాయా” అనియు, “ఈశ్వరు”డనియును జెప్పబడుచున్నది. మాయావచ్ఛిన్న బ్రహ్మయే యీశ్వరుడు. శుద్ధచైతన్యము పరబ్రహ్మమే యగును. అదియే తత్త్వము. మాయ అతాత్వికమగుటచే మాయావచ్ఛిన్నుడగు నీశ్వరుడుగూడ నతాత్వికుడే యగుచున్నాడు. అట్లే మాయామయములగు భూతములును అతాత్వికము లగుచున్నవి. కావున యట్టి శుద్ధ చైతన్యమే ప్రత్యగాత్మయని జీవబ్రహ్మం కైక్యము సిద్ధించినది.

రా మా ను జ మ త ము

ఇచట రామానుజులు “ఏకాంశేన స్థితో జగత్ ” అనుచోట “ఏకాంశ ” మను పదమునకు “నా యొక్క మహిమలో నయుతాంశముచే నావరించి ” అని యర్థమును జెప్పిరి.

అయ్యది నిస్సారము. “ఏకాంశేన ” అను పదమువలన, అయుతాయుతాంశ మను నర్థము లభింపదు. పైపెచ్చు మహిమ యనుపదము ఈ స్లోకమున శూన్యము. పైగా సర్వప్రపంచము భగవద్విభూతి యని చెప్పడగియుండ ప్రకరణవిరుద్ధముగా జగన్నియమనమును జెప్పట యనుచితమగును.

కావున శంకరులు జెప్పిన యర్థమే సుఖకరము. రామానుజుల యర్థము స్త్రోతావహము.

ఈ యధ్యాయమునందు భగవద్విభూతులయొక్క సంబంధము కలదుగాన నీయది విభూతియోగమను నామమును బడసెను.

॥ ౪౨ ॥

ఇ ట్లు

మల్లావర్షులోపనామక వేంకటసుబ్బరామశాస్త్రి విరచితమగు

శ్రీమద్భగవద్గీతా భాష్యార్క ప్రకాశికానువాదమున

ద శ మా ధ్యా య ము

ము.గి సె ను.

శ్రీ భగవద్గీతా బాష్యార్క ప్రకాశికానువాదము

వికాదశాధ్యాయము

శ్లో॥ మ దనుగ్రహాయ పరమం గుహ్య మధ్యాత్మసంజ్ఞితమ్,

యత్త్వయోక్తం వచస్తేన మోక్షోఽయం విగతో మమ.

॥ ౧ ॥

అ॥ శ్రీకృష్ణునిచే పూర్వాధ్యాయమునందు జెప్పబడిన భగవద్విభూతులను పొద్దుడు విని, ప్రపంచమంతయు భగవత్స్వరూపమని గ్రహించి, యట్టి భగవత్స్వరూపమును ప్రత్యక్షపరచుకొనదలచి పొద్దు డడుగుచున్నాడు.

ఓయీ! కృష్ణా! నీవు నన్నుగ్రహించదలచి చెప్పిన పరమగోప్యమగు నధ్యాత్మతత్వమును వినినంతనే నా చిత్తమునందలి యవివేకత దొలగిపోయినది. కాని యట్టి తత్వము నొక్కతూరి నాకు కనుబరచి నన్ను గృతార్థుని చేయుము.

ఓయీ! ప్రపంచమంతయు నాయందు గల్పింపబడినది. అయ్యది నాదు రూపము. అద్ది నీకు ప్రత్యక్షమగుచునే యున్నది. అట్టితటి నేనుగూడ బ్రత్యక్షమైనటులేగదా? మఱి యేల నిట్లడిగెదవు? అని యందువేము. అట్లుగాదు. నాకు కేవలము ప్రపంచ మగువడుచున్నదిగాని యయ్యది నీయం దున్నట్లుగా నా కంటి కగువడుటలేదు.

అయితే, బ్రహ్మ కనుపించిననేగాని బ్రహ్మయం దున్నట్లుగా ప్రపంచము గనుపించదనియు, బ్రహ్మ దృగ్రూపుడుగాన కనుపించువాడు గాడనియు, కావున బ్రహ్మయందు ప్రపంచ మున్నటుల జూచుట కేవలము శాస్త్రమువలననే గ్రహింపవలె ననియు; ననినచో—

నిజమే. ప్రపంచము బ్రహ్మయం దున్నట్లుగా దెలిసికొనుట యలవి గాకున్నను మాయావచ్ఛిన్నచైతన్యమగు నీశ్వరునియందున్నట్లు దెలిసికొనుట సాధ్యమగును గాన నద్దానిని యుపదేశింపుము.

ఈయది భావము. ఈశ్వరున కనేక రూపములు గలవు. అందు ప్రధానమైన రూపము చైతన్యము. ఇదియే తాత్త్వికము. మాయావచ్ఛిన్నరూపము రెండవది. అంతఃకరణావచ్ఛిన్న చైతన్యము మూడవది. నాల్గవది విరాడ్రూపము. ఈ విరాడ్రూపమువలన విష్ణువు, రాముడు, కృష్ణుడు మున్నగువా రుద్భవించురు.

ఇం దొకటిరెండు రూపములతో ప్రపంచమును దెలిసికొనుట శాస్త్రప్రమాణమువలననే సంభవించునుగాని మఱి యితర ప్రమాణములవలన సంభవించదు.

చూడవరూపమగు సంశోకరూపచ్ఛిన్నైతన్యము జీవాత్మరూపమగుటచే నెల్లప్పుడు ప్రత్యక్షమేకాన దానిం దెల్లినకొన బడలేదు. ఇక విరాఢరూపముమాత్రము ప్రత్యక్ష ప్రమాణవేద్యమే కాన, నర్జును డీర్వరుఁ యొక్క విరాఢరూపమునూ చూడగోరి యిట్లడిగెను.

ప్రపంచము చక్షురాది ప్రమాణవేద్యము కాన నీర్వరుఁ యొక్క ప్రపంచరూప మగు విరాఢరూపముగూడ ప్రత్యక్షమే యగుచున్న దనిన వో నిజమే. భగవంతుని యొక్క విరాఢరూపము (విశ్వరూపము)లో చర్మచక్షువులగు మానవుల కణు మాత్రమే చక్షుగ్రోచర మగుచున్నది. సాకల్యముగా విశ్వరూపమంతయు కంచి కగుపడుటలేదు.

ఇప్పుడు సాకల్యముగా విశ్వమును చూడదలచి, యర్జునుడు భగవంతుని యిట్లు గోరెను.

లేక, ప్రపంచము ప్రత్యక్షమగుగాక ప్రపంచమును తయారుజేసెడి యవ యవ నన్ని వేశరూపమైన నీర్వరశరీర మెట్లున్నదో యెవ డెరుంగును ? అద్దానిని తెలిసి కొనగోరియైనను పాఞ్డ డిట్లడుగవచ్చును.

అయితే, భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునితో 'నోయి యర్జునా ! నాయందు ప్రపంచ నిర్మాణకుశలమైన నొకానొక రూపము గలదని చెప్పలేదుగదా ? అట్టితఱి యర్జును డారూపమును నాకు జూపుమని యడుగుట యెట్లు పొసగును ?' అని శంకింపదగదు. "విష్టభ్యాహ మిదం కృత్స్న మేకాంశేన స్థితో జగత్" అను శ్లోక ముచే భగవంతు డట్టి రూపమును జెప్పెను. కాన నర్జునుని ప్రశ్న యుపపన్నమగు చున్నది.

లేక, కృష్ణార్జును లిరువురు నన్నిహిత జంధువులు గాన కృష్ణుని మహిమ యర్జునునకు తెలియకున్నను నాతని మహిమను దేవకీ వసుదేవ యశోదాదు లెరుంగు దురు గాన, వారు శ్రీకృష్ణునియందు జగదాకారరూపము గలదని యెప్పుడో యర్జును నకు జెప్పియుండవచ్చును. అర్జును డిపు డద్దానిని ప్రకరణవశమున స్మరించియైనను నిట్లడుగవచ్చును.

॥ ౧ ॥

శ్లో॥ భవావ్యయా హి భూతానాం శుతౌ విస్తరశో మయా,

త్వత్తః కమలపత్రాక్ష మాహాత్మ్య మపి చావ్యయమ్.

॥ ౨ ॥

అ॥ తామరపూరేకులవంటి కన్నులు గల ఓయీ ! కృష్ణా ! నీవు భూతముల యొక్క ఉత్పత్తి ప్రళయములగురించి చెప్పగా వింటిని. నాశరహితమయిన నీదు మాహాత్మ్యమునున్న వింటిని.

॥ ౨ ॥

శ్లో॥ ఏవ మేత ద్యధాఽఽథ త్వ మాత్మానం పరమేశ్వర !

ద్రష్టు మిచ్ఛామి తే రూపమైశ్వరం పురుషోత్తమ !

॥ 3 ॥

అ॥ ఓయి, పరమేశ్వరా! నీవు నీ స్వరూపము నెట్లు నిరూపించి చెప్పితివో, అది యంతయు నట్లు నిజమే. అందు సందియము లేదు. ఓయి, పురుషోత్తమా! నీదు ఈశ్వరరూపమును (విశ్వరూపమును) నేను జూడగోరుచున్నాను. ॥ 3 ॥

శ్లో॥ మన్యసే యది తచ్ఛక్యం మయా ద్రష్టు మితి వ్రభో,
యోగేశ్వర! తతో మే త్వం దర్శయాత్కాన మవ్యయమ్. ॥ ౪ ॥

అ॥ ఓయి వ్రభూ! నీదు విశ్వరూపమును నేను చూడగలనని నీకు నిశ్చయమున్నచో యోగశక్తుల నన్నిటిని నీవశ మొనర్చుకొనియున్న నీవు, నా కా విశ్వరూపమును జూపుము. ఇచట “యోగేశ్వర” అను సమాసమునందలి యోగశబ్దము అర్వాదిగణమునకు విధించిన ‘అబ్’ ప్రత్యయము అంతమందు గలదగుచు యోగిపరమగుచున్నదని గ్రహింపవలయును.

మూలమునందలి “తతః” అనుపదమునకు కారణార్థత్వము సంగీకరించి తచ్ఛబ్దముతో నియతాపేక్షగల యచ్ఛబ్దమున సభ్యాహారముజేసి “ఎందువలన నేను మిక్కిలి కోరికగల్గియుంటివో యందువలన నా కోరిక నెరవేర్చుటకొఱకు నీవు నాకు విశ్వరూపమును జూపు” మని యర్థముచు జెప్పవలెను. కావున నీయది నాటకముల యందలి రామాది వేషప్రదర్శనప్రాయము గాదని భావము. ॥ ౪ ॥

శ్లో॥ పశ్య మే పార్థ! రూపాణి శతశోఽథ సహస్రశః,
నానావిధాని దివ్యాని నానావర్ణాకృతీని చ. ॥ ౫ ॥

అ॥ ఇ ట్లర్థమునిచే ప్రేరేపితుడై భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణుడు జెప్పుచున్నాడు. ఓ యర్జునా! నాదురూపము లప్రాకృతములనియు ప్రాకృతములనియు రెండు రకములు. అం దప్రాకృతరూపములు దివ్యములు. ప్రాకృతము లన్నియు సనేక రకముల రంగులతోను, అనేకరకముల యాకారములతోను, అనేక రకముల యవయవ విశేషములతోను గూడియుండును. ఈయవి సంఖ్యచే జెప్పనలవిగావు. అనంతములని గ్రహింపుము. ॥ ౫ ॥

శ్లో॥ పశ్యాదిత్యాన్ వనూన్ రుద్రా నశ్వినౌ మరుత స్తథా,
బహూ న్యదృష్టపూర్వాణి పశ్యాశ్చర్వాణి భారత! ॥ ౬ ॥

అ॥ ఇందు గొన్నింటిని పేరుతో నిర్వచించి చెప్పెదను చూడుము. నాలో ద్వాదశాదిత్యులును, నెనిమిదిమంది వసువులును, పదునొకండు రుద్రులును, ఇద్దరశ్వినీదేవతలును, ఏడేసి వాయుగణములును, ఇట్లే నీ వెన్నడును మనుష్యలోకమున కని విని యెరుంగని యత్యాశ్చర్యములైన రూపములనేకములు కలవు. ॥ ౬ ॥

శ్లో॥ ఇహైకస్థం జగ త్కృత్స్నం పశ్యాద్య స చరాచరమ్,
మమ దేహే గుడాకేశ! యచ్చాస్య ద్దృష్టు మిచ్ఛసి॥ ॥ ౭ ॥

అ॥ ఇంతేగాదు. ఇప్పుడు నీకు బయట కనుపడు చరాచరప్రపంచమంతయు నా శరీరములో నొకమూల నున్నది. చూడుము. మఱియు, నీవు రణరంగమధ్యమున,

శంకించిన జయపరాజయాదికముగూడ గలదు. నీవు చూడదలచినచో దానినిగూడ నా శరీరమునుండు జూడుము.

॥ ౭ ॥

శ్లో॥ న తు మాం శక్యసే ద్రస్తు మనేనై వ స్వచక్షుషా,

దివ్యం దదామి తే చక్షుః పశ్య మే యోగమైశ్వరమ్ ॥

॥ ౮ ॥

అ॥ అట్లునా! నీవు ప్రాకృతమైన నీ చర్మచక్షుస్సుచే విశ్వరూపమును ధరించిన నన్ను జూడజాలవు. దివ్యదృష్టితో జూడగలవు. అట్టి దివ్యనేత్రమును నేను నీ కిచ్చుచున్నాను. దానిచే నాయొక్క యీశ్వరసంబంధమైన యోగశక్తి సంతయు జూడుము.

॥ ౮ ॥

శ్లో॥ ఏవ ముక్త్వా తతో రాజన్ మహాయోగీశ్వరో హరిః,

దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరమ్.

॥ ౯ ॥

అ॥ సంజయుడు జెప్పచున్నాడు. ఓయీ ధృతరాష్ట్రుడా! కృష్ణు డిట్లు జెప్పి, పిదప పరమాత్మరూపుడగు నా భగవంతుడు పృథాపుత్రుడగు నట్లునుని కొఱకు సర్వాధికమైన విశ్వరూపమును జూపెను.

॥ ౯ ॥

శ్లో॥ అనేక వక్త్ర సయన మనేకాద్భుత దర్శనమ్,

అనేక దివ్యాభరణం దివ్యా నేకోద్యతాయుధమ్,

॥ ౧౦ ॥

అ॥ అనేక ముఖములు, నేత్రములు గలిగి యనేక విధముల నాశ్చర్యపరచు నట్టియు అనేక దివ్యాభరణములు గలిగినట్టియు, దివ్యములైన యనేక యాయుధములు గలిగినట్టియు నాడు విశ్వరూపమును జూడుమని పూర్వశ్లోకముతో సంబంధము.

॥ ౧౦ ॥

శ్లో॥ దివ్యమాల్యామృతధరం దివ్యగంధానులేపనమ్,

సర్వాశ్చర్యమయం దేవ మసంతం విశ్వతోముఖమ్.

॥ ౧౧ ॥

అ॥ దివ్యమైన పూలమాలలు, వస్త్రములను ధరించినట్టియు, దివ్యగంధమును బూసికొనినట్టియు, సర్వాశ్చర్యప్రచురమైనట్టియు అనేక ముఖములు గల భగవద్రూపమును భగవంతుడు జూపించెను. అట్లునుడు జూచెనని యైన సభ్యాహారము జేయవచ్చును.

॥ ౧౧ ॥

శ్లో॥ దివి సూర్య సహస్రస్య భవే ద్యుగవ దుత్థితా,

యది భా సృదృశీ సా స్యాద్భాస స్తస్య మహాత్మనః.

॥ ౧౨ ॥

అ॥ భగవంతునియొక్క విశ్వరూప్రకాశ కుపమానము జెప్పబడుచున్నది. అంతరిక్షమునందు కాని, స్వర్గమునందు కాని వేయిమందిసూర్యు లొక్కమాట దయించినచో నెంతటి కాంతి పుట్టునో, యాకాంతి మహాత్ముడైన విశ్వరూపధరుని యొక్క కాంతికి సమానమగును. లేక సమానము కాకపోవచ్చును. ఇంకను విశ్వరూపముయొక్క ప్రకాశమే గొప్పది కావచ్చును.

॥ ౧౨ ॥

శ్లో. తత్రైకస్థం జగత్కృత్స్నం ప్రవిభక్త మనేకథా,
అపశ్యద్దేవదేవస్య శరీరే పాండవ స్తదా.

|| ౧౩ ||

అ॥ అప్పు డట్లునుడు దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణునియొక్క శరీరమునం దొకమూల యనేకవిధముల విభక్తమయియున్న ప్రపంచమంతయును జూచెను. || ౧౩ ||

శ్లో. తత స్స విస్మయావిప్లవో హృష్టరోమా ధనంజయః,
ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలి రభావత.

|| ౧౪ ||

అ॥ పిదప యట్లును డాశ్చర్యమును జెంది గగుర్పాలు నొందెను. తరువాత దోసిలి యొగ్గి శ్రీకృష్ణుని శిరసా నమస్కరించి, యిట్లు పలికెను. || ౧౪ ||

శ్లో. పశ్యామి దేవాం స్తవ దేవ దేహీ
సర్వాం స్తథా భూతవిశేష సంఘాన్,
బ్రహ్మణ మీశం కమలాసనస్థం
ఋషీంశ్చసర్వా నురగాంశ్చ దివ్యాన్.

|| ౧౫ ||

అ॥ అట్లునుడు జెప్పుచున్నాడు, ఓయీ కృష్ణా! నీ శరీరమునందు నిఖిల దేవతలను జూచుచున్నాను. భూతవిశేషములను గుంపులు గుంపులుగా జూచుచున్నాను. కమలాసనస్థుడగు చతుర్ముఖబ్రహ్మను జూచుచున్నాను. అట్లే సర్వ ఋషులను, దివ్యమైన సర్పములను జూచుచున్నాను.

ఇచట మూలమునందు బ్రహ్మకు కమలాసనస్థుడని విశేషణము కనిపించుచున్నది. కాన నిం దొకింత విచార మవసరప్రాప్త మగుచున్నది.

అదెట్లన, సామాన్య పరిణామముగల మానవమాత్రుడే కమలమునం దుండజాలడు. అట్టితటి మహానుభావుడగు బ్రహ్మ కొద్దిపాటి తుమ్మెదవలె పద్మమధ్యమున నెల్లుండెను? అను శంక గలుగుచున్నది. అందుకు సమాధానమును శ్రీ శంకరులు తమ భాష్యమునందు “ప్రజానాం కమలాసనస్థం పృథివీ పద్మమధ్యే మేరుకర్ణి కాసనస్థం” అను వాక్యముచే నూచించిరి.

దీని యర్థము:—పృథివియే యొక పద్మము. దాని మధ్యనున్న మేరుపర్వతమే పద్మముయొక్క బొడ్డు. దానియొక్క యగ్రభాగము సత్యలోకము. కాన సత్య లోకమునందు నివసించుటవలన బ్రహ్మ కమలాసనస్థు డనబడుచున్నాడని. దీని భావము.

కనుకనే “ధాతాబ్జయోని ద్ద్రిహిణో విరించిః కమలాసనః” అని కమలాసన శబ్దము బ్రహ్మదేవునియందు అమరాది నిఘంటుకారులచే బ్రయోగింపబడినది.

కావున విష్ణుమూర్తియొక్క నాభిపద్మమునందు బుట్టుటవలన బ్రహ్మ కమలాసను డగుచున్నాడని జెప్పడగదు. ప్రపంచమయమైన శరీరము గల విష్ణుమూర్తికి పాతాళలోకము పాదస్థానము, భూతలము నాభిస్థానము, సత్యలోకము శిరః

స్థానము అని ప్రసాది యుండుటచే భూపద్మమే విష్ణువుయొక్క నాభిపద్మ మగుచున్నది.

లేక, చతుర్ముఖబ్రహ్మకు విలక్షణమైన విష్ణువుయొక్క నాభిపద్మమునం దునికి ప్రళయకాలముననేగాని యిప్పుడు గాదు. కావున నిప్పుడు బ్రహ్మయొక్క కమలాసనము మేరుశిఖరరూపమే యని గ్రహింపవలయును.

మఱియు కమలాసన మనగా పద్మాసన మనియు, నీయది పద్మాకారమైన యాసనవిశేష మనియు, భద్రాసన స్వస్థికాద్యాసనములలో సంతర్లత మనియును జెప్పఁచు, నట్టి పద్మాసనమునం దుండుటవలన బ్రహ్మ కమలాసనస్థుడని చెప్పఁట సులభమనియు ననదగదు. విశ్వరూప సందర్శనముచే కలవరపడిన యంతఃకరణము గల చతుర్ముఖు డప్పుడు నిశ్చలముగా పద్మాసనమునం దుండుట యసంభవము. రా మా ను జ మ త ము :

ఇచట రామానుజులు బ్రహ్మయనగా నండాధిపతియగు చతుర్ముఖు డనియు, కమలాసనస్థు డనగా కమలాసనుడగు బ్రహ్మయం దున్న నీశ్వరుడనియును వ్యాఖ్యానించిరి. ఇది యనుచితము బ్రహ్మయం దున్న చిన్మాత్రము చక్షుర్విషయము గాదు. అంతర్యామి యెప్పుడును నీ రూపుడు. ఇక బ్రహ్మయొక్క మతమునం దున్న రుద్రుడని వ్యాఖ్యానించుటగూడ పొసగదు. కమలాసనస్థ శబ్దముచే కమలాసన మతస్థుడను నర్థము లభించదు.

ఓయీ! బ్రహ్మ, విష్ణు, రుద్రులు ద్రిమూర్తులైనను, విష్ణువు సాక్షాన్నారాయణుడుగాన వాని శరీరమునందు బ్రహ్మవలె శివుడుగూడ నుండవచ్చును. కాన నిచట కమలాసనస్థు డగు బ్రహ్మను, నట్లే (ఈశం) శివుని చూచుచున్నాను అని యేల వ్యాఖ్యానించగూడదు? అనినచో నట్లు గాదు. 'మొదటిపాదమునందే "సర్వాన్ దేవాన్" అను పదముచే రుద్రులు, ఆదిత్యులు మొదలగు దేవత లందఱు జెప్పబడిరి. కాన శంభువు (ఈశుడు) రుద్రగణమునందు జేరుటచే మఱిల వేరుగ జెప్పవలసిన యవసరము లేదు.

ఇక "కమలాసనస్థమ్ ఈశం" అనగా కైలాసగిరియందు పద్మాసనముతో గూర్చుండిన శివుడని వ్యాఖ్యానించినచో మా కేమియు బాధ లేదు. విష్ణు, శివులకు చైతన్యరూపముతో భేదము లేకున్నను శరీరేంద్రియాది సంఘాతరూపముతో భేదము కలదు. శివ, విష్ణు శరీరములు రెండును ఒక్క విష్ణువుయొక్క యవతారరూపములే యగుచున్నవి. కావున రామానుజవ్యాఖ్యాన మసంగతము. || ౧౫ ||

శ్లో. అనేక బాహూదర వక్త్రే నేత్రమ్
పశ్యామి త్వాం సర్వతో నస్తరూపమ్,
నాస్తం నమధ్యం న పున స్తవాదిం
పశ్యామి విశ్వేశ్వర ! విశ్వరూప !

అ॥ ఓయి కృష్ణా! అనేక బాహువులు, ఉదరములు, ముఖములు, నేత్రములు గలిగి యనంతరూపుడ వగు నిన్నంతటను జూచుచుంటిని. ఓయి విశ్వరూపా! నీదు రూపమునకు ఆదిమధ్యావసానములను తెలియకున్నాను. అసగా నిన్నే యంతట జూచుచున్నానుగాని, నీకు మొదలెక్కడో, చివర యెక్కడో యాద్యంతములయొక్క మధ్య యెక్కడో తెలియుటలేదని పరమార్థము.

॥ ౧౩ ॥

శ్లో. కిరీటినం గదినం చక్రిణం చ
తేజోరాశిం సర్వతో దీప్తిమంతమ్,
పశ్యామి త్వాం దుర్నిరీక్షం
సమంతా ద్దీప్తానలార్క ద్యుతిమప్రమేయమ్.

॥ ౧౪ ॥

అ॥ అనేక కిరీటములు గలిగినట్టియు, గదా, చక్ర, శంఖ, అసి, ధనురా ద్యనే కాయుధములతో గూడుకొని యున్నట్టియు, సంతటను ప్రకాశము గలిగియున్న తేజఃపుంజమునుగా నిన్ను జూచుచున్నాను. నీవు అంతటా వెలుగొందు సూర్యాగ్నుల వలె వెలుగొందుచుండుటచే జూడశక్యము గాకుంటివి. నీ తేజస్సు యింతటిదని పరిచ్ఛేదపరచుటకు నలవి గాకున్నది.

॥ ౧౫ ॥

శ్లో. త్వమక్షరం పరమం వేదితవ్యమ్
త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానమ్,
త్వమవ్యయః శాశ్వత ధర్మగోష్ఠా
సనాతన స్త్వం పురుషో మహో మే.

॥ ౧౬ ॥

అ॥ ఓయి కృష్ణా! నీదు యోగశక్తినిబట్టి నే నిట్లూహించుచుంటిని. అదెట్లనః : నీవు ముముక్షువులచే దెలియదగిన పరబ్రహ్మ మనియును, నీవు సమస్త ప్రపంచమునకు గొప్ప యాధార మనియు, నీవు నాశరహితుడ వనియు, నీవు శాశ్వతమైన ధర్మమును గాపాడువాడ వనియు, పురాణ పురుషుడ వనియును నా యభిప్రాయము.

॥ ౧౭ ॥

శ్లో. అనాది మధ్యాంత మనంత వీర్యమ్
అనన్త బాహుం శశి సూర్య నేత్రమ్,
పశ్యామి త్వాం దీప్తహుతాశ వక్త్రమ్
స్వతేజసా విశ్వ మిదం తవంతమ్.

॥ ౧౮ ॥

అ॥ మఱియు ఆదిమధ్యావసానములు లేనట్టియు, అనంతమైన వరాశ్రమము గలిగినట్టియు, అనంత బాహువులు గలిగినట్టియు, సూర్యచంద్రులు. నేత్రములుగా గలిగినట్టియు, ప్రకాశించుచున్న యగ్నిహోత్రుడు ముఖముగా గలిగినట్టియు, తేజస్సుచే ప్రపంచము నంతయును తపింపజేయుచున్న నిన్ను జూచుచున్నాను.

॥ ౧౯ ॥

శ్లో॥ ద్యావాపృథివ్యో రిద మంతరం హి
వ్యాప్తం త్వయోకేన దిశశ్చ సర్వాః,
దృష్ట్వాఽద్భుతం రూప మిదం తవోగ్రం
లోకత్రయం ప్రవృథితం మహాత్మనః.

॥౨౦॥

అ॥ కృష్ణా! నీ వొక్కనిచేతనే భూమ్యాకాశముల మధ్యభాగమంతయు వ్యాపింపబడినది. అట్లే దిక్కులన్నియు వ్యాపింపబడినవి. ఓయి మహాత్మా! భయంకరమైన నీదు రూపమును జూచి, ముల్లోకము భయపడి గడగడ వణకుచున్నది. ఇచట లోకశబ్దమునకు లోక మనునది ముఖ్యార్థ మనియును, “జనము” అను సర్థము లాక్షణిక మనియును గ్రహింపవలయును.

॥౨౦॥

శ్లో॥ అమీ హి త్వాం సురసంఘా విశంతి
కేచి ద్భీతాః ప్రాజ్ఞలయో గృణంతి,
స్వస్తీత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధసంఘాః
స్తువంతి త్వాం స్తుతిభిః పుష్కలాభిః.

॥ ౨౧ ॥

అ॥ ఈ దేవతాసంఘము లన్నియు నిన్ను బ్రవేశించుచున్నవి. కొందఱు భయపడి, దోసి లొగ్గి, నీకు మ్రొక్కులిడుచున్నారు. మహర్షులును, సిద్ధులును గుంపులుగుంపులుగూడి ప్రపంచకల్యాణ మగుగాక యని చెప్పుచు, సఘోర్ణమైన స్తోత్రపాఠములచే స్తుతించుచున్నారు. ఇచట మూలమునందలి “అమీ సురసంఘాః” అను పదమునకు యుద్ధముజేయ సమకట్టిన భీష్మాది యోధ లర్థము. వీరలు మనుష్యాకారముతో నున్నను, భూభారావతరణముకొరకు మనుష్యజాతియందు బుట్టిన దేవతలు గాన “సురసంఘ” పదముచే జెప్పబడుచున్నారు.

॥౨౧॥

శ్లో॥ రుద్రాదిత్యా వసవో యే చ సాధ్యాః
విశ్వేశ్వినౌ మనుత శ్చోష్ణపాశ్చ,
గంధర్వ యక్షాసుర సిద్ధసంఘా
వీక్షంతే త్వాం విస్మితాశ్చైవ సర్వే.

॥౨౨॥

అ॥ మఱియు, ఓయి కృష్ణా! ఏకాదశ రుద్రులు, ద్వాదశాదిత్యులు, అష్టవసువులు, సాధ్యులు, విశ్వేదేవతలు, అశ్వినీదేవత లిరువురు, పితృదేవతలు, హాహాహూహూ ప్రభృతి గంధర్వులు, కుబేరుడు మున్నగు యక్షులు, విరోచనుడు మున్నగు రాక్షసులు, కపిలుడు మొదలగు సిద్ధులు, వీర లందఱు గుంపులు గుంపులుగా జేరి యాశ్చర్యపడుచు నిన్ను జూచుచుండిరి.

॥౨౨॥

శ్లో॥ రూపం మహత్తే బహువక్త్ర) నేత్రం
మహాబాహో బహు బాహూరుపాదమ్,
బహూదరం బహుదంష్ట్రాకరాళం
దృష్ట్వా లోకాః ప్రవృథితా స్తథాఽహమ్.

॥౨౩॥

అ॥ ఓయి మహాబాహూ ! అనేక ముఖములు, నేత్రములు, బాహువులు, ఊరువులు, ఉదరములు కలిగి, భయంకరమైన ననేక కోరలతో నొప్పుచున్న నీ రూపమును జూచి లోకమునందలి సకల ప్రాణులు భయముచే వణకుచున్నారు. నేనుకూడ వణకుచుంటిని.

ఇచట మూలమునందలి లోకశబ్దమునకు లక్షణచే లోకమునందలి ప్రాణులని యర్థము. ఈ యర్థము “లోకస్తు భువనే జనే” అను సమరకోశమువలన నభిధా వ్యాపారముచేతనే యేల ప్రాప్తించకూడదని ప్రశ్నించరాదు. శబ్దమున కనేకార్థము లుండుట న్యాయము గాదు. నానార్థక శబ్దములయెడగూడ అం దొక్కయర్థమే ముఖ్యము. మిగిలిన యర్థములు లాక్షణికములే యగును. అమరకోశమునందు లాక్షణికార్థములు ముఖ్యార్థములతోగూడ నానార్థకత్వమును సూచించుటకొఱకు సంగ్రహించి చెప్పబడినవి. మఱియు మూలము నందలి “ప్రవృద్ధితాః” అను పదము నకు చలనార్థమునే జెప్పవలయును. “వృధ భయ చలనయోః” అని ధాతువు. ఇందు వృధ ధాతువునకు భయార్థము నాశ్రయించినచో “భీతాః” (భయపడిరి) అనియే యర్థము సిద్ధించును. అపుడు “భయేన ప్రచలితాః” అను శంకరభాష్య ముపపన్నము గాదు. కావున నిచట వృధ ధాతువుయొక్క చలనార్థమునే శంకరు లాశ్రయించి రని గ్రహింపవలయును.

॥౨౩॥

శ్లో॥ నభ స్సప్తశం దీప్త మనేక వర్ణమ్
వ్యాతైననం దీప్త విశాల నేత్రమ్,
దృష్ట్వా హీ త్వాం ప్రవృద్ధితాంతరాత్మా
ధృతిం న విందామి శమంచ విష్ణో !

॥౨౪॥

అ॥ ఓయి విష్ణూ ! ఆకాశమునంటి ప్రజ్వలించుచున్నట్టియు, అనేక రంగులు గలిగి నోరు దెరుచుకొని నిప్పు లొలుకు విశాలమగు నేత్రములు గల నిన్ను జూచి నేను భయపడినచిత్తము గలవాడ నగుచు ధైర్యమును, శాంతిని పొందకున్నాను. ॥౨౪॥

శ్లో॥ దంష్ట్రా కరాశాని చ తే ముఖాని
దృష్ట్వా కాలానల సన్నిభాని,
దిశో న జానే న లభేచ శర్మ
ప్రసీద దేవేశ ! జగన్నివాస !

॥౨౫॥

అ॥ ఏలయన కోరలచే వికారము నొంది ప్రళయకాలాగ్నితో సమానమైన నీముఖములను జూచి, ఓయి జగన్నివాసా ! నేను దిగ్భ్రాంతి నొందుచున్నాను. నుఖము నొందకుంటిని. కావున దేవదేవా ! యనుగ్రహింపుము.

॥౨౬॥

శ్లో॥ అమీ చ త్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రాః
సర్వే సహైవావనిపాల సంఘైః,
భీష్మ ద్రోణ సూతపుత్ర స్తథాఽసౌ
సహస్యదీయౌ రపి యోధముఖ్యైః.

॥ ౨౧ ॥

అ॥ ఇంతకుముందు నాకు నెవరివలన పరాజయము నొందెద మను సందేహముండెడిదో, యదియు నిపుడు దొలగినది. ఏలయన ధృతరాష్ట్రపుత్రులగు నీమర్యాదనాదు లందఱు, వారిసహచరులగు రాజులతోగూడ నీ భయంకరమగు ముఖములను జొచ్చుచున్నారు. అట్లే యీ భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కర్ణుడు, వీరును మాయొక్క యోధశ్రేష్ఠులగు ధృష్టద్యుమ్నాదులతోగూడ త్వరపడుచు నీముఖమున బ్రవేశించుచున్నారు.

॥ ౨౧ ॥

శ్లో॥ వక్త్రాణి తే త్వరమానా విశంతి
దంష్ట్రాకరాశాని భయానకాని,
కేచిద్విలగ్నా దశనాంతరేషు
సందృశ్యంతే చూర్ణితై రుత్తమాంగైః.

॥ ౨౨ ॥

అ॥ మఱియు గొందఱు తలలు బగిలి, ముక్కలుముక్కలై, నీదంతములమధ్య చిక్కుకొని యున్నట్లు నాకు గనుపించుచున్నారు. కొందఱు నీనోటిలో బ్రవేశించుచున్నారు.

॥ ౨౨ ॥

శ్లో॥ యథా నదీనాం బహవోఽమృతేగా
స్సముద్ర మేవాభిముఖా ద్రవంతి,
తథా తవామీ సరలోకవీరా
పిశంతి వక్త్రాణ్యభివిజ్వలంతి.

॥ ౨౩ ॥

అ॥ ప్రవాహవేగముగల నదులన్నియు, త్వరచే సముద్రమున కనుకూలము (ప్రతిముఖము) గా నెట్లు ద్రవించునో యట్లే యీ సరలోక వీరులందఱు (ధార్తరాష్ట్రాదులు) మండుచున్న నీ ముఖములను జొచ్చుచున్నారు.

॥ ౨౩ ॥

శ్లో॥ యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం పతంగా
విశంతి నాశాయ సమృద్ధవేగాః,
తథైవ నాశాయ విశంతి లోకా
స్తవాపి వక్త్రాణి సమృద్ధవేగాః.

॥ ౨౪ ॥

అ॥ వారేల యట్లు ప్రకాశించుచున్నారనెదవేమో? వినుము. మండుచున్న యగ్నిహోత్రమును నశించుటకొఱకు పురుగులెట్లు ప్రవేశించునో; యట్లే యీ రాజులందఱు సతివేగముగా తమ నాశముకొఱకే నీ ముఖములను బ్రవేశించుచున్నారు.

॥ ౨౪ ॥

శ్లో॥ తేలిహ్యసే గ్రసమాన స్సమంతాత్
 లోకాన్ సమగ్రాన్ వదనై ర్జ్వలద్భిః,
 తేజోభి రాపూర్య జగ త్సమగ్రమ్
 భాసంతవోగ్రాః ప్రతపంతి విష్ణో !

॥ 30 ॥

అ॥ నీవుమాత్రము నలుదిశల మండుచున్న నీనోళ్ళచే నీ రాజులందఱిని భక్షించుచు రుచి చూచుచున్నావు. ఓయి విష్ణూ ! భయంకరమైన నీయొక్క తేజస్సులు జగత్తంతయును నిండి తపింపజేయుచున్నవి.

ఇచట “తేజోభిరాపూర్య జగత్సమగ్రమ్” అనుదానిని పూర్వవాక్యముతో నన్వయించినచో సమాప్త పునరాదాన మను దోషము సంభవించునని యనరాదు. అనాకాంక్షిత విశేషణమును నన్వయించునపుడే యా దోషము సంభవించును. ఆకాంక్షిత విశేషణమును నన్వయించునపుడు సమాప్త పునరాదానమను దోషము లేదు. ఇయ్యది సిద్ధాంతము.

అయితే, విశ్వరూపమునకు తేజస్సులచే జగత్తును నిండిపజేయుట యనాకాంక్షిత విశేషణముగదా యని యనరాదు. తేజస్సులతో ప్రపంచమును నిండిపజేయక లోకముల భక్షించుట సంభవించదు. కావున నయ్యది యాకాంక్షిత విశేషణమే యగుచున్నది. బెబ్బలి మున్నగు క్రూరజంతువులుగూడ తమ తేజస్సుచే నితర మృగములను పరిభవించియే మ్రొంగుచున్నవి. రుచి చూచుచున్నవి. అట్లే యీశ్వరుడగుడా తన తేజస్సుచే జగత్తును పరిభవించియే భక్షించుచున్నాడు. రుచి చూచుచునూ యున్నాడు. తేజస్సుచే ప్రపంచమును వ్యాపించుటయే ప్రపంచ పరిభవము. జగత్తు నాక్రమించిన తేజస్సు గొప్పదనియు, జగత్తుచే నాక్రమింపబడిన తేజస్సు తక్కువదనియును నభిప్రాయము.

ఇచట “ప్రతపంతి” యనునది ధాత్వర్థ సంగ్రహీత కర్మ కలదాటవలన నకర్మకథాతువని గ్రహింపవలయును.

॥ 30 ॥

శ్లో॥ ఆఖ్యాహి మేకో భవానుగ్రహాః
 సమోస్తు తే దేవవర ప్రసీద,
 విజ్ఞాతు మిచ్ఛామి భవంత మాద్యమ్
 సహ ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిమ్.

॥ 31 ॥

అ॥ ఓయి దేవోత్తమా ! భయంకరమయిన నీ రూపముగల నీ వెవ్వరో చెప్పుము. నీకు నమస్కారము. అనుగ్రహింపుము. ప్రపంచమునకు మొదటివాడవగు నిన్ను దెలిసికొన గోరుచున్నాను. నీవని యేమియో నాకు తెలియదు. నేను మాత్రము నీదు విశ్వరూపమును తెలిసికొనగోరి ప్రార్థించితిని. నీ విట్టి భయంకరమయిన రూపమును జూపుచుంటివి. కాన నీ వెవ్వరని నే నడుగుచున్నాను. ఈ నీవు

విశ్వరూపుడవేనా! లేక నీయది నీకు విశ్వరూపముకంటె వేరరూపమా? లేక భయంకరాకారముగల యీ పురుషుడు, వేరెవరయిన నీకంటె నితరుడా? నీ విట్టి ఘోరాకారుడ వింతకుమున్ను కావే! ఇట్టి ఘోరరూపమును దాల్చి నీ వేమి చేయదలచితివి? చెప్పుము.

|| 30 ||

శ్లో|| కాలోఽస్మి లోకక్షయకృత్ప్రవృత్తో
లోకాన్ సమాహర్తు మిహ ప్రవృత్తః,
ఋశేఽపి త్వా న భవిష్యంతి సర్వే
యేఽవస్థితాః ప్రత్యనీకేషు యోధాః.

|| 31 ||

అ|| భగవంతుడగు శ్రీ కృష్ణుడు చెప్పుచున్నాడు. నేను లోకనాశముకొరకు వృద్ధినొందిన యముడను. లోకసంహారము కొర కిట్లు ప్రవర్తించితిని. ఈ యిరుసేనల యందు గనిపించు భీష్మ ద్రోణ కర్ణాది యోధులందరు, నీవు లేకున్నను ఇకముందుండరు. నీకోరిక ననుసరించియే నే నీవిశ్వరూపమును జూపితిని. ఈ విశ్వరూపము సహజముగా భయంకరముగనే యుండును. కావున నీయది మరియొకరి రూపము గాదు. నాదియే యని గ్రహింపుము. ఇచట యముడనగా ప్రసిద్ధయమునకుగూడ యముడగు నీశ్వరుడని యర్థముగాని ప్రసిద్ధయముడని యర్థముకాదు. లేక, నిత్యకాల రూపుడయిన నీశ్వరుడని యయినను జెప్పవచ్చును.

మరియు, మూలమునందలి “ప్రత్యనీక” పదమునకు ఇరుసైన్యములని యొక అర్థము. శత్రుసైన్యము లని మరియొక అర్థము. ఇం దేయర్థము నయినను గ్రహింప వచ్చును.

|| 32 ||

శ్లో|| తస్మా త్వ ముత్తిష్ఠ యశో లభస్వ
జత్వా శత్రూ భుక్త్వా రాజ్యం సమృద్ధమ్,
మయైవైతే నిహతాః పూర్వమేవ
నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్.

|| 33 ||

అ|| కావున నోయి యుద్ధనా? యమరూపుడనగు నేనే వీరలందరిని చంపెదను. నీవు చంపవలసిన పనిలేదు. తెమ్ము, యుద్ధము చేయుము. దుర్యోధనాదుల జయించితి నను కీర్తిని బడయుము. నిష్కంఠకమయిన రాజ్యము ననుభవింపుము. నీవు చంపకపూర్వమే యీ ధార్తరాష్ట్రాదు లందరు నాచే జంపబడిరి. నీవును నాదు విశ్వరూపమునందు వీరందరు చచ్చి పడియుండుట జూచియుంటివి. నీవుమాత్రము నిమిత్తమాత్రుడ వగుము. దైవము నీ కనుకూలించును. వారికి ప్రతికూలించును. జయము నీకు తథ్యము. అయినను నీ వ్రదాసీనుడవుగ నుండదగదు. పౌరుషమును విడచి దైవము నవలంబించుట నీచులకు దగును; కాని నీబోటి యుత్తములకు దగదు. కాన, పార్థుడా? తెమ్ము. యుద్ధ మాచరింపుము.

|| 34 ||

శ్లో॥ ద్రోణంచ భీష్మంచ జయద్రథంచ
కర్ణం తథాఽన్యోనపి యోధవీరాః,
మయా హతాంఽస్త్వం జహి మా వ్యధిష్ఠా
యుధ్యస్వ జేతాసి రణే సపత్నాన్.

॥3౪॥

అ॥ అర్జునా! నీవు నేను చంపిన భీష్మ ద్రోణ జయద్రథ కర్ణాదులను జంపుము. అట్లే నేను జంపిన మిగత వీరులనుగూడ జంపుము. వారలవలన నీవు భయపడకుము. లేమ్ము, యుద్ధమును జేయుము. తప్పక శత్రువులను జయింపగలవు.

॥3౪॥

ఇచట మూలమునందు భీష్మ, ద్రోణ, జయద్రథ, కర్ణులను మాత్రమే పేరుతో నిర్దేశించుటవలన వీరు నలుగురు జయింప నలవికానివా రని సూచితమగుచున్నది. కనుకనే భగవంతుడు నేను వీరలజంపితినికాన నీకింక భయములే దని చెప్పెను. భగవ దనుగ్రహము వారలయందు లేకపోవుటయే వారలు భగవంతునిచే జంపబడుటయని భావము.

॥3౪॥

శ్లో॥ ఏత చ్ఛ్రిత్యా వచనం కేశవస్య,
కృతాంజలిః వేపమానః కిరీటీ,
నమస్కృత్వా భూయఏవాహ కృష్ణం
సగద్గదం భీతభీతః ప్రణమ్య.

॥3౫॥

అ॥ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునితో జెప్పచున్నాడు. ఓయి ధృతరాష్ట్రా!

శ్రీ కృష్ణునిమాట విని, యర్జునుడు గడగడ వణకుచు దోసిలి యొగ్గినవాడై నమస్కరించి మిక్కిలి భయపడుచు, నమ్రుడై, గద్గదస్వరముతో నిట్లు చెప్పెను-

ఇచట కృష్ణాజ్ఞనుల ప్రశోభితర ప్రకరణము ముగియకపూర్వము మధ్య సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునితో “ఏతచ్ఛ్రిత్యా వచనమ్ కేశవస్య” ఇత్యాది శ్లోకరూపమగు మాటను జెప్పట వ్యర్థము.

అనగా నీయది భావము. శ్రీకృష్ణుడు యింతకు వెనుకటి శ్లోకముచే “నీవు శత్రువులను జంపగల”వని చెప్పెను. దానిని వినినతరువాత అర్జును డేమిచెప్పినను నాకాంక్ష కలుగును కాన, యర్జునవచనమే యిచట సంగతముకాని, సంజయ వచనము సంగతముకాదు. పైపెచ్చు అనవసరముకూడ నగును అని.

కాన మధ్య యనవసరముగా సంజయవాక్యమును బొందుపరచిన వ్యాసుల యభిప్రాయమేమి? యని యిచట ప్రశ్న యుదయించును.

సమాధానమేమన?

భారతయుద్ధగాథను జెప్పు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునితో “కాలోస్త్రి లోక శ్చయకృ త్ప్రవృద్ధః” (3౨) అని మొదలుకొని, “యుధ్యస్వ జేతాసి రణే సపత్నాన్” (3౪) అని శ్లోకమువరకు నుండు శ్రీకృష్ణవచనమును ధృతరాష్ట్రునితో జెప్పి,

ధృతరాష్ట్రుడు సంధికి (రాజీకి) సమ్మతించునేమోయను నాశతో క్షణకాల మూరకుండెను. అయినను ధృతరాష్ట్రుడు (సంధికి) ప్రయత్నించనందున మరల సంజయుడు దరిమిలా వృత్తాంతమును జెప్పవొడంగెను. ఈ యభిప్రాయమును నూచింపదలచియే శ్రీకృష్ణుడు సంజయవచనము నిచట పొందుపరచెనని గ్రహింపవలయును.

(దోణ, భీష్మ, జయద్రథ, కర్ణులు నలుగురును అర్జునునిచే జయింపబడిరని విసినతరువాత దుర్యోధనుడు నిరాశయుడుగనుక వాడు నిహతప్రాయుడే యని తలచి, ధృతరాష్ట్రుడు తమవారికి జయము చేకూరుట సున్నయను నభిప్రాయముతో సంధిచేసికొనునేమో యను భావము సంజయునకు కలుగుట యుచితము. అయినను భావికార్యవిధాన మట్లుండుటచే నందుల కాతడు (ధృతరాష్ట్రుడు) అంగీకరించక పోయెను. పిదప మరల సంజయుడు చెప్పవొడంగెను.

కాన నడుమ బాదరాయణులుకూర్చిన సంజయవచనము వ్యర్థముకాదు. ||3౫||
అర్జున ఉవాచ :

శ్లో॥ స్థానే హృషీకేశ ! తవ ప్రకీర్త్యా
జగత్ప్రహృష్య త్యనురజ్యతే చ,
రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి
సర్వే నమస్యన్తి చ సిద్ధసంఘాః.

||3౬||

అ॥ ఓయి హృషీకేశుడా ! నీకీర్తిని విని ప్రపంచము సంతోషించుచున్నదనుట యుచితము. నిన్ను ప్రేమించుచున్న దనుట యుచితము. మరియు రాక్షసులందరు భయపడి, దిక్కులంట పరుగిడుచున్నారనుటయు యుక్తము. కపిలాది సిద్ధసంఘములు నమస్కరించుచున్నారనుటయు యుక్తము.

||3౬||

శ్లో॥ కస్మాచ్చ తే న నమేరన్ మహాత్మా
గరియసే బ్రహ్మణోప్యాది కర్త్రే,
అనన్త ! దేవేశ ! జగన్నివాస !
త్వ మక్షరం సదనన్త త్పరం యత్.

||37||

అ॥ ఓయి కృష్ణా ! సృష్టికర్తయగు హిరణ్యగర్భునకుగూడ కారణభూతుడయిన నీకు కపిలాది సిద్ధులు యేల నమస్కరింపరు ? ఓయి దేవదేవ ! జగన్నివాస ! నీవు కార్యకారణములకంటె విలక్షణమయిన అక్షరబ్రహ్మపు. కాన నిన్నందరు నమస్కరించుట, ప్రేమించుట, నిన్ను దలచుకొని యానందించుట, నీ యాజ్ఞకు విరుద్ధముగా నిలువనేరక భయపడి పరుగెత్తుట, యిది యంతయు యుచితమగుచున్నది.

రా మా ను జ మ త ము :

ఇచట రామానుజులు, “అక్షరమగు జీవుడు నీవే “సత్” కార్యావస్థయగు ప్రకృతియు నీవే. “అసత్” కారణావస్థయగు ప్రకృతియు నీవే. ఆ ప్రకృతి పురుషుల కంటే పరమయిన ముక్తజీవస్వరూపమున్ను నీవే అని యన్వయించిరి.

అది యనుచితము. ఈ యన్వయమునం దనేక వాక్యకల్పనాగౌరవము తట స్థించును. అట్లు గల్పించుటకు బ్రమాణమున్ను గానము. ఈ శ్లోకము బ్రహ్మయొక్క స్వరూపకథనపరము కాని, బద్ధాత్మ ముక్తాత్మలయొక్క భేదమును బోధించుచున్నది కాదు. కాన నట్టి భేదమును గల్పించుటగూడ న్యాయము కాదు. ||32||

శ్లో॥ త్వ మాదిదేవః పురుషః పురాణః
త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానమ్,
వేత్తాసి వేద్యం చ పరం చ ధామ
త్వయా తతం విశ్వ మనస్తరూప !

||3౨||

అ॥ ఓయి కృష్ణా ! నీవు సర్వచరాచరప్రపంచమును బుట్టించు పరమాత్మవు. నీవు పురాణ పురుషుడవు. సర్వ జగన్నాశకుడవు. నీవు వేద్యము. అనగా పరమాత్మ సంసారనాశముకొరకు దెలియదగినవాడవని భావము. ప్రమాతలగు జీవులద్వారా వేత్తవుకూడ నగుచుంటివి. నీవు సర్వోత్కృష్టమయిన స్థాన మగుచున్నావు. నీచే నీ ప్రపంచమంతయు వ్యాప్తమయినది. ||3౩||

శ్లో॥ వాయు ర్యమోఽగ్ని ర్వరుణ శ్శశాంకః
ప్రజాపతి స్త్వం ప్రపితామహశ్చ,
నమో నమస్తేఽస్తు నమోనమస్తే
పునశ్చ భూయోపి నమో నమస్తే.

||3౪||

అ॥ నీవు వాయు, యమ, అగ్ని, వరుణ, చంద్ర, ప్రజాపతి, బ్రహ్మ లగుచున్నావు. నీ కనేక పర్యాయములు నమస్కరించుచున్నాను. ఇచట శ్రద్ధా భక్త్యతిశయములవలన తనివితీరక, అద్భుతుడు మాటిమాటికి ననేకపర్యాయములు నమస్కరించుచున్నాడని భావము. ||3౫||

శ్లో॥ నమః పురస్తా దధవృష్టత స్తే
నమోఽస్తు తే సర్వత ఏవ సర్వ,
అనస్తవీర్యామిత విక్రమ స్త్వమ్
సర్వం సమాప్నోషి తతోఽసి సర్వః.

||౩౬||

అ॥ ఓయి కృష్ణా ! నీకు తూర్పుదిక్కున నమస్కారము. అట్లే పశ్చిమదిక్కున నమస్కారము. అన్ని దిక్కుల నమస్కారము. నీవు తరగని సామర్థ్యము, అమిత

మయిన పరాక్రమము గలవాడ వగుటచే, సర్వదిక్కులను చైతన్యరూపముతో వ్యాపించి యున్నావు. సర్వవ్యాపివి కావున నీకు సర్వదిక్కుల నమస్కారము. ||౪౦||

శ్లో|| సఖేతి మత్వా ప్రసథం యదుక్తమ్

హే కృష్ణ! హే యాదవ! హే సఖేతి,

అజానతా మహిమానం తవేదం

మయా ప్రమాదా త్ప్రణయేనవాఽసి.

||౪౧||

అ|| ఓయి కృష్ణా! నీ మాహాత్మ్యమును దెలిసికొనలేక నేను నీ కపకారమును జేసితిని. ఈ విశ్వరూపత్వము, నీదు మహిమ, ఇద్దానిని తెలిసికొనలేక (విశ్వరూపత్వ రూపమయిన నీ మహిమను దెలిసికొనలేక) నేను, నాతో సమాన వయస్సుగల స్నేహితునిగా నిన్ను దలంచి పొరపాటునగాని పరిచయవిశేషమునగాని, “ఓయి కృష్ణా! ఓయి స్నేహితుడా! ఓయి యాదవుడా!” అని యప్పుడప్పుడు పిలచుచు నిన్నవమానించితిని.

ఇచట మూలమున, “మహిమానం తవేమం” అను పాఠ మున్నచో “నిదం” శబ్ద “మహిమ” శబ్దములకు విశేషణ విశేష్యభావముతో (సామానాధికరణ్యముచే) నన్వయము చెప్పవలయును. లేక “త వేదమ్” అనియున్నచో, నపుడు “ఇదమ్” శబ్దము నవుంసక లింగమున్ను, మహిమశబ్దము పుంలింగమున్ను గనుక పరస్పరము విశేషణ విశేష్యభావము పొసగదు. కాన వైయధికరణ్యముచే నన్వయము చెప్పవలెను. మరియు “య దుక్తమ్” అను మూలమునందలి కర్మణి ప్రయోగమును భాష్యకర్తలు “యదుక్తవా నస్మి” (ఏమి చెప్పియుంటిను) అని కర్తరి ప్రయోగ మునుగా మార్చి వ్యాఖ్యానించిరి.

||౪౧||

శ్లో|| యచ్చాపహాసార్థ మసత్కృణోఽసి

విహార శయ్యాసన భోజనేషు,

ఏకోఽథవా వ్యచ్యుత త్వత్సమక్షమ్

త త్తామయే త్వా మహ మప్రమేయమ్.

||౪౨||

అ|| మరియు నేను నడచుటయందుగాని, పరుండుటయందుగాని, కూర్చుండుట యందుగాని, భుజించుటయందుగాని పరిహాసముచే బరోక్షమున నిన్నవమానించి యున్నను, లేక సమక్షమున నవమానించియున్నను దాని సంతయును అపరిచ్ఛిన్న మహిమగల నీవు క్షమింతువుగాక యని నిన్ను వేడుకొనుచున్నాను. ఈ శ్లోకమునం దుత్తరార్థమున సమక్ష మను పద ముండుటచే బూర్వార్థమునందలి “ఏక” శబ్ద మును పరోక్షవాచియని శంకరులు వ్యాఖ్యానించిరి. ఏకత్వము పరోక్షత్వమునకు ప్రయోజకము (కారణము). “ఇంటిలో వా డొక్కడే యుండెను” అను వాక్యము వలన నింటిలోనున్న ఒక్కనికి నితరు లెవ్వరు ప్రత్యక్షము గారనియు, వా డితరులకు

బ్రత్యక్షము గాడనియును దెలియును. ఇంటిలో నిద్దరున్నచో నొకరి కొకరు ప్రత్యక్ష మగుచునే యుందురు. కాన నేకత్వము పరోక్షత్వమునకు ప్రయోజకమని భావము.

కావున నేను పరిచయమువలనగాని పొరకాటునగాని నిన్నవమానించి యున్నను, లేక నీవు యెదుట లేనపుడు పరిహాసముగా నిన్నవమానించియున్నను లేక నీయెదుట అవమానించియున్నను క్షమింపు మని పార్థుని యాశయము. ||౪౨||

శ్లో॥ పితాసి లోకస్య చరాచరస్య

త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురు ర్గరీయాః,

న త్వత్సమోఽస్త్యభ్యధికః కుతోఽన్యో

లోకత్రయేఽవ్యవతిమ ప్రభావ !

||౪౩||

అ॥ ఓయి యర్జునా! నేనుగూడ నీవంటివాడనే; యేల నన్ను క్షమింపు మని ప్రార్థించెదవు? అనినచో నట్లు కాను.

నీవు చరాచర ప్రపంచమునకు దండ్రీవి. నిఖిల ప్రపంచమునకు బూజ్యుడవు. గురువులగు బ్రహ్మాదులకుగూడ గురువు నయియున్నావు. కాన పరమగురు వగు చున్నావు. నిరుపమ మహిమాశాలియగు నోయి కృష్ణా! ముల్లోకములయందును నీతో సాటియగువాడు లేడు. నిన్ను మించినవాడనలే నున్న.

ఓయి, బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరులు మువ్వురు పరస్పరము సమాను లగుచుండ నాతో సమానులు లేరను తెల్లు? వినుము, ఈశ్వరునకు మరియొక ఈశ్వరుడు సముడగునా? లేక జీవుడు సముడగునా? ఇందు మొదటిపక్ష ముచితము గాదు. ఈశ్వరు లిద్దరుండుట యసంభవము. రెండవ పక్షమున్ను పొసగదు. అసర్వజ్ఞుడు, అసర్వకర్త యగు జీవుడు యీశ్వరునకు సాటి కాలేడు. కాన నీశ్వరు డనముడనునది యుచితము. ఈశ్వరు డొక్కడే బ్రహ్మ, విష్ణు, రుద్రనామములచే వ్యవహరించబడుచున్నాడు.

అందు బ్రహ్మ (చతుర్ముఖ) రుద్రు లిరువురు జీవులే. విష్ణు ఒక్కడే మాయావచ్ఛిన్న చైతన్య లక్షణుడగు నీశ్వరుడు. కాన కృష్ణునకు సాటియగు నీశ్వరుడు లేడని స్పష్టము.

ఇక బ్రహ్మ, విష్ణు, రుద్ర, గణపత్యాదు లనేకుల నీశ్వరు లని యొప్పినచో అం దొకనికి సృష్టియందు కోరికపుట్టగా, మరియొకనికి సంహారమునందు గోరిక యుదయించును. అపుడు సృష్ట్యాది వ్యవహారము లన్నియు కుదరవు.

అయితే లోకములో బ్రహ్మరుద్రాదు లీశ్వరులని వ్యవహార మెట్లు కలిగిన దనగా చతుర్ముఖాది శరీరావచ్ఛిన్న చైతన్యదృష్టిచే గలిగినది.

చతుర్ముఖాది దేహేంద్రియసంఘాతమునం దభిమానము గలవారు జీవులు. వారిలోపల నుండు కూటస్థచైతన్య మీశ్వరుడు. ఆత డొక్కడేకాన చతుర్ముఖాదులు కూటస్థచైతన్య దృష్టితో నీశ్వరులు. కార్య కారణ సంఘాతాభిమానముగల ప్రమాత్తు దృష్టితో జీవులు అనిభావము.

ఇట్లగుచో చైతన్యదృష్టితో నందరును ఈశ్వరులే కదా? అవును నిజమే. చైతన్యమే యంతటను ఈశ్వరుడనియు, నాత్మీ యనియు, కూటస్థుడనియు, ఆత్మ యనియు జెప్పబడుచున్నది. కనుకనే ఈశ్వరుడు సర్వాత్మకు డగుచున్నాడు.

“వ్రతి మీయతే” పోల్చబడుచున్నది కాన “వ్రతిమా” అనగా ఉపమాన మని యర్థము. “న విద్యతే, వ్రతిమా యస్య వ్రభావస్య సః అవ్రతిమః, అవ్రతిమః వ్రభావః యస్య సః అవ్రతిమ వ్రభావః” అని విగ్రహము. దీనివలన నీశ్వరుడు నిరతి శయమయిన మహిమ గలవాడని తేలుచున్నది. కనుకనే ఈశ్వరుడు సర్వాతిశాయి యగుచున్నాడు.

॥ ౪౩ ॥

శ్లో॥ తస్మా త్ప్రణమ్య ప్రణిధాయ కాయం

ప్రసాదయే త్వా మహామిశ మిడ్యమ్,

పితేవ పుత్రస్య సఖేవ సఖ్యః

ప్రియః ప్రియా యార్హసి దేవ సోఘమ్.

॥ ౪౪ ॥

అ॥ కావున నీకు తల యొగ్గి నమస్కరించి సర్వేశ్వరుడవయిన నీదు అనుగ్రహ మును ప్రార్థించుచున్నాను. నీవు కుమారుని తప్పను తండ్రి మన్నించినట్లున్ను, స్నేహితుని తప్పను స్నేహితుడు మన్నించినట్లును భార్య తప్పను భర్త! మన్నించినట్లును నా యపరాధమును క్షమింపుము.

ఈ మూడు దృష్టాంతములందును గొంత యభిప్రాయవిశేషము గలదు. ఎట్లన?

1. ఈశ్వరుడు జగత్ప్రేక్షయ్య, జగత్పాలకుడు నయినందున తండ్రి యనియు, అర్జునుడు పాలింపదగినవా డయినందున కుమారు డనియును మొదటి దృష్టాంతమున కభిప్రాయము.

2. ఈశ్వరు డింద్రియప్రేరకు డగుటచే సర్వభూత సఖుడనియు, పార్థుడు శ్రీకృష్ణున కిష్టమయిన పని చేయువా డగుటచే గృష్ణునకు సఖు డనియును రెండవ దృష్టాంతమున కభిప్రాయము.

3. ఈశ్వరుడు నిరతిశయ ప్రేమాస్పదు డగుటచే ప్రియుడనియు, అర్జును డీశ్వర పరతంత్రు డగుటచే ప్రియ (భార్య) యనియును మూడవ దృష్టాంతమున కభిప్రాయము.

కావున నీవు నాకు దండివి, స్నేహితుడవు, ప్రియుడవును కాన, నా యపరాధమును క్షమింపు మని పార్థుని తాత్పర్యము.

రా మా ను జ మ త ము :

ఇచట రామానుజులు, “ప్రియు డయిన నీవు, ప్రియుడనయిన నా కొరకు” అని వ్యాఖ్యానించిరి. ఇది యుచితము గాదు. వీరి వ్యాఖ్యానము నంగీకరించినచో “పితేవ పుత్రస్య” అను మూలమునందలి దృష్టాంతము పొసగదు. ఈ దృష్టాంతము

ననుసరించి (ప్రియస్య మమ) “ప్రియు డయిన నాయొక్క” అని వ్యక్తివిభక్తి నే చెప్పవలయునుగాని చతుర్థి చెప్పట తగదు.

“నాయొక్క ప్రీతికొరకు” అని మార్పుటగూడ దగదు. దృష్టాంత మట్లులేదు. కాక, తండ్రి తన ప్రేమకొరకు కుమారుని తప్పును క్షమించుచున్నాడు కాని, కుమారుని ప్రేమకొరకు గాదు. “ఆత్మనస్తు కామాయ సర్వం ప్రియం భవతి” అను శ్రుతిని బట్టి యందఱు తన ప్రేమకొరకే యితరుల ప్రేమింతురు. ఇతరుల ప్రేమకొరకు. నితరుల ప్రేమింపరు. కాన రామానుజుల వ్యాఖ్యానము క్లిష్టకల్పనము. ||౪౪||

శ్లో॥ అదృష్ట పూర్వం హృషితోఽస్మి దృష్ట్యా

భయే న చ ప్రవ్యధితం మనో మే,

తదేవ మే దర్శయ దేవ! రూపం

ప్రసీద దేవేశ! జగన్నివాస!

||౪౫||

అ॥ ఓయి కృష్ణా! నే నెన్నడు జూచి యుండని యీ విశ్వరూపమును జూచి యానందించితిని. భయముచే మనస్సు చలించుచున్నది. ఓయి జగన్నివాస! నన్నుగ్రహించి నాకు సుఖకరమైన రూపమును జూపుము. ||౪౫||

శ్లో॥ కెరీటినం గదినం చక్రహస్తం

ఇచ్ఛామి త్వాం ద్రష్టు మహం తథైవ,

తే నైవ రూపేణ చతుర్భుజేన

సహస్రబాహూ! భవ విశ్వమూర్తే!

||౪౬||

అ॥ నేను వెనుకటివలె కిరీటము, గద, చక్రము మున్నగునవిగల నిన్ను జూడగోరుచున్నాను. ఓయి విశ్వమూర్తీ! నీవు నాలుగు భుజములతో గూడుకొని నాకు ప్రత్యక్ష మగుము. వసుదేవతనయుడుగ నున్నవుడు రెండే భుజము లున్నను ఒకానొకవుడు నాలుగుభుజము లుండుటచే నట్లు గోరెను. ||౪౬||

శ్లో॥ మయా ప్రసన్నేన తవార్జునేదం

రూపం పరం దర్శిత మాత్మయోగాత్,

తేజోమయం విశ్వ మస్తమాద్యం

యస్మై త్వ దన్యేన స దృష్టపూర్వమ్.

||౪౭||

అ॥ అర్జునుడు భయపడెనని తెలిసికొని విశ్వరూపము నుపసంహరించి మంచిమాటలతో నోదార్పుచు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పుచున్నాడు.

ఓయి అర్జునా! నేను నిన్నుగ్రహించి యోగశక్తిచే తేజోమయమగు నా విశ్వ రూపమును నీకు జూపితిని. ఇద్దఱి నింతకుము న్నెవ్వఱును జూచియెరుంగరు. ||౪౭||

శ్లో॥ స వేదయజ్ఞాధ్యయనై ర్న దానై ర్న చ క్రియాభి ర్న తపోభి ర్నైః,

ఏవం రూప శ్శక్య అహం స్మలోకే ద్రష్టుం త్వ దన్యేన కురుప్రవీర! ||౪౮||

అ॥ ఓయి, కురుశ్రేష్ఠుడా! మానవలోకములో నిట్టి రూపముగల నేను వేదాధ్యయనముచేగాని యజ్ఞాధ్యయనముచేగాని చూడ నలవికాను. అట్లే దానముచేతను, కర్మలతోను, ఘోరమయిన తపస్సులతోను జూడ నలవిగాను. నా యనుగ్రహమువలన నీ కొక్కనికే విశ్వరూపదర్శన మబ్బినది. నీవు కృతార్థుడ వయితివి. ఇచట యజ్ఞాధ్యయన మనగా యజ్ఞములయొక్క యితీక ర్తవ్యతా జ్ఞాన మని యర్థము. మూలమునందు “నృలోకే” అని చెప్పటచే దేవలోకముల యందలి బ్రహ్మాది దేవతలకు విశ్వరూపదర్శనము సులభమని భావము.

॥౪౮॥

శ్లో॥ మా తే వ్యథా మా చ విమూఢభావో
దృష్ట్వా రూపం ఘోర మీ దృ జ్జమేదమ్,
వ్యపేతభీః ప్రీతమనాః పున స్త్వం
త దేవ మే రూప మిదం ప్రపశ్య.

॥౪౯॥

అ॥ ఇట్టి ఘోరమయిన నాదు రూపమును జూచి నీకు భయము వలదు. వ్యామోహము వలదు. భయమును వదలి యానందముతో ప్రసన్నమయిన నాదు రూపమును జూడుము.

॥౪౯॥

శ్లో॥ ఇ త్యర్జునం వాసుదేవ స్తథోక్త్వా
స్వకం రూపం దర్శయామాన భూయః,
ఆశ్వాసయామాన చ భీత మేనం
భూత్వా పునస్సౌమ్య వపు ర్మహాత్మా.

॥౫౦॥

అ॥ శ్రీకృష్ణుడు పార్థునితో నిట్లు చెప్పి తన నిజరూపమును జూపెను. ఆ మహానుభావుడు సౌమ్యమయిన శరీరమును చాల్చి, భయపడినట్టి యర్జునుని యిట్లోదార్చెను.

॥౫౦॥

శ్లో॥ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన !

ఇదానీ మస్మి సంవృత్త స్సచేతాః ప్రకృతిం గతః.

॥౫౧॥

అ॥ అర్జునుడు చెప్పచున్నాడు : ఓయి జనార్దనా! ఇప్పుడు సౌమ్యమగు నీదు మానుషరూపమును జూచి స్వస్థచిత్తుడ నయితిని.

॥౫౧॥

శ్రీకృష్ణుడు చెప్పచున్నాడు :

శ్లో॥ సుదుర్దర్శ మిదం రూపం దృష్టవానసి యస్మయ,

దేవా అవ్యస్య రూపస్య నిత్యం దర్శన కాంక్షిణః.

॥౫౨॥

అ॥ ఓయి యర్జునా నీ విపుడు చూచిన నాదు విశ్వరూపమును చూడగోరినను దేవతలుకూడ చూచి యెరుంగరు. మానవుల కత్యంతము చూడనలవికాదు.

॥౫౨॥

శ్లో॥ నాహం వేదై ర్న తపసా న దానేన న చేజ్యయా,
శక్య ఏవం విధో ద్రష్టుం దృష్టవానసి మాం యథా.

॥౫౩॥

అ॥ అర్జునా ! నీవు చూచినట్లు విశ్వరూపుడ నగు నన్ను చూచుటకు వేద, దాన, తపో, యజ్ఞములలో నేదియు సాధనము గాలేదు. ||౫౩||

శ్లో॥ భక్త్యా త్వనన్యయా శక్య అహ మేవం విభోఽర్జున !

జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ త త్వేన ప్రవేష్టుం చ పరస్తవ.

||౫౪||

అ॥ ఓయి అర్జునా ! నన్ను నిజరూపముతో దెలిసికొనుటకుగాని, ప్రత్యక్ష మొనర్చుకొనుటకొరకుగాని, మోక్షము నొందుటకుగాని యనన్యభక్తియే సాధనము. భగవద్భక్తులకు భగవదనుగ్రహమువలన విశ్వరూప పరిజ్ఞానము, విశ్వ రూపదర్శనము, మోక్షమున్ను కలుగునని భావము. వేదాధ్యయన సంపన్నులుగాని, తపోనుష్ఠానపరులుగాని దానశీలురుగాని, సోమయాజులుగాని, భగవంతునియొక్క విశ్వరూపమును దెలిసికొనుటయందును, చూచుటయందును, మోక్షము నొందుట యందును సమర్థులుగా రని పరమార్థము.

ఈశ్వరుని పరోక్షునిగా దెలిసికొనువారు, ఆత్మరూపునిగా దెలిసికొనువారును వీ రిరువురు నిచట భక్తులని చెప్పబడుచున్నారు. అందు ఆత్మతత్వవేత్తలు భగవంతుని విశ్వరూపము మాయిక మనియు, విలాసార్థ మనియును గ్రహింతురు. పరోక్షేశ్వర జ్ఞానులు అత్యాశ్చర్యకరమగు భగవంతుని విశ్వరూపమును అభిలాషవూర్వకముగా కడు నాదరముతో జూతురు. ఇది వీ రిరువురికి గల భేదము. ||౫౪||

అవ. ఇప్పుడు, సర్వశాగీతాశాస్త్రమునకు సారభూతమైన నిశ్చేయసార్థము (మోక్షఫలకమగు నిష్కామకర్మము) అనుష్ఠింపదగినదని నిశ్చయించి చెప్పుచున్నాడు.

శ్లో॥ మత్కర్మకృ స్మత్పరమో మద్భక్త స్సంగవర్జితః,

నిర్వైర స్సర్వ భూతేషు య స్స మామేతి పాండవ !

||౫౫||

అ॥ ఓయి యర్జునా ! నాకొరకు కర్మచేయువాడును, నేనే మరణానంతరము పొందదగినవాడ నని విశ్వసించువాడును, అన్నివిధముల సర్వాత్మభావముతో నన్ను సేవించువాడును, పుత్ర మిత్ర కళత్ర బంధు వర్గములయందును స్నేహములేని వాడును, సర్వభూతములయందును శత్రుభావము లేనివాడును నన్ను బాందును. కావున నీవుకూడ నాయందు భక్త్యాదులుగలిగి, మదర్థమగు యుద్ధమను నిత్యకర్మ మూచరింపుము. దానివలన జ్ఞానము కలిగి నన్ను పొందగలవు. మోక్షము నొందగలవు అని శ్రీకృష్ణోపదేశము సూచిత మగుచున్నది. ||౫౫||

ఇట్లు మల్లావర్షులోపనామక వేంకటసుబ్బరామశాస్త్రి విరచితమగు

శ్రీమద్భగవద్గీతా భాష్యార్క ప్రకాశికానువాదమున

నేకాదశాధ్యాయము ముగిసినది.

శ్రీ భగవద్గీతా భాష్యార్క ప్రకాశికానువాదము

ద్వాదశాధ్యాయము

అవ! ఓయి కృష్ణా! నీవు ద్వితీయాధ్యాయము మొదలు, విభూత్యధ్యాయ పర్యంతము నుండు తొమ్మిది యధ్యాయముల యందును నిరస్త సర్వోపాధికమగు శుద్ధ బ్రహ్మయొక్క ఉపాసనమును చెప్పితివి. అచ్చటచ్చట మాయాశబ్ధిత బ్రహ్మయొక్క ఉపాసనమునుగూడ నిరూపించితివి. పదునొకండవ దగు విశ్వరూపాధ్యాయము నందు నిఖిల జగదాత్మకమగు నీదు విశ్వరూపమును జూపితివి. అదియు నుపాసన కొరకే ఉపయోగపడును. అటుపిమ్మట “మత్కర్మకృత్” అను శ్లోకముచే సగుణోపాసనమునకుగూడ బ్రహ్మసాయజ్యము ఫలమని నూచించితివి. కావున నిర్గుణ సగుణబ్రహ్మోపాసనల రెంటిలో నేయది గొప్పదను విషయమును తెలిసికొనగోరి నిన్నడుగుచుంటిని.

అర్జును డడుగు చున్నాడు :

శ్లో॥ ఏవం సతత యుక్తా యే భక్తా స్త్వాం పర్యుపాసతే,
యేచా వ్యక్షర మవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమాః.

॥౧॥

అ! ఓయి కృష్ణా! నిన్ను యెల్లపుడు చిత్రైకాగ్ర్యముచే నేవించు నీ భక్తులు, నిరస్త సర్వోపాధికమగు అక్షరబ్రహ్మము నుపాసించు నిర్గుణోపాసకులు, వీ రిరువురిలో నెవరు శ్రేష్ఠులో నాకు నిర్ణయించి చెప్పము.

ఇట్లు ప్రశ్నించు పార్థుని యభిప్రాయము వివరింపబడుచున్నది.

లోకమునం దంతటను ఆస్తికులకు ప్రవృత్తి, నివృత్తి యను మార్గములు రెండే గన్పట్టుచున్నవి. భావ్యకారులుగూడ దమ భాష్యారంభమున నిద్దానిని నూచించిరి.

“లోకేఽస్మిన్ ద్వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయానఘ,
జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్.” అను శ్లోకముచే

శ్రీకృష్ణభగవానులుగూడ నీ మార్గద్వయమును వాగ్రుచ్చిరి. అందు నివృత్తిమార్గము జ్ఞానయోగము. ప్రవృత్తిమార్గము కర్మయోగము. ఈ ప్రవృత్తి మార్గము కర్మఫలేచ్ఛను పరిత్యజించుటద్వారమున కర్మయోగ మనబడుచు

“ఏవం సతతయక్తా యే” అను నీ యధ్యాయము యొక్క మొదటశ్లోకము నందలి, “ఏవమ్” అనుపదము, గడచిన యధ్యాయముయొక్క చివర శ్లోకముగు “మత్కర్మకృత్” అను దానిచే జెప్పబడిన యర్థమునే పరామర్శించును.

ఈశ్వరభక్తుడుగానివాడు యీశ్వరునిపొరకు కర్మను జేయడు. రాజు యందు భక్తిగల భృత్యుడే రాజకార్యమును నెరవేర్చును. అన్నికర్మలను విడచిన సన్యాసియగు జ్ఞాని, యేకర్మను జేయడు. కావున భక్తుడు కర్మయోగియే గాని, యితరుడు గాడు. ఈ విషయము దెలియక నీయధ్యాయమున నర్జునుడు ప్రశ్నించుచున్నాడు.

లేక కర్మయోగముకంటె జ్ఞానయోగము నుత్తమమని శ్రీకృష్ణుడు మొదటనే చెప్పియున్నను అర్జునుడు విశ్వరూపమును జూచుటచే మనసు చెదరి, యద్దానిని మరచి, మరల నిట్లుడుగుచున్నా డనియును జెప్పవచ్చును.

ఓయికృష్ణా ! నీదు విశ్వరూపము నుపాసించుచు నీ కర్మల నాచరించెడి భక్తులును నిన్నేపొందుచున్నారు. ప్రత్యగభిన్నమగు శుద్ధబ్రహ్మము నుపాసించు వారును నిన్నే పొందుచున్నారు. వీరిరువురకు ఫలమునందు భేదము తెలియ సాధ్యము గాకున్నది. కాన భక్త జ్ఞానులలో నెవరు యుత్తములో చెప్పము ? అని యర్జునుని ప్రశ్నకు తాత్పర్యము.

కాన నెట్లయినను అర్జునుని ప్రశ్న యుపపన్నమగునుగాని యనుపపన్నము గాదు.

ఓయి, భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణుడుమాత్రము “మత్కర్మకృత్” “యస్మి మామేతి” (నన్ను గురించి కర్మలజేయువాడు నన్ను బొందును.) అని యెట్లు చెప్పెను ? కర్మలకు సాక్షాత్కృత్యము ఫలము కాదుకదా ? నిజమే అచట కర్మల జేయువాడు జ్ఞానమును బొంది, విదప భగవంతుని పొందుననియే భగవంతుని యభిప్రాయము. భగవంతుని యభిప్రాయమును దెలియకయే యర్జును డిట్లు ప్రశ్నించెను.

రామానుజ మతము :

విశ్వరూపోపాసకులు భక్తులు. ప్రత్యగాత్మోపాసకులు జ్ఞానులు. వీరుభయం లకు తారతమ్యమును తెలిసికొనగోరి, యర్జునుడు ప్రశ్నించుచున్నాడు. అని యిచట రామానుజులు వ్యాఖ్యానించిరి.

ఈయది యనుచితము.

రామానుజులు బేర్కొనిన ప్రత్యగాత్మ జీవుడా ? లేక, యీశ్వరుడా ? మొదటిపక్షమున జీవునికంటె ఈశ్వరుడు గొప్పవాడగుటచే జీవోపాసకునకంటె ఈశ్వరోపాసకుడు గొప్పవాడని సిద్ధించుచున్నందున నిచట ప్రశ్నకేయవకాశము

లేదు. రెండవపక్షమున రామానందజులకు స్వయంశత్యాగము, పరమరక్షణకము అను దోషము సంభవించును.

మఱియు, అన్యదేవతోపాసకులకు అన్యదేవతాపూజియగుచు విరుద్ధము. అక్షరబ్రహ్మము రూపానియవారుగా నన్నే హిందువులకిశ్రీకృష్ణుడు జెప్పబోవుటచే జీవోపాసకులకు నీశ్వరత్వపూజి చెప్పినట్లుచున్నది. 'తే హి హిందువంతి మామేవ' అనుచోట 'హి'త్వవంతి మామ్' అనుపదమునకు మున్నూరాకారమయిన అనూపార్యాత్మ్యము పొందుట యర్థమని చెప్పటయు దగను ముఖ్యాన్యమును విడిచి యన్యార్థమును గ్రహించుట తగినంత కారణములేనిదే న్యాయముగాదు. అక్షణ నాశ్రయించుట యుక్తమాణము. 'మామ్' అనుపదమునకు (మున్నూరాకారము) 'నాతో'నమానమయినయూ కారముగలవానిని'యను అర్థము శబ్దము యొక్క ముఖ్యవృత్తిచే లభించనేరదు.

కావున బ్రహ్మపూజియగు ఫలము వినబడుటచేతను, బ్రహ్మోపాసకులకే బ్రహ్మప్రాప్తి సంభవించుటవలనను అక్షరోపాసకులకు వీరు బ్రహ్మోపాసకులే యగుదురు. అట్టిబ్రహ్మను ప్రత్యక్షభిన్నమే యగుచున్నది. మరియు నీశ్వరునకు సోపాధికము, నిరుపాధికము అని రెండురూపములు గలవు. అందు సచ్చిదానంద అక్షణమయిన చైతన్యము నిరుపాధికరూపము. విశ్వరూపాధికము సోపాధికరూపము. అని యిట్లర్థమును జెప్పట సర్వసంప్రతిపన్నము. ఇట్లుండి సోపాధికేశ్వరుని యుపాసించు వీరిరువురిలో నెవరు గొప్పవారు? అని తెలిసికొనగోరి యర్జును డడుగుట పొసగును. కాని మరి యితరవిధముగ భాసగనేరదు. కావున నిచట అక్షరశబ్ద వాచ్యము బ్రహ్మయేకాని తద్భిన్నమయిన ప్రత్యేకాత్మ కాదు.

అయితే ఇట్లర్జునుడు ప్రశ్నింపకున్నను సోపాధికేశ్వరోపాసకులకు సాక్షాన్మోక్షము లేదను విషయము సిద్ధించునుగదా, ఎందు కర్జునుడు ప్రశ్నించుట? అని యనరాదు. 'నిర్వైర స్సర్వభూతేషు య స్స మామేతి పాండవ' అను శ్లోకముచే శ్రీకృష్ణుడు సోపాధికోపాసకునకుగూడ సాక్షాన్మోక్షమును జెప్పియున్నందున నర్జును డడుగుట యుక్తము. అయితే యిట్లు విరుద్ధార్థమును భగవంతు డేల చెప్పెను? అనియును ప్రశ్నింపరాదు. కర్మానుష్ఠానపరుడు, నన్ను (తనను) జ్ఞాన ద్వారమున బొందునని శ్రీకృష్ణుని యాశయమని యంతకుముందే చెప్పబడినది.

ఇట్లైనచో, విశ్వరూపోపాసకులకు సాక్షాన్మోక్షము లేనవును అర్జును డడిగినతరువాత యయినను 'భక్తులకు సాక్షాన్మోక్షము లేదు, జ్ఞానులకే సాక్షాన్మోక్షము' అని శ్రీకృష్ణు డేల చెప్పలేదు? వినుము. భగవంతుడు వ్యక్తముగా నీమాట చెప్పలేదుకాని, వ్యంగ్యముగా నీవిషయమును జెప్పియే యున్నాడు. తన యందు మనసునుంచి శ్రద్ధతో దన మపాసించువారలు యుక్తతములని చెప్పెను.

కాని తనను బొందుదురని చెప్పలేదు. అక్షరోపాసకులు తే ప్రాప్నువంతి నూమేనా అని తననే బొందుదురని చెప్పెను. కాని వీరు యుక్తతములని చెప్పలేదు. దీనిచే జ్ఞానులకు సాక్షాన్మోక్షమనియు, భక్తులకు జ్ఞానద్వారమున మోక్షమనియును భగవంతుని యభిప్రాయము స్పష్టపడుచునే యున్నది.

నామానుజభాష్యమును బట్టిచూడ నీశ్వరోపాసకులు యుక్తతములనియు, జీవోపాసకులు ఈశ్వరుని బొందుదురనియు, స్పష్టమగుచున్నది. ఈయది యత్యంత విరుద్ధము. కావున సగుణనిర్గుణ బ్రహ్మోపాసకులగు యోగిసాంఖ్యులలో నన్వేతర ప్రాశస్త్యమును తెలుసుకొనగోరి “ఏవం సతతయక్తా” అను శ్లోకముచే నర్జునుడడుగుచున్నాడు.

ఇట్లు నిరంతరము నిత్యనైమిత్తిక కర్మలయందును, విశ్వరూపధ్యానాదులయందును సమాహితచిత్తులై, సర్వాత్మభావముచే నీశ్వరునియే శరణుజొచ్చి, నీదు విశ్వరూపమును నెవరు ధ్యానించుచున్నారో, దార ధన పుత్రులయందు అభిలాషను పడలి, సర్వకర్మలను వీడి, సర్వవ్యాపియు సర్వభూతాంతరాత్మయు కర్మాధ్యక్షుడును సాక్షియు నగు నక్షరబ్రహ్మము నెవ రుపాసించురో, వీరియపురిలో (అనగా విశ్వరూపోపాసక, అక్షరోపాసకులలో) నెవరు యోగవిత్తము లని యర్జునుని ప్రశ్న.

యోగమనగా కర్మయోగము, జ్ఞానయోగమును - ఈ రెంటిని సేవించువారు యోగవేత్తలు. అనగా యోగులు, జ్ఞానులు అని యర్థము. వీ రిరువురిలో నుత్తములు యోగవిత్తము లనబడుదురు. ఇచట తమప్రత్యయము విదధాతువుతో నన్వయించును. అయినను యోగశబ్దముతో నన్వయింపవలయును. దానివలన యోగులు, జ్ఞానులు - వీ రిరువురిలో నుత్తమమైన యోగమును బొందినవారు యోగులా? (కర్ములా) లేక జ్ఞానులా? యను ఫలితార్థము లభించును.

లేక యోగమును నతిశయించి (బాగుగా) సేవించువారుగాన యోగవిత్తము లనబడుదురు. అనగా యోగముయొక్క పరాకాష్ఠను బొందినవారని యర్థము. కర్మయోగ జ్ఞానయోగములు రెండును యోగములగుటచే నందు కర్మలకు యోగముయొక్క పరాకాష్ఠ సిద్ధించునా? యని పార్థునిప్రశ్న. అనగా విశ్వరూపోపాసనము యోగమునకు పరాకాష్ఠయో? లేక పరబ్రహ్మోపాసనము యోగముయొక్క పరాకాష్ఠయో? అని ప్రశ్నకు తాత్పర్యము.

ఇచట “విదంతి” యను పదమునకు “భజంతి” యను వ్యాఖ్యానము అయ్యుక్తమని యసరాదు. ధాతువుల క్షనేకార్థములు గలవు. కర్మయోగులను అనుష్ఠించిన ఫలము గలుగును గాని, వానిని దెలిసికొనినంతమాత్రమున ఫలము

కలాగదు. కావున విజయ జ్ఞానార్థమై విజయమునకు 'కేసరము' అనినో యర్థమును జెప్పవలయును.

అక్షరశబ్దార్థవిచారము :

“ఏకోనేన వ్యవస్థాతేషాం భాషా, వ్యవస్థాపే, వ్యవస్థాతానితరాత్మా, కర్మాధ్యక్షః, వ్యవస్థాచారే-నః సాక్షీ, తతా శ్చేదో వ్యవస్థా” అనుశ్రితి యందు జెప్పబడిన విశేషములు గలవా డక్షరుడు.

లేక అవ్యక్తవ్యవస్థా విశేషము విశిష్టముగాక అక్షర డక్షరుడు. అక్షర బ్రహ్మము సర్వోపాధిశూన్యమగుటచే నవ్యక్తముగనుచున్నది. భావములో మనస్సు మొదలగు నిందియముల తేని గోచరమగునో మది వ్యక్తమనియు ఇంద్రియ గోచరముగానిది యవ్యక్తమనియును బ్రసిద్ధిగలదు. వ్యజ్ఞాతువు సకర్మకము. ప్రకటించుట యని దీని యర్థము. ఈభావమునకు కన్యాయగు సదార్థము ప్రకటించుటకు యోగ్యమైనదియే యగును. ప్రకటింపయోగ్యముగానిదానిని ప్రకటన జేయుట సంభవించదు. ఇంద్రియగ్రాహ్యమైన వస్తువులే ప్రకటింప సాధ్యమగును గాని, యింద్రియగ్రాహ్యముగాని వస్తువు ప్రకటింప సాధ్యముగాదు. వ్యంగ్యమగు ఘటాదికము వ్యంజకములగు చక్షురాదులచే వ్యక్తము చేయబడుచున్నది. కావున వ్యజ్ఞాతువు వ్యంగ్యకర్మకమగుటవలన అట్టి వ్యజ్ఞాతువునకు కర్మ కానేరని యాత్మ యవ్యక్తుడే యగును. కాన యక్షరుడనగా నవ్యక్తుడని యర్థము. మనస్సు మొదలగు నిందియములకు గోచరుడు కానివాడని నిశ్చితార్థము.

శ్లో. మయ్యావేశ్య మనో యే మాం నిత్యముక్తా ఉపాసతే,

శ్రీధర్యా పరయోపేతాస్తే మే యుక్తతమా మతాః.

అ. శ్రీ కృష్ణుడు చెప్పుచున్నాడు.

ఓయి యర్జునా ! అక్షరోపాసకులగు సమ్యక్జ్ఞానుల నట్లుండనిమ్ము. వారల గూర్చి చెప్పదగిన సంశయము నావల జెప్పెదను. విశ్వరూపోపాసకుల విషయము ముందు జెప్పెద వినుము. ఎవరు మిక్కిలి శ్రీధరగలిగి నాయందు మనస్సునుంచి నిరంతరము చిత్తైకాగ్రతతో నెల్లప్పుడు నన్ను సేవించురో, వారు యుక్తతము లని (యోగానుష్ఠానపథులలో గొప్పవారని) నామతము. వీరు ఎల్లప్పుడు చిత్తము నాయందుంచి రాత్రింబవళ్ళు గడుపుచుందురు. అందువలన వారు యుక్తతము లని నేను జెప్పుచున్నాను.

ఈయది యభిప్రాయము. విశ్వరూపోపాసనలేని కేవల కర్మయోగులు యుక్తులు. విశ్వరూపోపాసకులగు కర్మయోగులు యుక్తతములు అని.

అక్షరబ్రహ్మోపాసకులగు జ్ఞానులకంటె విశ్వరూపోపాసకులగు కర్మయోగులు ఉత్తములుగాన జ్ఞానులకంటె భక్తులు యుక్తతములని యనదగదు.

ఇచట సావిమయ మృతస్థుతము. కర్మ జ్ఞానయోగముల రెంటిలో జ్ఞానయోగము గొప్పవని యింతయున్న నేకమారులు చెప్పబడినది. జ్ఞానయోగము మోక్షము నకు సన్నిహితము “తే ప్రాప్నువంతి మామేవ” అని యిచట గూడ నీయది చెప్పబడుచునే యున్నది.

ఓయి ! సగుణోపాసక, నిర్గుణోపాసకులలో నెవరు గొప్పవారని యర్జును డడుగగా దానికి జవాబు శ్రీకృష్ణుడు కర్మయోగులు సగుణోపాసకులలో సగుణోపాసకులు గొప్పవారని జెప్పుట నిరుద్ధయిగాదా ! కాదు. ఇచట సగుణోపాసకులు యుక్తములా ? లేక నిర్గుణోపాసకులా ? అని పార్థునిపరీక్ష. అందు సగుణోపాసకులే యుక్తములని శ్రీకృష్ణుని జవాబు. ఈయది ప్రశ్న కనుకూలము గాని పరీతికూలముగాదు.

అయితే నిర్గుణోపాసకులు సగుణోపాసకులకంటె తక్కువవారా ? (యుక్తులా) అని ప్రశ్నరాగా నందుకు సమాధానము ‘తే ప్రాప్నువంతి మామేవ’ అను శ్లోకముచే శ్రీకృష్ణుడే జెప్పుచున్నాడు. నిర్గుణోపాసకులు యుక్తులుగాదు. యుక్తతములును గారు. వారు కేవలము నేనే. జ్ఞానులు నాస్వరూపులే. యని శ్రీకృష్ణుని యాశయము.

ఓయీ ! జ్ఞానులు భగవద్బ్రాహ్మణు లగుచో (అనగా భగవంతున కాత్మ భూతులగుచో) వారలలో నెవరు మిక్కిలి యోగవేత్తలు ? అనుప్రశ్న కుదరదు గదా ! అనినచో నిజమే. ఆ ప్రశ్నకును తాత్పర్య మిదియే యని గ్రహించవలయును. ఇచట వారలలో నెవరు యుక్తతము లను ప్రశ్నవలన నెవరు యుక్తులను మరియొకపరీక్ష తోచును. దాని నిచట చెప్పలేదు. అట్టి పరీక్షాంతరము ననుసంధానముచేసికొన్నను బాధలేదు. జ్ఞానులలో నెవరును యుక్తులు కాదు. భక్తులు యుక్తతములే యగుదురు. జ్ఞాని నేనే కేవల కర్మానుష్ఠానపరులే యుక్తులు. అని సమాధానము గల్పించవచ్చును.

ఓయీ ! రెండువిధములైన యోగులలో నెవరు తత్తములు ? అని ప్రశ్నార్థమును నింతకుమున్ను వర్ణించి యిప్పుడు సమాధానమును నన్యథా పరీతిపాదించి రేమి ? అనినచో నట్లు గాదు. వినుము. ‘తే ప్రాప్నువంతి మామేవ’ అని చెప్పుటచే జ్ఞానులే యుక్తములని శ్రీకృష్ణుని జవాబు స్పష్టమగుచున్నది. అట్లైనచో ‘తే మే యుక్తతమాః మతాః’ అని చెప్పుటచే భక్తులే యుక్తములని సాక్షాత్ప్రకృష్ణుడు జెప్పిన స్థల కాకూడదు ? కాదు. ‘యుక్తతమాః’ అనుపదమునకు నుత్తములను సర్థము లభించదు. యోగవిత్తములు, యుక్తతములు, అను నీరెండు పదములకు సర్థభేదములేదని చెప్పదగదు. వక్తయొక్క తాత్పర్యము ననుసరించి శబ్దముల కర్థభేదము సంభవింపవచ్చును.

అది యెట్లన:- సకలోపాసకులు, అక్షరబ్రహ్మోపాసకులు వీరిలో నెవరు తత్తము లను తాత్పర్యముతో నర్జును డెవరి యోగవిత్తము లని ప్రశ్నించెను. ఉత్తములే యోగవిత్తము లనదురని పార్థునిబోధించెను. భగవంతుడు పార్థుని యాశయము తెలిసికొనియు గారలను నెవరు యుక్తములను యథా శృతార్థమును గ్రహించి, భక్తులే యుక్తములని బదులు చెప్పెను. ఇట్టి శ్రీకృష్ణుని సమాధానవాక్కునుచే పార్థునకు దీని వివక్షామార్గమున 'భక్తులే యుత్తము' అని శ్రీకృష్ణుని జవాబు చెప్పెనని స్మృత కలుగజచ్చును. అట్టిస్మృతము నిరాకరించుటకొరకే ముందు శ్రీకృష్ణుని జ్ఞానులు నన్నే పొందుదురు, నేనే జ్ఞాని స్వరూపుడను. కాన జ్ఞాని యుక్తుడుగాను, యుక్తముడును గాను. నామరూపుడే యగుచున్నాడు.' అని చెప్పబోవుచున్నాడు.

కాన నర్జును డడుగదలచిన ప్రశ్నకు జవాబు వచ్చినట్లగును. పార్థుని హృదయమునందు భక్తులు, జ్ఞానులు- వీ రిరువురిలో ఎవరు ఉత్తము లను నభిప్రాయము కలదు. పార్థుని ప్రశ్నవాక్యసామర్థ్యమువలన ఎవరు యుక్తములను మరియొకప్రశ్నకూడ స్ఫురించుచున్నది. ఈ రెండికిని శ్రీకృష్ణుని సమాధానమును జెప్పెనని గ్రహింపవలయును.

ఇందు నిజ మేమన? "తేమాం కే యోగవిత్తమాః" అనుపదమునకు వారలలో నెవరు యోగవిత్తములు? అనునదియే నిజమైన అర్థము. భక్తజ్ఞాను లిరువురిలో నెవరు యుక్తము లని ప్రశ్నార్థము. యుక్తములను (శ్రేష్ఠమయిన యోగులను) తెలిసికొనినవో పరిశేషన్యాయముచే యుక్తులు తెలియబడుదురు. కాన నర్జునుడు వేరుగ నడుగలేదు.

"మే ముభయులము రామలక్ష్మణులము." అని చెప్పినపిదప యిందు రాము డెవరని యడిగి తెలిసికొనగా లక్ష్మణుని వేరుగ బ్రశ్నింప బనిలేదు. అందు వలన భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణుడును పార్థుని ప్రశ్న కనుకూలముగనే 'భక్తులు యుక్తము' అని బదులు చెప్పెను. శ్రీకృష్ణుని సమాధానమున 'జ్ఞానులు యుక్తు లనితేలగా' 'తే ప్రాపువంతి మామేవ' అనుశ్లోకముచే శ్రీకృష్ణుడు 'జ్ఞానులు యుక్తులుగారనియు, యుక్తములును గారనియు, వారు తనరూపులే యనియు' జెప్పెను. దీనిని వివకపూర్వము అర్జునునకు, జ్ఞానులు యుక్తులను నభిప్రాయముండెడిది. 'తే ప్రాపువంతి మామేవ' అను శ్రీకృష్ణవచనమును వినినతోడనే అయ్యది నిర్మూలమయినది. పైగా జ్ఞానులు భగవద్ద్రావులగుటవలన జ్ఞానుల కంటె తక్కువవారనియును విశ్వాసము కలిగినది.

కావున, కేవల కర్మయోగులు యుక్తులనియు, భక్తియోగసహితకర్మయోగులు యుక్తములనియు, జ్ఞానులు భగవత్స్వరూపు లనియును దేలినది.

ఇందు భక్తులు యుక్తములని చెప్పినంతమాత్రమున, జ్ఞానులకంటె భక్తుల కుత్తమత్వము సిద్ధింపదు. అట్లుచెప్పినట్లు భావనాత్మకము. జ్ఞానము మోక్షమునకు సాక్షాత్సాధనము. భక్తి జ్ఞానద్వారమున పరంపరామోక్ష సాధనము. భక్తియోగము సర్వయోగములలో చేరును. కర్మయోగము జ్ఞానయోగముకంటె తక్కువదని యనేకపర్యాయములు భగవంతుని వివరించినవి డెను.

కాన, జ్ఞానులకంటె భక్తులు యుత్తములనియు, భక్తులు శీఘ్రముగా మోక్షము నొందుదు రనియును చెప్పు రామాయణవ్యాఖ్యాని మామరింపదగినది కాదు. 'బ్రహ్మవి ద్భ్రష్టాన భవతి' 'తప్య తావదేవ చిరం యావ న్నవిమోక్ష్యే' ఇత్యాది శ్రుతులు జ్ఞానులే శీఘ్రముగా మోక్షము నొందుదురని సిద్ధాంతపరచుచున్నవి.

కాన భక్తులు యుక్తములనియు జ్ఞానులు సాక్షా దాత్మరూపులనియును భగవంతుని యభిప్రాయము. కావున జ్ఞానులే యుత్తములు. ౨.

శ్లో. యే త్వక్షర మనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే
సర్వత్రగ మచింత్యం చ కూటస్థ మచలం ధ్రువమ్. 3.

అ. ఇంద్రియసముదాయమును నిగ్రహించుకొని సర్వపాణులయందు సమబుద్ధిగల్గి సర్వభూతములపితమును కోరుచు శబ్దములచే నిర్వచింప నలవి కానట్టియుప్రత్యక్షాది ప్రమాణములకు గోచరుడుగానట్టియు సర్వవ్యాపకుడై నట్టియు మనస్సుచే నూహింపశక్యము గానట్టియు కూటస్థుడగు అక్షరబ్రహ్మను నుపాసించువారు నన్నే పొందుదురు. అని పై శ్లోకమునకును నీ శ్లోకమునకును కలిపి యన్వయమును చేయవలయును.

బ్రహ్మము అనుభవైకవేద్యముగాని ప్రత్యక్షాది ప్రమాణవిషయము గాదు. శబ్దగోచరమును గాదు. అంతమాత్రమున బ్రహ్మకు వ్యవహార మెట్లు సిద్ధించినది? శాస్త్రసంప్రదాయ మెట్లు ప్రవర్తించినది? బ్రహ్మమునందు శాస్త్రము ప్రమాణమని చెప్పెడి శాస్త్రయోనిత్వాధికరణము నెట్లు పొసగును? శ్రీమద్భాగవతమునందలి శ్రుతిగీత లెట్లు ఉపపన్నములగును? అని ప్రశ్నింపరాదు. సుఖదుఃఖాదులవలె బ్రహ్మ యనుభవైకవేద్యము. నాసుఖ మిట్టిది, నాదుఃఖ మిట్టిదని యెవ్వడు చెప్పవోపదు. అట్లే బ్రహ్మ మిట్టిదని నిర్వచించుట సాధ్యముకాదు. 'బ్రహ్మ'ది శబ్దములు గూడ బ్రహ్మను అభిధావృత్తిచే బోధింపనేరవు. కనుకనే బ్రహ్మ శబ్దముల కగోచరు డగుచున్నాడు.

వస్తుతః అద్వితీయమగు బ్రహ్మమునందు శబ్దాదులే లేకపోవుచుండ శబ్దగోచరత్వ మెట్లుండును? వ్యవహారము మాయవలన సంభవించవచ్చును.

మాయశబ్దాగోచరమగు బ్రహ్మయందు శబ్దాదులను గల్పించి వానికి తద్గోచరత్వమును గూడ గల్పించును.

ఇచట అక్షరబ్రహ్మము నుపాసించుట యన శాస్త్రోక్తవిధముచే 'అహం బ్రహ్మస్మి' నేనే బ్రహ్మను అను నాకారముతో బ్రహ్మను సాక్షాత్కారము చేసికొనుచు, తైలధారవలె నెడతెరపితేని సమానాకారమైన మనోవృత్తులమొక్క ప్రవాహముచే జాలకాలము మనస్సును నిలుపుటయని యర్థము. ఉపాసించదగిన యాత్మయొక్క సమీపమునందు మనసు సుషుప్తిదశలోగూడ నుండును. కాని యిప్పుడు మనసు సద్రూపబ్రహ్మయందు లయించుటవలన దానికి (మనస్సుకు) ప్రత్యయప్రవాహములేదు. ఇక జాగ్రదవస్థలో 'నేనే బ్రహ్మను' అను వాగ్యూహము మైన ప్రత్యయప్రవాహమున్నను విషయాంతరములయందు లగ్నమైన మనస్సు బ్రహ్మకు దూరమునం దుండుటచే నయ్యది యుపాసన యనబడదు. నిర్వికల్పక సమాధియందు మనస్సు బ్రహ్మసమీపమున నున్నను, ప్రత్యయప్రవాహము లేనందున నిర్వికల్పకసమాధియు నుపాసనాదూపము గాదు. కనుక నుపాసనాశబ్దము నకు పైన నిర్వచించిన యర్థమే స్వరసమని గ్రహింపవలయును.

ఇచట అక్షరబ్రహ్మమునకు కూటస్థమను విశేషణ ముత్తరార్థమున గన్పట్టుచున్నది. దానియర్థ మించుకంత విచారించుట యవసరము. లోకములలో పైకి గుణములు గనబడుచు, లోపల దోషములుగల వింద్రజాలాదికము మొదలగు మిథ్యావస్తువు, కూట మనబడుచున్నది. అట్లే పైకి రజతమువలె గనబడుచు, నిజముగా రజతముకాని రంగాదికము (తగరము మున్నగునది) కూటరజత మనబడుచున్నది. అట్లే పైకి యథార్థవాక్యములవలె గన్పించుచు, (నిజమైన మాటలవలె) నిజముగ, నిజమైన మాటలుగాని సాక్ష్యముగూడ కూటసాక్ష్య మనబడుచున్నది. అట్లే ప్రకృతమునగూడ సంసారబీజములగు మాయా, అవిద్యాదులయందు పైకి సత్యత్వప్రియత్వాది గుణములు కనిపించుచు, లోపల దుఃఖత్వాన్వితత్వాది దోషములుండుటచే, మాయావిద్యాదులు కూటము లనబడుచున్నవి.

అజ్ఞానము తన కార్యములతోగూడ అన్యతము, జడము, దుఃఖాత్మకమైనను సచ్చిదానందమువలె తోచుచు, అట్లు వ్యవహరింపబడుచున్నది. కనుక అజ్ఞానము కూటవస్తు వని సిద్ధించుచున్నది. మిథ్యాభూతమగు కూటరూపకము అర్థక్రియాకాశి యైనట్లు అజ్ఞానము, దానివలనబుట్టిన ప్రపంచము - ఈరెండును అన్యతములైనను, అర్థక్రియాకారులగుట (కొంతపనిని నెరవేర్చుట) యుక్త మగుచున్నది. కావున సత్యముగా దోచుచు, నిజముగా నసత్యమగు అజ్ఞానము కూటమే యగును.

ఓయీ ! అజ్ఞానమును నొకవస్తువు ఉన్నదా ? లేదా ? ఇందు మొదటి పక్షమున అద్వైతమునకు భంగము కలుగును. రెండవపక్షమున అజ్ఞానమే లేనిచో

దేనికి కూటత్వమును మీరు చెప్పెదరు ? వినుము. బ్రహ్మయందు కల్పితమగుటచే ప్రపంచవిశిష్టమగు సీయజ్ఞానము బ్రహ్మరూపముతో నున్నది. ఆరోపితములగు వస్తువులు అధిష్ఠానరూపముతో నుండుట సహజము. త్రాటిజుందు కల్పింపబడిన సర్పము త్రాటిరూపముతో నుండునుగాని, సర్పరూపముతో నుండుటలేదు. కాన నిజము విచారించినచో సజ్ఞానపదవాచ్యమగు వస్తువు బ్రహ్మమేకాని వేరుకాదు. ఆ బ్రహ్మము ఏకమైనందున అద్వైతహాని లేదు. సచ్చిదానందబ్రహ్మమే అనృత, జడ, దుఃఖ రూపమైన అజ్ఞానస్వరూపముతో గ్రహింపబడుచు కూట మనబడుచున్నాడు. కాన కల్పితమైన అజ్ఞానశబ్దవాచ్యమగు వస్తువు కలదనుటలో బాధ లేదు.

మిథ్యారజతము యథార్థరజతము అని యట్లు కూటజ్ఞానము, సత్యాజ్ఞానము అని రెం డజ్ఞానములు లేకున్నను కూటబ్రహ్మ, సత్యబ్రహ్మ అని యిద్దరు బ్రహ్మ టుండుట పొసగును. కూటబ్రహ్మయను వ్యవహారము శాస్త్రమునం దెచ్చుటను కనుపించుట లేదుగదా ! అని యనరాదు. కార్యబ్రహ్మ యనుశబ్దమే కూట బ్రహ్మయనుశబ్దమునకు పర్యాయ మగుచున్నది. అనగా బ్రహ్మయందు కల్పితమైన అజ్ఞానము కార్యబ్రహ్మగా వ్యవహరింపబడుచున్న దని భావము.

అజ్ఞానమునందు ప్రతిఫలించిన చిదాభాసుడగు సీత్యరుడు కార్యబ్రహ్మ యగునుగాని కేవల మజ్ఞానము కార్యబ్రహ్మ మనిపించుకొనదుగదా ! అని యనరాదు. ఆ చిదాభాసముగూడ మిథ్యయగుటచే కూటమే యగుచున్నది. అజ్ఞానము నందు ప్రతిఫలించిన చిదాభాసము ఈశ్వరు డెట్లో, చిదాభాసతోగూడిన యజ్ఞానముకూడ నట్లే యీశ్వరు డగును. కావున కార్యబ్రహ్మయే కూటబ్రహ్మ. కార్యమంతయు మిథ్యయగుటచే కూటము. అట్టి కూటబ్రహ్మయే యజ్ఞానము. దాని పరిణామమే ప్రపంచము. కాన ప్రపంచముగూడ అజ్ఞానమే.

ఓయీ ! కార్యబ్రహ్మ, కారణబ్రహ్మ అని యిద్దరు బ్రహ్మ టుండుట యప్రసిద్ధముగదా ! 'ఏకమేవాద్వితీయం బ్రహ్మ' అనికదా శ్రుతిచెప్పుచున్నది. అనినచో నట్లు కాదు. వినుము. ఇద్దరు బ్రహ్మలు కలరు. 'బాధం ద్వే బ్రహ్మాణి' (అవును యిద్దరుబ్రహ్మలు) అని భాష్యకర్తలే చెప్పిరి. 'ఏతద్వై సత్యకామ, యత్పరంచ అపరంచ' అని శ్రుతికూడ పరాపరబ్రహ్మ లిద్దరు కలరని చెప్పుచున్నది. కనుకనే శాస్త్రమునం దెచ్చుటచ్చట అపరబ్రహ్మకంటె వేరని నిర్ణయించుటకు 'పరబ్రహ్మ' అని బ్రహ్మపదమునకు పరపదము విశేషణము చేయబడుచున్నది. బ్రహ్మ మొక్కటే యైనచో నాతనికి పరబ్రహ్మయని పరపదవిశేషణ మెందులకు ? కాన కూటరూపక సత్యరూపములవలె కూటబ్రహ్మ, సత్యబ్రహ్మ లిద్దరు గలరు. అందు కనిపించునట్టి అజ్ఞానము, తజ్జన్యమగు ప్రపంచము- ఇది

యంతయు కూటబ్రహ్మము. సత్యబ్రహ్మయన దృగాత్మ (జ్ఞానస్వరూపుడు) అని భేదము.

కాన కూటశబ్దబ్రహ్మచ్యుగు అజ్ఞానమునందు సాక్షిస్వరూపముతో నుండుటచే బ్రహ్మకూటస్థుడనబడుచున్నాడు. చీకటియును వెలుగు యందుట యెట్లు పోనగదో, యట్లే యజ్ఞానమునందుగూడ సాక్షిరూపముతో నైనను జ్ఞానస్వరూపుడగు బ్రహ్మముందుట పోనగదా! యని యుచున్నాడు. చైతన్యరూపముగు జ్ఞానము అజ్ఞానమునకు విరోధికాదు. అజ్ఞానమునందు చైతన్యరూపముగు బ్రహ్మము లేనిచో బ్రహ్మకు సర్వాంతరాత్మత్వము సిద్ధించును. కావున అంతట సచ్చిదానందరూపముతో వ్యాపించియున్న బ్రహ్మము అజ్ఞానమునందుగూడ నుండియున్నాడు.

కూటశబ్దమున కర్థాంతరము

లేక, కూటమనగా రాశి. దానివలెనుండువాడుగాన కూటస్థుడు. లోకములలో ధాన్యాదులయొక్క రాశి తనకు కావలసినంత ప్రదేశమును వ్యాపించి యెల్లప్పుడు ఎట్లుండునో అట్లే మహత్పదార్థముకంటె మహత్పదార్థమున పరమేశ్వరుడు గూడ సర్వప్రపంచమును వ్యాపించి యెల్లప్పుడు ఉండున్నాడు. రాశివలె నున్నందుననే కూటస్థబ్రహ్మమునకు అచలము అనుపదము సార్థకమగుచున్నది. మాయకు నధిష్ఠానమగుటవలన గూడ కూటస్థునకు చలనరాహిత్యము సంభవించవచ్చును. ఏలనన? మాయ అంతట యున్నది. దాని కధిమానముగు బ్రహ్మముగూడ సంతట యుండును. అంతట యున్న బ్రహ్మమునకు చలన మెట్లు కలుగును? అపరిపూర్ణ పదార్థము చలించుచుగాని పరిపూర్ణవస్తువు చలింపనేరదుగదా! ఈతడు పరిపూర్ణుడుగనుకనే నిత్యుడగుచున్నాడు. లోకములూ నొకదేశమునుండి మరియొక ప్రదేశమునకు వెడలిన వస్తువు నశించినదని యనబడుచున్నది. మానవలోకము నుండి స్వర్గాదిలోకముల కేగిన దేవదత్తాదులు నశించిరిని లోకవ్యవహారము ఇట్లుండ అంతట నిండియున్న పరమేశ్వరుడు దేశాంతరగతుడుకాడు గాన సితనికి నశించె నను వ్యవహారము లేదు. కనుకనే యీ శ్లోకమునందలి 'ధృవం' అను పదము పొసగుచున్నది.

రామానుజమతము :

వీరిమతమున 'అక్షర' మన ప్రత్యగాత్మ స్వరూపమని యర్థము. 'అనిర్దేశ్య' మన దేహాదులకంటె వేరుగ దేవాదిశబ్దములచే నిర్దేశితంతుగనివాడు. 'సర్వత్రగం' అనగ దేవతాదిశరీరములయం దుండువాడు. 'కూటస్థమ్' అనగా సర్వసాధారణమైన వాడు. 'అచలమ్' అనగా చ్యుతిలేని (జారిపోని) యాకారముగలవాడు. అనియిట్లు ఈ యీ పదముల కర్థనిర్వచనమును రామానుజులు తమభాష్యమున జూపిరి.

ఈయది యనుచితము. దేవాదిశబ్దములచే చెప్పనలవికానందున అక్షర మనిర్దేశ్యమగుచో బ్రహ్మనందాదిశబ్దములచే జెప్పనలవికానందున దేహముమాత్ర మనిర్దేశ్య మేల కాగూడదు? 'యత్తద్రదేశ్యమ్, అగ్రాహ్యమ్' 'యతో వాచో నివర్తంతే' ఇత్యాది శ్రుతులు ఆత్మయే అనిర్దేశ్యుడని చెప్పుచున్నవి. దేహ మనిర్దేశ్యమని చెప్పుటలేదు. కనుక శృతివిరుద్ధార్థము సంభవించును. మరియు రామానుజమతమున ఆత్మలు అణురూపులు. అణురూపులగు ఆత్మలకు దేవాద్యనేక శరీరములయం దునికి సంభవింపదు. ఒక్కొక్కయాత్మ ఒక్కొక్కశరీరమునం దంతట యుండుటచే సర్వదేహస్థుడని వారు చెప్పినను అట్టి యాత్మ ఒక్కశరీరమునం దంతట యుండుటవలన నొకచోటనే యున్నవా డగునుగాని యంతట యున్నవాడు (సర్వత్రగః) గానేరడు. సర్వశబ్దము దేవాదిదేహపరముగా సంకోచపరచుట యుక్తముగాదు. సర్వశబ్దమునందు పాపాణాదిసర్వపదార్థములను జేర్చుటయే యత్త మము. అపుడు అచేతనములైన పాపాణాదులయందు అక్షరుడగు ప్రత్యగాత్మ లేనందున అక్షరునకు అంతటయుండుట యనునది (సర్వత్రగత్వము) పొసగ నేరదు.

ఇక ఒకే యాత్మ కాలభేదముచే దేవాదిశరీరములను స్వీకరించుచున్నందు వలన దేవాదిశరీరములం దంతట యుండుట పొసగునన్నచో నదియును పొసగదు. వారివ్యాఖ్యానమున (సర్వత్రగం దేవాది దేహేషు వర్తమానం) అని వ్రాసిరి. కాని కాలభేదమును జూపలేదు. వర్తమానకాలమునం దొకశరీరమునందున్న ప్రత్యగాత్మ శరీరాంతరములయం దుండుట సంభవించదు. కాయవ్యూహవిద్యచే నయ్యది సంభవించునన్న నట్టివిద్య మాయామయమగుటచే నివట యుదాహరణము గాదు.

అట్లే కూటస్థపదమునకు సర్వసాధారణు డను నర్థముగూడ ఉచితముగాదు. సర్వసాధారణత్వము కూటస్థశబ్దార్థమగుచో పృథివ్యాది పదార్థములుగూడ సర్వ సాధారణములుగాన కూటస్థశబ్దార్థము లగును. అవియును పశు, పక్షి, మనుష్యాది సర్వప్రాణులకు సాధారణము లగుచున్నవి. నీరు త్రాగుట కందరకు సాధారణ మైనది. పృథివి నివసించుట కందరకు సమానము. గాలి పీల్చుకొనుటకు, గగ నము అవకాశ మిచ్చుటకు, అగ్ని శీతభాధను పోగొట్టుటకును అందరకు సమా నము లగుచున్నవి. మరియు శరీరము ఆత్మ లందరకు భోగాయతనమగుచు, సర్వ సాధారణమైనందువలన దేహముగూడ కూటస్థశబ్దార్థము కావలసివచ్చును.

ఇక సర్వసాధారణత్వ మనగా వారిమతమున ఆయాదేవాదుల యసాధారణాకారముతో సంబంధించియుండుట అని యన్నచో ఇట్టిసాధారణత్వము జలాదుల యందుగూడ కలదు. జలాదులును దేవాదులయొక్క యసాధారణాకారముతో సంబంధించియే యున్నవి. ఇక జలాదులయందు రసత్వ, గంధత్వ, రూపత్వాదులు

అసాధారణాకారములు గలవుగాని, సాధారణాకారము లేదన్నచో జీవునియందు కూడ చేతనత్వాదులు అసాధారణాకారములు కలవు. నిరాకారమునకే సర్వ సాధారణత్వ మని యంగీకరించినను, వాయ్వాకాశములుగూడ నిరాకారములై నందున సర్వసాధారణములగుచు, కూటస్థశబ్దవాచ్యములు గావలసివచ్చును. ఇట్లే మనస్సునకు ఇంద్రియాదులకుగూడ నిరాకారములై నందువలన కూటస్థశబ్దవాచ్య త్వము ప్రసక్తిండును. కనుక నిట్లు కూటస్థశబ్దమునకు ముఖ్యార్థమును విడిచి, లాక్షణికార్థము నంగీకరించుట అయుక్తము, అప్రమాణము నగును.

ఇట్లే అచలమను పదమునకు అప్రచ్యుతాకారమను అర్థవర్ణనముగూడ యుక్తముగాదు. అనగా చలించని యాకారముకలవాఁడు. అనగా నాకారమునుండి చలించనివాడు అని తాత్పర్యము. ఈయర్థమునందు ఆకారమునకు అపాదాన త్వము ప్రాప్తించుచున్నది. ఈయది స్వకపోలకల్పిత మగును. చలించనిది(నచలతి) అచలము అని అపాదానములేకుండగనే అచలఽననిర్వచనము సిద్ధించు చున్నది. కావున అపాదానకల్పనము స్వకపోలకల్పిత మగును. ఇట్టితని ఘటము గూడ మృత్యురూపమునుండి చలించుటలేదుగాన నచల మేల కాగూడదు?

ఇక అద్వైతమతమునజీవునకు శరీరమునుండి వెడలిపోవునపుడు ఉత్క్రాంతి (లేచిపోవుట) అంగీకరించినందున అద్వైతమతమునమాత్రము జీవు డచలు డెట్లగును? అని ప్రశ్నింపరాదు. సర్వవ్యాపకుడు, అచలుడు నిగు ఆత్మకుగూడ బుద్ధితాదాత్మ్యాధ్యానచే నుత్క్రాంత్యాదులు(చలనాదులు)సంభవించవచ్చును. 'ధ్యాయతీవ లేలాయతీవ' అనుశ్లోతిని బట్టి బుద్ధి చలించుచుండగా ఆత్మ చలించు వాడుగ నుండుననియు, బుద్ధి (అంతఃకరణము) శరీరమునుండి లేచిపోవుచుండగ ఆత్మ లేచిపోవువాడువలె నుండుననియు స్పష్టమగుచున్నది. అందువలన అద్వైత మతమున స్వతస్సిద్ధముగ చలనరహితుడగు ఆత్మకు అచలత్వము (చలనము లేకుండుట) యుక్తమగును. కావున పై పదములకు రామానుజులు చూపిన నిర్వచన మంగీకరింపదగదు.

॥3॥

శ్లో. సన్నియమ్యద్వియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః

తే ప్రాపువంతి మామేవ సర్వభూతహితేరతాః ॥౪॥

అ॥ ఇష్టవస్తువు ప్రాప్తించినపుడు హర్షము, అనిష్టవస్తువు ప్రాప్తించినపుడు ఉద్వేగము లేక నెల్లపు డేకరూపమగు బుద్ధితోనుండి యింద్రియనిగ్రహము గలవారై సకలభూతములకు హితమును జేకూర్చువారు (లేక సర్వభూతహితు డగు ఆత్మయం దాసక్తికలవారు) పరమాత్మయగు నన్నే పొందుదురు. ఇతరుని పొందరు. లేక, వారు నన్ను జూచియే తీరెదరు; అనికాని, 'సర్వం వాక్యం సాధారణమ్' అను న్యాయమునుబట్టి వారే నన్ను పొందియే తీరుదురు కాని అని

యన్వయించుకొనవచ్చును. ఇంతియేకాని కర్మయోగులుగాని, భక్తులుగాని పరమాత్మను సాక్షాత్తుగా పొందలేరు.

ఓయీ, ఇయ్యది పొందనివానిని పొందుటయా! లేక నిత్యముగా పొంది యున్నవానిని పొందుటయా! మొదటిపక్ష మవలంబించినచో పరమాత్మ కార్య రూపుడు, అనిత్యుడు కావలసివచ్చును. సర్వవ్యాపకుడు గాకపోవును. అన్నిటితో నెల్లపుడు సంబంధించినవస్తువు సర్వవ్యాపి యనబడుచున్నది. ఇక నిత్యము ప్రాప్తమయియున్నవానిని యిపుడు తిరిగిపొందుట సంభవించనందున రెండవ పక్షము పొసగదు, అనినచో నిజమే, కనుకనే 'వారు నేనే' అనియే చెప్పవలెగాని, 'వారు నన్ను జూందుదురు' అని ముందుగా చెప్పితగదు. కనుకనే శ్రీకృష్ణుడు వెనుక 'జ్ఞానీ త్వత్త్వేవ మే మతమ్' అని చెప్పియుండెను. అయితే యిపుడు మాత్ర మట్లేల జెప్పలేదు? అనినచో వినుము. మొదలోనున్న కంఠాభరణమును మరచినవానికి మొదలోనున్నటుల జ్ఞాపకముచేయగా వానికి నది పొందినట్లగ పడును. అట్లే నిత్యాపుడయిన ఆత్మ యజ్ఞానమువలన పొందబడనివాడువలె దోచెను, జ్ఞానమువలన అజ్ఞానము నశించగా, పొందబడినవాడువలె నుండును. అందువలన శ్రీకృష్ణుడు 'తే ప్రాప్నువంతి' వారు పొందుదురు అని చెప్పెను.

అయితే, వారలలో నెవరు యోగవిత్తములు? అని యర్జును డడిగిన ప్రశ్నకు భగవంతుడు చెప్పిన యీసమాధాన మేమి యుచితము? ఇంతకుమున్ను భక్తులు యుక్తములని చెప్పియున్నందున నిపుడు జ్ఞానులు యుక్తులనికదా చెప్ప వలెను? కాదు, భగవత్స్వరూపులై నిర్విశేషచిన్మాత్రమునందు అహమ్ అను నాత్మబుద్ధితో నొప్పు విద్వాంసులు యుక్తములనికాని, యుక్తులనికాని చెప్ప తగదు. అక్షరోపాసకులు కర్మయోగులవలె యుక్తులు కారు. విశ్వరూపాపాసకుల వలె యుక్తములును గారు. మరేమనిన వారు సాక్షా ద్భగవద్రూపులే యగుదురు. కావున భగవంతుని సమాధానము ప్రశ్నానుకూలమే యగుచుకాని, ప్రశ్నకు ప్రతికూలము కానేరదు.

॥౪॥

శ్లో. క్షేకోధికతర స్తేహ మవ్యక్తానక్త చేతసామ్,

అవ్యక్తాహి గతి ర్దుఃఖం దేహవద్భి రవాప్యతే ॥౫॥

అ॥ అక్షరాత్మోపాసకులకు ప్రయాస అధికము. వా రతికష్టముచే నక్ష రాత్మను జూందుదురు. భక్తులకు క్షేత మధికమనియు, జ్ఞానులకు దేహాభిమాన పరి త్యాగము అవసరమైనందున అయ్యది దుర్లభమగుటచే వీరిప్రయాస అధికతరమని యును భేదము గ్రహింపవలయును. దీనివలన భక్తులకు దేహాభిమాన ముండునని తేలుచున్నది. మానవుల కనాదికాలమునుండియు దేహాభిమానము కలదు. దానిని విడుచుట కష్టము. దేహాభిమానమును వీడనిదే పరమాత్మయం దాత్మబుద్ధి కలు

గదు. కావున అతిప్రయాసపడి నిర్గుణోపాసకులు దేహభిమానమును విడువవలెను. భక్తులు విశ్వరూపదేహమునందు ఈశ్వరబుద్ధిని, మనుష్యాది దేహమునందు జీవబుద్ధిని యుంచెదరు. కాన వారికి (భక్తులకు) దేహభిమానమును వదలవలె నను ప్రయాసలేదు. దేహభిమానము వదలనివారికి ఆత్మ సులభుడు గాను.

కాన ఆత్మలాభముకొరకు అక్షరోపాసకులు మిక్కిలిప్రయాసను జెందుదురని పరమార్థము.

ఓయీ! జ్ఞానమువలననే కైవల్యము కలుగునని శ్రుతి చెప్పుచుండ, నీ అక్షరోపాసన మెందులకు? వినుము. ఎవరు శ్రవణ మననాదులచేతనే ఆత్మను బ్రహ్మగా దెలిసికొందురో వారికి జ్ఞానమువల్లనే కైవల్యము. ఉపాసనతో బని లేదు. మరియెవరు ప్రతిబంధ బాహుళ్యమువలన అనేకమారులు శ్రవణాదు లొనర్చినను ఆత్మను తెలిసికొనలేరో, అట్టివారలన అక్షరోపాసనయు విహితము. వీరికి ఉపాసనామహిమవలన ప్రతిబంధము నశించి, ఆత్మయందు బ్రహ్మబుద్ధి పుట్టును. ఈయుపాసనము బ్రహ్మసాక్షాత్కారపర్యంతము చేయవలయును అట్లువైన చేయ నక్కరలేదు. నీరు దొరికినతరువాత గోయి తీయుట వర్ధముగ వా! కాన ప్రతి బంధక్షయముకొరకు ఉపాసన మవసరమని సుస్పష్టము. ||౭||

శ్లో. యే తు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్న్యస్య మత్పరాః

అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే ||౮||

అ. అక్షరోపాసకులయొక్క ప్రవృత్తిని గురించి ఇకముందు 'అద్వైష్టా సర్వభూతానామ్' అను శ్లోకము మొదలుకొని చెప్పెదను.

ఇప్పుడు భక్తులయొక్క పరిస్థితి చెప్పెద వినుము. ఎవరు నేనే గొప్పవాడ నని నాయందు పరమేశ్వరత్వబుద్ధిని యుంచి, అనన్యయోగముతో నన్ను నిరంతరము ధ్యానింతురో, అట్టివానిని నేను సంసారసాగరమునుండి యుద్ధరింతును. ||౯||

శ్లో. తేషా మహమ్ సముద్ధర్తా మృత్యుసంసారసాగరాత్,

భవామి నచిరాత్పర! మయా వేళిత చేతసామ్ ||౧౦||

అ॥ ఓయీ! అర్జునా! నాడు విశ్వరూపము నుపాసించుటయందు ఆసక్తి గల నాభక్తులను నేను మృత్యుసంసారసాగరమునుండి కొలదికాలముతోనే జ్ఞానము నిచ్చి యుద్ధరింతును. అని దీనిభావము.

జ్ఞానములేనిదే మోక్షము సంభవించదు. ఈశ్వరుడు స్వస్వరూపమగు మోక్షమును భక్తులకు స్వయముగా నీయడు. ఈశ్వరానుగ్రహమువలన జీవులకు ఈశ్వరసాయుజ్యము కలుగుననికాని దుఃఖిత్వంసహపమగు మోక్షము కలుగునని కాని, యనుకొనుట పొరపాటు. జీవులకు ఈశ్వరసాయుజ్యము నిత్యసిద్ధము.

అసంగుడు, ఆనందరూపుడు నగు జీవునకు దుఃఖసంబంధ మసంభవము. 'కామస్సంకల్పః' అనుశ్రుతి సుఖదుఃఖాదులు మనోధర్మములని స్పష్టముగా తెలుపుచున్నది. నిరతిశయబ్రహ్మానంద ప్రాప్తిగూడ జీవులకు ఈశ్వరానుగ్రహమువలన కలిగెడిది కాదు. జీవునకు బ్రహ్మానందము స్వతస్సిద్ధమేకాని యాగంతుకము కాదు. వికార రహితుడగు ప్రత్యగాత్మయే జీవుడు.

అయి తె ఈశ్వరుడు సంసారసాగరమునుండి జీవు నుద్ధరించు టెట్లు? చెప్పెద వినుము. జ్ఞానమునిచ్చి జీవుల నుద్ధరించునని నమ్ముము. అజ్ఞానమువలన జీవుడు తాను దేహాదిరూపుడనని తలచి సంసారసాగరమున బడియుండును. వాడే ఈశ్వరానుగ్రహమువలన తాను దేహాదివిలక్షణ సచ్చిదానందబ్రహ్మ యని తెలిసికొని సంసారసాగరమునుండి ఉ త్తీర్ణు డగును. "ఈశ్వరానుగ్రహోదేవ పుంసా మదైత వాసనా" అనుస్మృతినిబట్టి ఈశ్వరానుగ్రహము జ్ఞానప్రయోజకమేగాని మోక్ష ప్రయోజకము కాదు. అజ్ఞానమూలమగు రజ్జుసర్పభ్రాంతి రజ్జుతత్వజ్ఞానమువలన నే నివ ర్తించును.

కావున నీశ్వరమాయచే వివేకజ్ఞానము నశియించి యనాత్మతాదాత్మ్యాభ్యాసను బొంది సంసరించు జీవులకు భగవంతుడు భక్తిచే ననుగ్రహించినచో వారల వివేకవంతులజేసి యనాత్మతాదాత్మ్యాభ్యాసను రూపుమాపి యాత్మసాక్షాత్కార మొసంగును. దాన వారు ముక్తులగుదురు. కాన యీశ్వరుడు భక్తులను సంసారసాగరమునుండి యుద్ధరించునని చెప్పట యుచితమగును.

భక్తులస్థితి యీశ్వరాధీనమయి యుండుటంబట్టియే వీరలయందు పూర్వులు మార్జారకేశోరన్యాయము నుపయోగించిరి. మార్జారము తన శిశువును తాను నోటితో గఱచుకొని యింకొకచోటికి దీసికొనిపోవును. అట్లే యీశ్వరుడు కూడ భక్తులను స్వయముగా జ్ఞానమునిచ్చి సంసారమునుండి తరింపజేయును.

జ్ఞానులు తమంతట తామే తరింతురు. వారలకు అజ్ఞానాంధకారము నూర్చుని వెలుగున చీకటి నశించినట్లు "అహం బ్రహ్మాస్మి" అను జ్ఞానమున సమూలముగా నశించును. కావున వీరలయందు మార్జారకేశోరన్యాయము ప్రసరించదు. వీరల యెడ పూర్వులు మర్కటకేశోరన్యాయము నుపయోగింతురు. కోతిపిల్ల తనంతట తానే తన తల్లియుదరమును గట్టిగా బట్టుకొని (కొగలించుకొని) యొకచెట్టునుండి మరియొక చెట్టునకేగును. అట్లే జ్ఞానికూడ స్వయముగానే యీశ్వరుని యాత్మనుగా దేలిసికొని బ్రహ్మసాయుజ్యమును బొందును.

దీనివలన స్వయముగా సంసారసాగరమును దరింప సమర్థులగు జ్ఞానులు యిట్టి సామర్థ్యములేని భక్తులకంటె గొప్పవారని తేలినది. భక్తులు పరమేశ్వరుని సాయము సంసారసాగరమును ధరింతురుగాన వారికి ప్రయాసలేదనియు జ్ఞానులు

స్వయముగా నద్దానిని తరింపవలెగాన జ్ఞానులకు బ్రయాసమే యుండదనియు సూచితమగుచున్నది.

కాని భక్తులుగూడ సీత్యరానుగ్రహమున జ్ఞానము నొంది జ్ఞానమును దెప్పచేతనే సంసారమును దరింతురు. మొదట భక్తులుగానుండియేపిదప జ్ఞానులగుచున్నారు. ఇట్టితరి భక్తులచుమాత్రము యీశ్వరుడు దుష్టరించునని చెప్పఁజెట్లు పాసగును? అనినచో నిజమే. భక్తుల సీత్యరుడు దుష్టరించునగా సంసారసాగరోత్తారకమగు జ్ఞానమును భక్తుల కిచ్చుననియే దానియ్యును.

జ్ఞానులకు సంసారములేదు. వారి నుద్ధరించురాదును లేదు. జ్ఞానులే యీశ్వరుడు. ఈశ్వరుడే జ్ఞానులు. వీరిరువురకును భేదములేదు.

లేక, సగుణబ్రహ్మోపాసకులను యీశ్వరుడు సంసారసాగరము నుండి జ్ఞానము నిచ్చి యుద్ధరించుననియు, నిర్గుణోపాసకులు స్వయాముగానే ఆత్మసాక్షాత్కారము నొంది సంసారమును దరింతురనియు జెప్పవచ్చును. సగుణోపాసకులు గూడ నిర్గుణోపాసకులయియే ముక్తి జెందుదురుగదా? (భక్తులు జ్ఞానులయియే ముక్తి నొందినట్లు) అని యనరాదు. నిర్గుణోపాసనము జ్ఞానము కాదు. నిర్గుణబ్రహ్మసాక్షాత్కారమే జ్ఞానము. కావున సగుణోపాసకులకు నిర్గుణోపాసకులయియే ముక్తిని పొందవలెనను నియమము లేదు.

కాన సద్గుణోపాసకులను యీశ్వరుడు మార్జారకిశోర న్యాయమున సంసారమునుంచి తరింపజేయుననియు, నిర్గుణోపాసకులు మర్కటకిశోరన్యాయమున స్వయముగానే తరింతురనియు, జ్ఞానులకు వారిదృష్టిలో సంసారముగాని, సంసార తరణముగాని, యీరెండును లేవనియును భేదము సిద్ధించినది.

ఓయి! ఇట్లైనచో, అవ్యక్తోపాసకులు జ్ఞానులనికదా యింతకుమున్ను జెప్పితిరి. ఇప్పుడు నిర్గుణోపాసనము జ్ఞానము కాదన్నచో వెనుకటి మాటకు విరుద్ధమగునుకదా? కాదు, వినుము. అవ్యక్తోపాసకులు ఆత్మానాత్మవివేక జ్ఞానము గలవారుకనుకనే జ్ఞానులని వ్యవహరింపబడిరి. నిర్గుణబ్రహ్మసాక్షాత్కారము గలవారని కాదు. ఇట్టితరి సగుణోపాసకులుగూడ సీత్యరానుగ్రహమువలన ఆత్మసాక్షాత్కారమును బొంది యాత్మను జూందుదురనియు అవ్యక్తోపాసకులుగూడ నాత్మసాక్షాత్కారమునొంది యాత్మను పొందుదురనియును జేలినది. ఇట్లుండ భగవంతుడు “తే ప్రాప్నువంతి మామేవ” (వారు నన్నే పొందుదురు) అని జ్ఞానులను గూర్చియు “జేమే యుక్తతమా మతాః” (వారు మిక్కిలి యోగకుశలులు) అని భక్తులను గూర్చియు భగవంతుడు చెప్పఁజెట్లు పాసగును?

వినుము, అక్షరోపాసకులకు (అవ్యక్తోపాసకులకు) తత్వసాక్షాత్కారమునకు పూర్వముగూడ తత్వసంబంధమయిన పరోక్షజ్ఞానము కలదు. కావున జ్ఞానులగు

వీరు (అవ్యక్తోపాసకులు) సచ్చిదానందుడగు నీశ్వరుని యాత్మరూపునిగ జూందుదురు. ఆత్మానాత్మవివేకము లేకుండుటచే భక్తుల కట్టిపరోక్షజ్ఞానముకూడ లేదు. కాన పరోక్షజ్ఞానములు అక్షరోపాసనమువలన నపరోక్షుడగు నీశ్వరుని పొందుటచే “తే ప్రాప్నువంతి మామేవ” (వారు నన్నే పొందుదురు) అని చెప్పబడినది. అక్షరోపాసనమునకు తత్వసాక్షాత్కారమునెడి యీశ్వరప్రాప్తియే ఫలముగాని వేరొందు ఫలము లేదు.

భక్తులు ఈశ్వరోపాసనమువలన ఆత్మానాత్మవివేకము నొంది పిదప పరోక్షజ్ఞానమును బడసి యావల తత్వసాక్షాత్కారమును బొందుచున్నారు. కాన భక్తులకు నీశ్వరప్రాప్తికంటె వేరుగ బొందదగినఫలములు రెండు కలవు. ఆత్మానాత్మవివేకము, పరోక్షజ్ఞానము అని ఈరెండును భక్తులకు నడ్డుండుటచే, నారియెడ భగవంతుని “తే ప్రాప్నువంతి మామేవ” (వారు నన్నే పొందుదురు) అని చెప్పలేడు. వారు యోగకుశలులని మాత్రమే చెప్పెను. “తే మే యుక్తతమా మతాః” అని వివేకాదిప్రాప్తిద్వారా నారలకుగూడ క్రమముగా మోక్షముండును. కాన యాత్మానాత్మవివేకజ్ఞానములేని భక్తులకంటె ఆత్మానాత్మవివేకజ్ఞానముగల జ్ఞానులు తుత్తములని సంస్కృప్తము.

కావున వివేకజ్ఞానహీనులగు సగుణోపాసకులను భగవంతుడు వివేకజ్ఞానము నొసంగి సంసారమునుంచి యుద్ధరించును. వివేకజ్ఞానముగల అక్షరోపాసకులు వివేకాది సాధనములచే స్వయముగానే తరింతురు. కాన నక్షరోపాసకులకు నీశ్వరానుగ్రహముతో నపేక్షలేదు. అక్షరోపాసకులు ఈశ్వరుడు వేరు, ఆత్మ వేరు అని తలంచరు. ఆత్మయే యీశ్వరుడని తలంతురు. భక్తులు తరించుటకు నీశ్వరానుగ్రహముతో నపేక్ష కలదు.

ఓయి! ఈశ్లోకమున ‘అహం తేహం మృత్యుసంసారసాగరాత్ నచిరాత్సముద్ధర్తా భవామ్’ (నేను వారలను మృగ్యసంసారసాగరమునుండి వెంటనే లేవదీయును) అనియందుటచే భక్తులకు తత్వసాక్షాత్కారమును సులభముగా సుఖముగా నీశ్వరు డిచ్చుననియు, భక్తులుకానివారల కాత్మసాక్షాత్కారము దుర్లభమనియును జెలియించున్నందున జ్ఞానముకంటె భక్తియే గొప్పదని యేల జెప్పగూడదు? అట్లు కాదు, విచుము. “తే ప్రాప్నువంతి మామేవ” అని చెప్పటచే నక్షరోపాసకులకే భగవత్ప్రాప్తి సులభమని తేలుచున్నది. ఈశ్వరుడయినను భక్తులకు తత్వసాక్షాత్కారమును వేరుగా నీయజాలడు. అట్టిచ్చునో వివేకాదిసాధనములు వ్యర్థము లగును. మరేమనిన; వివేకాదిసాధనముల నిచ్చియే తత్వాసాక్షాత్కారము నీయవలెను. కావున వివేకాదులుగల అక్షరోపాసకులు

మోక్షమున కంతరంగులనియు, వివేకజ్ఞానరహితులగు భక్తులు మోక్షమునకు బహిరంగులనియును జెప్పకతప్పదు

ఈశ్వరుడు వివేకము, పరోక్షజ్ఞానము, అపరోక్షజ్ఞానమును భక్తుల కొకే సారి నిచ్చుననుటయు పొసగదు. అట్టియు శిశ్వసుతు బుద్ధిబోధనకులమందు ప్రదేష్ మేర? వారికి వివేకజ్ఞానమున్నను పరమాత్మకాత్మార్థము చుచ్చుట లేదే! భక్తిలేనందువలన నందురా? కూటస్థేశ్వరుడగు భక్తిభావము గలిగి యాత్మరతులగు బుద్ధిబోధనకులకు ఈశ్వరభక్తి లేదనుట మెట్లు పొసగును? విశ్వరూపుడగు కృష్ణుడే యీశ్వరుడుగాని కూటస్థు డీశ్వరుడు గాదనుట పాశ్చియా! మైనా నచ్చిదానందరూపుడగుటచే కూటస్థునే ఈశ్వరు డనవలయును. విశ్వరూపు డగు శ్రీకృష్ణుని మాయామయు డగుటవలన శిశ్వరుడని యనదగదు. మఱాధార్థ మిట్లుం : సత్యస్వరూపుడగు కూటస్థాత్మను ఈశ్వరునిగా నుపాసించువాచే ఈశ్వరు నకు వియులనవలయును. ఆయథార్థమగు విశ్వరూపుని ఈశ్వరునిగా నుపాసించువారీశ్వరున కంతటిప్రియులు గారు. తండ్రికి పండితుడగు శమసుభయంగు ప్రేమ యుండునుగాని, మూర్ఖునియం దుండదు. భగవంతుడుగూడ సర్వప్రపంచము నకు తండ్రి. కావున పండితులగు బ్రహ్మదిపుత్రులే భగవంతునకు ఇష్టులగుదురు. కనుకనే జ్ఞానులు 'నాకుప్రియులు' అనుమాట చెల్లును. ఇట్లు ప్రియులైన కుమారు లనుగూడ ఈశ్వరుడు సంసారసాగరమునుండి తరింపజేయును. వారలకు అక్షరో పాసనముచే ఆత్మసాక్షాత్కారము కలుగగా ఈశ్వరుడు తరింపజేయదగిన సంసార సంబంధమే వారికి లేదు. అట్టి సంసారసంబంధము భక్తులకు కలదు. కావున ఈశ్వరుడు భక్తుల నుద్ధరించును. జ్ఞానుల నుద్ధరింప బనిలేదు. ఇంతిమాత్రమున భక్తులే యీశ్వరున కిష్టులనియు జ్ఞానులకు స్వయముగ సంసారసాగరమును తరించుటయందు ప్రయాసగలదనియు భ్రమింపతగదు. సంసారమే లేనివారలకు సంసారతరణప్రయాస మనునది యసంభవము. జ్ఞానులు నా కిష్టులని యింతకుమున్ను భగవంతుడు నొక్క వక్కాణించెను.

జ్ఞానులు ఈశ్వరుని ఆత్మరూపునిగా తలంతురు. భక్తు లీశ్వరుని తనకంటె వేరుగ దలంతురు. కాన వీరి కీశ్వరానుగ్రహ మవసరము జ్ఞానుల కాత్మాను గ్రహమే చాలును. ఆత్మానుగ్రహమనగా తన యనుగ్రహమనియే యర్థము. కనుక జ్ఞాని తనను తానే యుద్ధరించుకొను ననియు, భక్తుడు ఈశ్వరునిచేతనే యుద్ధరింపబడుననియు భేదము గ్రహింపవలయును.

ఓయీ! ఈశ్వరుడు జ్ఞానుల కాత్మరూపు డగుచో, అజ్ఞానుల కాత్మాను గ్రహ మెట్లు గలుగును? తనకుదాను అనుగ్రహకు డగుట యసంభవముకదా! కాదు, వినుము. జ్ఞానులనగా ప్రమాతలు. వీరు ఆత్మానుగ్రహమువలన అపరోక్ష

జ్ఞానము నొందుదురు. ఆత్మానుగ్రహమువలననే వీరి కింతకుముందు పరోక్షజ్ఞానము లభించెను. వేరేల, ప్రమాతలకు ఘటాది విషయజ్ఞానముగూ, ఆత్మానుగ్రహము ననేకదా ఆత్మభిన్నమంతయు జడము. ఆత్మప్రతిబింబముచేతనే ప్రమాతయగు అహంకారమునకు చైతన్యము సిద్ధించెను. ఇంతమాత్రమున ఆత్మకంటె ప్రమాత వేరనతగదు. ఆత్మప్రతిబింబమగు ప్రమాతకు బింబరూపమగు నాత్మకంటె అత్యంతభేదముగాని, అత్యంతాభేదముగాని, నిరూపింప నలవిగాదు. భేదాభేదములు అనిర్వాచ్యము లగుటవలననే ప్రమాతకు మిథ్యాత్వము జెప్పబడినది. ప్రతి బింబమగు ప్రమాతయందు అనుగతమైన శుద్ధచైతన్యమునూత్రమే సత్యము. అదియే ప్రమాతకు నిజరూపము. కాన ప్రమాత ఆత్మకంటె మిక్కిలి భిన్నుడు కాదు.

కావున నేను వేరు, ఈశ్వరుడు వేరు- అని తలచెడి భక్తులనే వివేకవిజ్ఞానాదుల నొనగి యీశ్వరు డుద్ధరించును. నేనే యీశ్వరు డనుకొను జ్ఞానులను ఈశ్వరు డుద్ధరింపబనిలేదు.

ఇచట 'సముద్ధర్తా' అనుపదము విచారణీయుము. తిరిగి సంసారసాగరము నందు మునుగకుండగ నుద్ధరించుట 'సం' అనుపదమున కర్థము. సంసారమనగ 'జన్మ, మరణ, సుఖ, దుఃఖ, రోగ, ఆరోగ్య, శీత, ఉష్ణ, వృద్ధిక్షయాదిరూపము.' ఇందు మరణ మనునది చేరియున్నను 'మృత్యుసంసారసాగరాత్' అని శ్రీకృష్ణుడు సంసారమునుంచి మృత్యుపదమును విడదీయుటలో సముద్రమునందు మొసలివలె సంసారమునందు మృత్యువు అతిభయంకర మని వ్యక్తమగుచున్నది. తనకుగాని, తనవారలకుగాని మరణము నూహించినంతమాత్రమున లోకము మిగుల భయపడు చున్నది. జన్మాదులవలన సంతగ భయపడదు. శీత, ఉష్ణ, దారిద్ర్యాదులు దుఃఖము నిచ్చునవియైనను మృత్యువంతటి భయంకరములు గావు. ధనికుడు మృత్యు భీతిచే ధనాదికమునుగూడ విడుచును. కాన అతిభయంకరమగు మృత్యువుతో గూడిన నీసంసారము భయంకరమనియు దుస్తరమనియును భావము.

ఓయీ! "సంసారసాగరాత్" అనుపదమునందు సంసారమునకు సాగర త్వము నేల చెప్పెదరు? సంసారసాగరములకుగల బౌపమ్య మేమి? విచుము. క్లాట శక్యముకాకుండుటయే ఈ రెంటికిగల పోలిక. కాన సంసారము సాగరమని యాప చారికముగ జెప్పబడినది. ఇచట "సంసార శ్చాస్తా సాగరః" అని కర్మధారయ సమాసము. ఇంతియకాని, "సంసార ఏవ సాగరః" అని విగ్రహమును జూపి, అవ ధారణపూర్వపదకర్మధారయసమాస మని పేరిడెదగదు. వ్యాకరణ శాస్త్రమునం డెచ్చటను అవధారణపూర్వపదకర్మధారయ మనునది కనిపించదు. సంభావనా అవధారణ పూర్వపదకర్మధారయలు రెండు విశేషణసమాసములనియే "విశేషణం

విశేష్యేణ బహుళం” అని సూత్రముచే చెప్పబడినది. ఇచట సంసారము సాగరమువంటిదని యుపమిత సమాసముగూడ చెప్పనగును.

రామానుజ మతము :

ఇచట రామానుజులు “మృత్యుభూతాత్ సంసారాఖ్యాత్సాగరాత్” ‘మృత్యుభూతమగు సంసార మను పేరుగల సముద్రమునుండి’ అని వ్యాఖ్యానించిరి. ఇది యనుచితము. సంసారములో చేరియున్న మృత్యువు సంసారమున కుపనాసము కానేరదు. మరియు భక్తులను శీఘ్రముగా తరింపజేతుననియు జ్ఞానులను ఆలస్యముగా దరింపజేతుననియు భగవంతుని యాశయమైనట్లు సూచించిరి. ఇది యను అనుచితము. జ్ఞానమే మోక్షమున కంతరంగము, సన్నిహితము. కాన జ్ఞానులకే మోక్షము శీఘ్రముగా లభించును. భక్తులకు జ్ఞానద్వారమున క్రమముగా మోక్షము లభించును. ఇదియే సిద్ధాంతము. అయితే ఇచట “స చిరాత్” అను పదమునకు శ్రీకృష్ణుని అభిప్రాయ మీయదియని గ్రహింపవలయును. ‘కేవల కర్మయోగులకంటె భక్తియోగులను త్వరగా తరింపజేతును’ అని. కాన ఈరెండంశములయందును రామానుజవ్యాఖ్యాన మంత యుచితము గాదు.

॥ 2 ॥

శ్లో. మయ్యేవ మన ఆశత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ
నివసిష్యసి మయ్యేవ అతఃకర్థం నసంశయః.

॥ ౩ ॥

అ. కనుక ఓయీ ! అర్జునా ! నీవు సంకల్పవికల్పాత్మకమగు మనస్సును నిశ్చయాత్మికమగు బుద్ధిని నాయం దుంచుము. శరీరము పడిపోయినపిదప నీవు నిశ్చయముగా నాస్వరూపముతో నుండువు.

ఓయీ ! ఒకే యాత్మకు నాధారాధేయభావ మెట్లు కుదురును ? అనినచో వినుము. నాస్వరూపముతో నీవుండుటయే నీకు నాయందు నివాసము వివక్షితమైనది జీవేశ్వరులిరువురు దైతన్యరూపులగుటచే దేహపాతముకంటె పూర్వముగూడ జీవు డీశ్వరస్వరూపుడే అయినను జీవస్మక్తిదశయం దొకానొకప్పుడు దేహాదులతోటి తాదాత్మ్యాధ్యాస యున్నందున జీవున కెల్లప్పుడు ఈశ్వరస్వరూపముతో నునికిలేదు. విదేహకైవల్యమునం దైతే దేహాదులు లేవు గనుకను, అజ్ఞానము నశించినందునను దేహాద్యభిమానము లేదు. కాన నపుడు ఎల్లప్పుడు జీవున కీశ్వరరూపముతో నునికియుండును. కనుకనే విదేహకైవల్యమునకు వునరావృత్తి లేదు. ఇదియే యర్థము. మూలమునందు “మయ్యేవ” అని “ఏవ” కారముచే తెలియ పలుపబడినది. శరీరపాతానంతరము నీవు నాయందే యుండగలవు. తిరిగి మరలి రావు అని మూడవపాదమున కర్థము.

విశ్వరూపుడగు శ్రీకృష్ణుని (ఈశ్వరుని) యందు మనోబుద్ధుల యుంచినందున చిత్తశుద్ధి కలుగును. దాన జ్ఞాన ప్రాప్తియు, తద్వారమున పరమాత్మస్వాధ్యాయజ్ఞానము కలుగునని దీని పరమార్థము.

విశ్వరూపోపాసన మాత్రముననే పరమపదము ప్రాప్తించునని శ్రీకృష్ణుడిచట చెప్పినట్లు అభిప్రాయపడదగదు. అట్లభిప్రాయపడినచో జ్ఞానమువలననే ముక్తియని చెప్పెడి యనేక శ్రుతిస్మృతులతో విరోధము నాటిల్లును. అజ్ఞానము వలన నేర్పడిన సంసారము జ్ఞానములేనిచే నశింపనేరదు. ఈశ్వరోపాసనము క్రియారూపము. ఈయది యజ్ఞానమునకు విరోధి కానేరదు. విశ్వరూపుడగు నీశ్వరుని యుపాసించువారలకు “నాహం బ్రహ్మ” నేను బ్రహ్మనుగాను. “అహంజ్ఞః” నే నజ్ఞానిని. “అహం మనుష్య స్సంఛారి” నేను మనుష్యుడను. సంసారసంబంధము కలవాడను అను నజ్ఞానము కరుపించుచున్నది. మరి ము వారలకు విశ్వరూపదేహము నందు ఈశ్వరుడను భ్రాంతియు గనిపించుచున్నది. కాన విశ్వరూపోపాసకులకు గూడ జ్ఞానమువలననే మోక్షమని తప్పక నంగీకరింపవలయును. ||౮||

శ్లో. అథ చిత్తం సమాధాతుం సశక్నోమి మయి స్థిరమ్

అభ్యాసయోగేన తతో మా మిచ్ఛాపుం ధనంజయ.

||౯||

అ॥ ఓయీ! యద్జనా! నాయందు నీచిత్తమును ఏకాగ్రపరుచుటకు నీకు శక్తిలేకున్నచో, సభ్యాసయోగముతో నన్ను పొందగోరుము. అభ్యాసయోగమును నింతకుమున్ను వివరించియుంటిని. అది యెట్లన నీకిష్టమగు నొకానొకరమ్యవస్తువు నందు ఇతరవిషయములనుంచి చిత్తము నాకర్షించి యుంచుట, ఆచిత్తము సహజ చాపల్యమువలన మరల్చి విషయాంతరముకొరకు పోవుచో నపుడు తిరిగి దానిని మఱిప్ప ఈ రమ్యవస్తువునం దుంచవలయును. ఇట్లే ప్రీతిదినమును బలాత్కారముగా చిత్తమును నొకానొకవస్తువునందు నిలుపుటయే యభ్యాస మనబడును. ఇట్టి యభ్యాసముచే పురుషుడు చిత్రైకాగ్రమునందు సమర్థుడగును. నీవును నాడు విశ్వరూపమునందు మనస్సును సమాధానపరచినచో తప్పక నన్ను పొందుదువు.

మనసు తనవృత్తిచే బాహ్యములగు ఘటాదిరూపములను నెట్లు పొందునో, నట్లే లోపలగూడ వృత్తిచేతనే విశ్వరూపుడగు భగవంతునియొక్క రూపమును పొందును. కనుక మనసునకు నాంతరంగికవృత్తి స్థిరపడవలెనన్న ముందు బాహ్య పదార్థమునందు మనోవృత్తిని స్థిరపరుచుట యవసరము.

లోకములో పెద్దరాతిని యెత్తదలచిన పురుషుడు మొదట కొద్దికొద్ది రాళ్ళు నెత్తుట యభ్యసించును. అట్లే మానసికమగు సభ్యాసమునందుగూడ క్రమమును పాటింపవలయును. ఇంతియేగాని బాహ్యపదార్థమునందు నిలకడ చెందలేని మనసు హఠాత్తుగా విశ్వరూపుడగు నీశ్వరునియందు నిలకడ చెందలేదు. ||౯||

శ్లో. అభ్యాసే ప్యసమర్థోఽసి మత్కర్మ పరమో భవ
మదర్థమపి కర్మాణి కర్వన్ సిద్ధి మవాప్స్యసి.

॥౧౦॥

అ॥ నీకు అభ్యాసమునందు శక్తిలేనిచో ఈశ్వరార్పణబుద్ధిచే యజ్ఞాదివిహిత కర్మల నాశ్రయింపుము. సహజముగా చంచలమైన చిత్తము నొకచోట నుంచుట సాధ్యముగాకున్నను చిత్తసమాధానములేకయే యజ్ఞాదికర్మల నాచరించుట సులభ మని కృష్ణుని యభిప్రాయము. కర్మలు ఫలమును గోరి చేసినచో సంసారబంధము నిచ్చును. ఫలమును యీశ్వరార్పణముచేసిన యెవ్వని బంధము నీయజ్ఞాదు. విశ్వరూపాననమువలన పురుషులకు ఫలసిద్ధియున్నను అయ్యది యభ్యాససాధ్యము గనుక దుష్కరమగును. నానికంటె అర్హునయోగముతో నపేక్షలేని యీశ్వరార్థ ములగు కర్మలు సుకరములని (సులభములని) శ్రీకృష్ణుని యాశయము. మూలము నందలి సిద్ధిపదమునకు చిత్తశుద్ధియని యర్థము.

॥౧౦॥

శ్లో. అధైత ద్యైశక్తోఽసి కర్తుం మద్వోగ మాశ్రితః
సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తతిః కురు యతాత్మవాన్.

॥౧౧॥

అ॥ ఓయి యర్జునా! ఈశ్వరార్థములైన కర్మలను చేయుటకుగూడ నీకు శక్తిలేనిచో మనస్సును నిగ్రహించుకొని మద్విషయకముగు యోగము నాశ్రయించి సర్వకర్మఫలమును పరిత్యజించుము.

ఓయీ! ఈశ్వరార్థములైన కర్మలు చేయుటకును కర్మఫలమును యీశ్వరు నకు వదలి కర్మల నాచరించుటకును భేదమేమి? వినుము ఈశ్వరునికొఱకు కర్మలు చేయువానికి కర్మలయందు కర్తృత్వాభిమానముగూడ ఉనికిరాదు. కర్మఫలము యీశ్వరునియందు దర్పించినవానికి కర్తృత్వాభిమానమున్నను బాధలేదు. ఇదియే వెనుకటిశ్లోకమునందు జెప్పిన నీశ్వరార్థకర్మాచక్షానమునకు యీశ్లోకమునందలి సర్వకర్మఫలత్యాగమునకును గల భేదము. కనుకనే యీమార్గము సుకరమని శ్రీకృష్ణుడు ఉపదేశించెను.

లేక, రాజు విధించిన పనులను భృత్యు డాచరించినట్లు ఈశ్వరునిచే విధింప బడిన యజ్ఞాదికర్మలను నే నాచరింపవలయునని తలచి కర్మను చేయువాడు యీశ్వరునికొఱకు కర్మచేయువాడగును.

అయితే నిష్కాముడును పూర్ణకాముడునగు నీశ్వరునకు సకాముడగు రాజు నకువలె జీవులచే నీపనులు చేయించవలెనని యభిప్రాయ మేలయుండును ' జీవులు చేసిన యజ్ఞాదికర్మలచే నీశ్వరునకు జీవులయెడ ప్రేమ యెట్లు గలుగును? అనినచో, వినుము. ఈశ్వరునకు ప్రయోజనము లేకున్నను తనయాజ్ఞాప్రకారము కర్మాచరణము జేయు జీవులకు ప్రేమించును. లోకములో తండ్రియాజ్ఞను గైకొని గురు

కులము చేరి విద్యాభ్యాసము జేయు పుత్రునియందు తండ్రికి ప్రేమగలుగుట జూచుచుంటిమి. అట్లే తత్వవేత్తయగు గురువునకు శిష్యునియందు వాత్సల్యము లోకసహజము. కావున వీర లిట్లు యీశ్వరార్థమైన కర్మనుమాత్రమే చేయువారని భావము. ఇతరులు తాముచేసిన కర్మఫలమును యీశ్వరునకు వదలివేయుదురు.

ఇందుడు, చంద్రుడు, ఆదిత్యుడు, గణపతి మున్నగు దేవతలను కర్మలచే నారాధించుచు దానిఫలమును తాను నోరక యీశ్వరునకు వదలివేయువాని కర్మలు యీశ్వరార్థములగు కర్మలు గావు. ఆకర్మలఫలముమాత్రమే యీశ్వరార్థ మగును. ఇంక యజ్ఞాదికర్మలచే నీశ్వరుడే యారాధింపదగినవాడను బుద్ధిచే నెవడు కర్మల నాచరించునో వాడు యీశ్వరునికొరకు కర్మల నాచరించినవా డగును. ఇదియే యీశ్వరార్థకర్మానమాటలకు, ఫలత్యాగులకును గలభేదము. సర్వ కర్మలను ఆచరించి, ఫలము బ్రహ్మార్పణ మగుగాక యని ఫలమును పరిత్యజించుట సుకరము. 'సర్వకర్మలు యీశ్వరారాధనార్థములు' అను ననుసంధానము దుష్కరము కావున శ్రీకృష్ణు డీ రెండుపక్షముల నుపదేశించెను.

రా మా ను జ మ త ము :

ఇచట రామానుజులు ('మదర్థమపి కర్మాణి') ఈశ్వరార్థములయిన కర్మ లనగా ఆలయనిర్మాణము, ఉద్యాననిర్మాణము (తోటలు వేయుట), ప్రదీపారోపణము (దీపములు పెట్టించుట), అభ్యుక్షణము (కడుగుట లేక తడుపుట), ఉపలేపనము, అలుకుట, మార్జనము, తుడుచుట పూలు తీసికొనివచ్చుట, పూజలుచేయుం చుట, నామసంకీర్తనము, ప్రదక్షిణము, స్తుతి, నమస్కారము మున్నగు కర్మలని వ్యాఖ్యానించిరి. మరియు సర్వకర్మఫలత్యాగ మనగా యజ్ఞాదికర్మలఫలమగు స్వర్గాదులను పరిత్యజించుట అనియును జెప్పిరి. ఈయది యనుచితము.

యజ్ఞాదికర్మలుగూడ నీశ్వరారాధనరూపములగుచుండ, ఆలయనిర్మాణాదుల వలె నీశ్వరార్థము లేకావు? అట్లు కానిచో శ్రుతి, ఆలయనిర్మాణాదికర్మలనే విధింపక యజ్ఞాదికర్మల నేల విధించెను? ఇచటగూడ భగవంతుడు 'త్రైవిద్యా మాం సోమహాః' ఇత్యాది శ్లోకముచే యజ్ఞాదికర్మ లీశ్వరారాధనరూపములని విధించియుండెను.

మరియు యజ్ఞాదికర్మలకంటె పుష్పాహరణాది (పూలను తెచ్చుట) మున్నగు కర్మలే సుకరములుకాన యజ్ఞాదులయందు శక్తిలేనివారలకే పుష్పాహరణాది కర్మలయం దధికారముండును. అట్టితరి "అథైతద పృథక్కోఽసి" అని పుష్పాహరణాదులయందు శక్తిలేనివానికి యజ్ఞాదికర్మఫలత్యాగమును విధించుట యనుచిత మగును.

మరియు ఆలయనిర్మాణాదికర్మలు పూర్తములు. వీటికి చంద్రలోకమునందు భోగము ఫలము. వేదము పూర్తకర్మలయొక్క ఫలత్యాగమును విధించలేదు. కావున కర్మలవలన చిత్తశుద్ధియే సంభవించదు. మోక్ష మెట్లు సిద్ధించును?

మరియు “అహరహస్సంస్యా ముపాసీత” “వసంతే వసంతే జ్యోతిషాయజేత” అను శ్రుతిసిద్ధమయిన సంధ్యావందన యజ్ఞాది కర్మలను విడచి ఆలయ నిర్మాణాది కార్యములను స్వీకరించినచో భర్తను నదలి విటుని మరగిన వ్యభిచార స్త్రీకి పట్టెడి దుగ్ధియే పట్టుచు. యజ్ఞాదికర్మలయందుండియే ఆలయనిర్మాణాది కార్యములను జేయవచ్చునన్నచో నదియు పాపగను. ఒక కర్మయందు ప్రవేశించిన వానికి రెండవదియందు ప్రవృత్తి సంభవించదు. యజ్ఞాదికర్మలయందు దధికారము లేని ద్విజేతరులకు పరిపాక భోగముకొరకు పూర్తకర్మల నీశ్వరుడు నిర్మించును. “యో మాం సర్వేషు భూతేషు సంత మాత్మాన మ్నిశ్వరం, హిత్వా యైర్వాం భజతే మాధ్యా ద్భస్మ న్యేవ జుహోతి సః” (స్వభూతములయందున్న నన్ను విడచి ప్రతిమయందు గూర్చుని యర్చించినవాడు బూడిదలో హోమముచేసినవాడగును.) అని ప్రతిమయందు భగవదారాధనము నిందింపబడినది. ప్రతిమార్చనము స్త్రీశూద్రాదులకునులభము. ఇట్టిదానినిమహాశుభాపుడయిన అర్జునునకు పడేశింతుట యుచితము కాదు. ప్రతిమార్చనముకంటె యజ్ఞాదికర్మఫలత్యాగము సుకరమనినచో విద్వాంసులు పరిహసించును.

మరియు మూలమునందలి పూర్వార్థమును “మద్యోగం = మద్భక్తియోగ మాశ్రితస్స న్నేత త్కర్తుమశక్తోసి” (నాయందు భక్తియోగము నొంది నాకర్మలను జేయజాలకున్నచో) అని యన్వయమును శ్రీభాష్యమునందు జూపిరి. అదియు దగదు. “మద్యోగ మాశ్రితః” అను పదమును పూర్వవాక్యముతో నన్వయించిన సమాప్త పునరాదానవోప మేర్పడును. ఆర్షగ్రంథములందు దట్టి వోపములు పాటింపబడ వన్నచో “మద్యోగ” మను పదమునకు “మద్భక్తియోగ” మను సర్థము లాక్షణికముగాన నుపేక్షింపనగును. ఈశ్వరునియందు యోగము అనగా చిత్తసమాధానము. అర్థాత్ భక్తియే యగును. కాన లక్షణబోధము లేదని యంగీకరించినను భగవంతునియందు మనసు నిలపలేనివానికే యీశ్వరార్థమయిన కర్మలను విధించి యుండుటచే నీశ్వరార్థములగు కర్మలనుజేయువానికి నీశ్వరునందు చిత్తసమాధానమే యసంభవమగుచుండ “నాయోగము నాశ్రయించి నాకర్మలను (పనులను) జేయ జాలనిచో అని నర్ణించుట యనుచితమగును.”

ఇచట “మద్యోగ మాశ్రితస్స న్నేతదపీ త్యన్వయోపి గమ్యతే” నాయోగ మును బొంది దీనినికూడ జేయజాలనిచో అనియు నన్వయము స్ఫురించును.

కావున “మద్యోగ” శబ్దమునకు శంకరులు చెప్పిన సర్వకర్మఫలత్యాగమే యుచితమయిన అర్థము. కాన కర్మత్యాగి బుద్ధులను వదలి యీశ్వరార్థములయిన కర్మల జేయనోపనివానికి కర్మఫలపరిత్యాగమే కర్తవ్య మనునది నిర్దుష్టమగు మార్గము.

నా కీ పనియొక్క ఫలమక్కరలేదను అనుసంధానముమాత్రమే ఫలత్యాగికి అవశ్యకము.

ఈశ్వరునికొరకు కర్మల నాచరించువానికి ఈశ్వరారాధనకొరకే నే నీపని చేయుచున్నాను అనికాని, ఈకర్మచే నీశ్వరుడొక్కడే నాచే నారాధింపదగినవాడు; అనికాని, ఈశ్వరప్రీతికొరకు నే నీకర్మల జేయుచున్నాను అనికాని, నే నీపనిని చేయుటలేదు, ఈశ్వరుడే చేయుచున్నాడు అనికాని; నే నీపనిని చేయుట లేదు, ప్రకృతియే చేయుచున్నది అనికాని మానసికమగు ననుసంధాన మావశ్యకము. కావున కర్మఫలత్యాగముకంటె నీశ్వరార్థములయిన కర్మల నాచరించుట దుష్కరమని భావము.

॥౧౦॥

శ్లో. శ్రేయోహి జ్ఞాన మభ్యాసాత్ జ్ఞానా ధ్యానం విశిష్యతే |

ధ్యానా త్కర్మఫలత్యాగ స్త్యాగా చ్ఛాంతి రనంతరమ్ ॥౧౧॥

అ॥ సర్వకర్మఫలత్యాగమును స్తుతించుచున్నాడు. “యదా సర్వే ప్రముచ్యంతే కామా యే సస్త్విహృదిశ్చిత్తాః, అథ మర్త్యో మృత్యో భవతి అత్ర బ్రహ్మసమశ్చుతే” అనుశ్రుతి సకల కోరికలు నశించుటవలన మానవునకు ముక్తి సిద్ధించునని చెప్పటచే శ్రౌతస్మార్త కర్మలయొక్క ఫలములే కోరికలుగాన, నట్టి ఫలములను విడచినందునగూడ శాంతికలు నని స్తుతించుచున్నాడని భావము.

కావున కర్మఫలత్యాగమున కర్మయోగముగూడ శ్రేయస్సాధనమగునని శ్రీకృష్ణుని యభిప్రాయము.

ఈశ్వరార్థకర్మానుష్ఠానముకంటె జ్ఞానము అనగా శాస్త్రార్థపాండిత్యము అనగా ఆత్మనాత్మపరవేకజ్ఞానము గొప్పది. దీనికంటె ధ్యానము (విశ్వరూపాపాసనము) గొప్పది. ఇట్టి ధ్యానముకంటె సర్వకర్మఫలత్యాగము గొప్పది.

ఇచట నీశ్వరార్థములయిన కర్మలను జేయ శక్తిలేనివానికే కర్మఫలత్యాగము విధింపబడినది. అయినను కర్మఫలత్యాగ మన్నిటికంటె గొప్పది. వలయనీ “త్యాగా చ్ఛాంతి రనంతరం” అని శ్రీకృష్ణుడు కర్మఫలత్యాగానంతరమే శాంతి కలుగునని చెప్పియుండటచే జ్ఞానవిశిష్టమగు ధ్యానముకంటెగూడ ఫలత్యాగము గొప్పదని యనదగును.

పూర్వము విశ్వరూపాపాసనము, అభ్యాసయోగము, ఈశ్వరార్థములైన కర్మల ననుష్ఠించుట, కర్మఫలత్యాగము అన నాల్గు ఉపాయములు చెప్పబడినవి.

ఆ నాలుగింటిలో కర్మఫలత్యాగమును నాల్గవ యుపాయము గొప్పదని స్తుతింపఁ దగియుండుటచే వెనుకటి నాలుగుపాయములే యిచ్చుటకు జెప్పఁట యవసరము. ఐనను చిత్తము నొకానొకచోట నిలుపుటయును నభ్యాసయోగము విచట చెప్పలేదు. అభ్యాసయోగము విశ్వరూపోపాసనకు కారణమగుటచే సాత్వాత్మాత్మమార్గము కానేరదు. విశ్వరూపభ్యాససామర్థ్యముకొరకు నభ్యాసయోగమువిధింపఁబడినది. జ్ఞానమును వెనుకఁజెప్పుకున్నను నయ్యది మోక్షమార్గమగుటచే దాని కంటెఁగూడ కర్మఫలత్యాగము ప్రశస్తమని జెప్పఁదలచి యీశ్లోకమునందు జ్ఞానము గ్రహింపబడినది.

ఇంతిమాత్రమున జ్ఞానయోగముకంటెఁగూడ కర్మఫలత్యాగము గొప్పదని భ్రమింపదగదు. ఈశ్లోకముజ్ఞానినిగుఱించి చెప్పబడినది. జ్ఞానికి జ్ఞానయోగమునం దధికారము లేదు. కాన వానికి జ్ఞానయోగము మోక్షమార్గమ కానేరదు. అయితే యజ్ఞానికి శాస్త్రార్థపాజ్ఞాన మెట్లు కలుగును? అని శంకింపవలదు. ఏ మాత్రము జ్ఞానము లేక, అవైదికుడై నాస్తికుఁ డగుచానికి కర్మముండుఁగూడ నధికార ముండదు. కావున ఆత్మయాథార్థ్యజ్ఞానసూక్ష్మతచే యచట అజ్ఞుఁ డని చెప్పఁబడెను. శాస్త్రార్థవేత్తలుగూడ ఆత్మయాథార్థ్యజ్ఞానము లేనిచో నజ్ఞానులే యగుదురు.

లేక అభ్యాసపదమునకు యోగాభ్యాస మని యర్థముచెప్పి దానికంటెశాస్త్రార్థపరిజ్ఞానము గొప్పదని చెప్పవచ్చును. మిగిలినదంతయు వెనుకటివలె సమానము. భగవత్కర్మపరత్వము, అభ్యాసయోగము, శాస్త్రార్థజ్ఞానము, భ్యాసము, ఫలత్యాగము-వీటిలో ఫలత్యాగము గొప్పదని భావము.

లేక జ్ఞానపదమునకు శాస్త్రార్థములైన యజ్ఞానికర్మలయొక్క పరిజ్ఞానమని యర్థమును జెప్పి లక్షణచే నట్టిజ్ఞానము కలిగి చేసిన యాశ్వరథకర్మరామస్థానము అభ్యాసయోగముకంటె గొప్పదని యైనను జెప్పవచ్చును. అభ్యాసయోగము నందు సామర్థ్యములేవివానికి యాశ్వరథకర్మపరత్వము విధింపఁబడినది. అయినను అవివేకపూర్వకమైన అభ్యాసయోగముకంటె వివేకపూర్వకమైన యాశ్వర కర్మపరత్వమే గొప్పది. విశ్వరూపోపాసనమునకు అభ్యాసయోగము అంతరంగ కారణమగుటచే విశ్వరూపోపాసనానంతరము అభ్యాసయోగము జెప్పబడినది. కాన విశ్వరూపోపాసనము, అభ్యాసయోగము, యాశ్వరకర్మపరత్వము, ఫలత్యాగము-వీటిలో ఫలత్యాగమే గొప్పదని భావము.

ఇచట విశ్వరూపోపాసనాత్మకమగు అభ్యాసయోగముకంటె ఆత్మసాత్మ వివేకరూపమగు జ్ఞానము గొప్పది. అట్టి జ్ఞానముకంటె ఆత్మోపాసనసారూపమగు భ్యాసము గొప్పది. భ్యాసముకంటె సర్వకర్మఫలత్యాగము గొప్పది. ఫలత్యాగా

నంతరము శాంతికలుగునని అర్థా త్సిద్ధించును. అయ్యది యప్రకృతమగుటచే నీ శ్లోకమునందు జెప్పలేదు. ఇందు కర్మఫలత్యాగమును స్తుతించుటయే తాత్పర్యము. రా మా ను జ మ త ము :

ఇచట రామానుజులు భగవంతుని స్మరించుట యను నభ్యాసయోగము కంటె నాత్మపరోక్షజ్ఞానము గొప్పదనియు, దానికంటె భ్యాసము గొప్పదనియు, భ్యాసముకంటె ఫలత్యాగముతో నాచరించిన కర్మ గొప్పదనియు, అటుపిమ్మట కర్మానుష్ఠానముచే జాపము తొలగి, మనశ్శాంతి యేర్పడి, శాంతమైన మనస్సు యందు ఆత్మభ్యాసము కలుగుననియు, భ్యాసముకంటె ఆత్మనాత్మత్కారము గొప్పదనియు, దానికంటె పరాభక్తి గొప్పదనియు, భక్తియోగము నభ్యసించుటకు శక్తిలేనివానికి ఆత్మనిష్ఠయే మంచిదనియు, అశాంతమనస్కునకు ఆత్మనిష్ఠ కుదురదుగాన నయ్యది సంభవించుటకు ఆత్మజ్ఞానము కలిగి ఫలేచ్ఛను వదిలి చేసెడి కర్మనిష్ఠయే శ్రేయస్కరమనియును వ్యాఖ్యానించిరి.

అయ్యది యుక్తము కాదు. “క్షేతోఽధికతరస్సేషా మవ్యక్తానక్త చేతినామ్” అను శ్లోకముచే ఆత్మనిష్ఠయే భక్తియోగముకంటె మిక్కిలి కష్టసాధ్యమని చెప్పుటచే జ్ఞానయోగమే భక్తియోగముకంటె దుష్కరము. కాన జ్ఞానయోగమునందు శక్తిలేనివానికే భక్తియోగమునం దధికారము. ఇదియే యుక్తము. జ్ఞానయోగికి ఆత్మానాత్మవివేకము, అనాత్మలయందు ఆత్మాభిమానత్యాగము, కనురెప్పమూత, కనురెప్పను తెరుచుట మున్నగు సర్వకర్మలయందు దేహాదులకే కర్మత్వముగాని తనకు కర్మత్వములేదని యనుసంధానము, కనిపించు సర్వప్రపంచము మిథ్యయను నిశ్చయము, ఇట్టిగుణము లెన్నియో కావలయును. ఇవిల్లేనిచో జ్ఞానయోగము సిద్ధింపదు. కావున జ్ఞానికి జ్ఞానయోగము దుష్కరము.

భక్తియోగమైతే- నేను విష్ణుకర్మ యను బ్రాహ్మణుడను, మోక్షముకొరకు భగవంతుని రామచంద్రుని సేవించును, అను వనుసంధానముచే సాధింపవగును. భక్తియోగమునందు దేహభిమానమును త్యజింప బనిలేదు. ఆత్మానాత్మవివేక మున్ను అవసరము లేదు. కర్మత్వాభిమానమునుగూడ వదిల నవసరము లేదు. కాన భక్తియోగము సుకరము.

అయితే భక్తియోగమునందు భగవదారాధనకొరకు కావలసిన పత్రిపుష్పాద్యుపకరణములను సంపాదించుట యను ప్రయోస కలదు. కాన భక్తియోగము దుష్కరముకదా? అని యనరాదు. అట్టితరి ఇంతకంటె నెక్కుడు పరికరములతో సాధింపఁదగిన కర్మయోగమే దుష్కరముకాన, కర్మయోగమునందు శక్తిలేనివానికే భక్తియోగాధికారమని యేల చెప్పరాదు? కావున మనఃక్షేపమే క్షేపము

కాని, కాయక్లేశ మొకక్లేశము కాదు. అట్లుకానిచో కర్మయోగముకంటె వ్యవసాయకృత్యమే దుష్కరము కావలసివచ్చును.

జ్ఞానయోగము దుష్కరముకనుకనే జ్ఞానులకు విధించబడినది. కర్మయోగము సుకరముకనుకనే అజ్ఞానులకు విధించబడినది. ఇందుకు బ్రహ్మణము 'లోకే ల్పిన్ ద్వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయా లవస్థు, జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్' అను గీతాశ్లోకము భక్తియోగము కర్మయోగమునందు జేరినదని యింతకుముందే చెప్పియుంటిమి. శ్రీకృష్ణుడు జ్ఞాన, కర్మ లను రెండనిష్ఠలనే చెప్పెనుగాని మూడవనిష్ఠను జెప్పలేదు. కాన కర్మయోగముగాని, యందుజేరిన భక్తియోగముగాని జ్ఞానయోగమునందు శక్తిలేని యజ్ఞానికే శేయోవాయకమని విధించబడినది. కావున భక్తియోగమునందు శక్తిలేనివానికి జ్ఞానయోగముగాని జ్ఞానయోగమునందు శక్తిలేనివానికి కర్మయోగమనియును రామానుజులు వ్యాఖ్యానించుట యుచితము గాదు. భక్తి, కర్మయోగము లొకటే యగుచుండ వాటికి జ్ఞానయోగమునుగూర్చి యత్కర్మాపక్షము జెప్పట యలవిగాదు.

(1) అట్లే ఆత్మసాక్షాత్కారమువలన పరాభక్తిగలుగునని చెప్పటమూడ రామానుజులకు దగదు. ఆత్మసాక్షాత్కార మొప్పుకొని విద్వాంసులకు నాన్మయే యాశ్వురు డను భావమందునుగాని, తనకంటె నీశ్వరుడు వేరను భావ ముండదు. అట్టితరి భక్తిమార్గమున కవకాశ మేది? సేవింపఁదగినవాడు, సేవించువాడు వీరిద్దరుండినపుడుగదా భక్తిమార్గము కుదురును! ప్రకృతమునందు జీవేశ్వరులకు భేదమే లేనప్పుడు, సేవ్యసేవకభావ మేది? ఆత్మకంటె నీశ్వరుడు వేరనుటయు జూసగదు. 'జ్ఞానీ త్వాత్మైవ మే మతమ్' అని చెప్పటచే నీశ్వరుడే సర్వభూతములకాత్మగా వారిహృదయమునం దుండియున్నాడు. "అథ యోగోన్యాన్యైవతా ముపాస్తే అన్యోసా వన్యోహ మస్మితి న న వేద యథావశః" అను శ్లోతి జీవేశ్వరులకు భేదమును నిందించుచున్నది. కావున ఆత్మభేదజ్ఞానముతోజేసి భక్తియోగము అజ్ఞానివిషయమే యగును. "త్రుతి శోక స్మాత్పిత్" అనుశ్లోతి యాత్మసాక్షాత్కారమువలన సర్వసంసారినివృత్తిని జెప్పుచుండ జ్ఞానముకంటె భక్తిగొప్ప దెట్లుగను? వైగా; జ్ఞానముకంటె భక్తి తక్కువదనియే చెప్పనగును. జ్ఞానములేనిదే భక్తిమార్తముచే సంసారము నివర్తించదు. సంసారము అజ్ఞానప్రయుక్తముగాన జ్ఞానమాత్రముచేతనే నశించును. ఇక ఆత్మజ్ఞానము వలన నాత్మసందముమాత్రమే లభించుననియు, భక్తిచే బ్రహ్మానందము లభించుననియును రామానుజు లభిప్రాయపడుట యసంగతము. ఆత్మానందమే బ్రహ్మానందము. ఈరెండును వేరు గాదు. వైగా భక్తులకు బ్రహ్మానందము లభించదు. భక్తునకు భక్తిదశలో దాను గల్పించుకొనిన విశ్వరూపానుభవము

ప్రళయ గలిగెడి యానందమే స్ఫురించును. అయ్యది మాయాకము గావున సనిత్యము గూడ నగును. బ్రహ్మ నిత్యుడగుటచే బ్రహ్మసందముగూడ నిత్యము. ఇట్లు ఫలమునుబట్టి చూచినను జ్ఞానయోగము దుష్కర మనకతప్పదు. కనుకనే జ్ఞానులందు బ్రవర్తింతురు. అజ్ఞాను లద్దానిని విడతురు. అయ్యది యజ్ఞానులకు సాధ్యము గాదు. కావున జ్ఞానులకు గోచరమగు జ్ఞానయోగముకంటె సజ్ఞానికి గోచరమగు భక్తియోగ మెన్నటికిని గొప్పది కానేరదు.

(2) ఇక ఆత్మనిష్ఠగలవానికిగూడ కర్మనిష్ఠయే శ్రేయస్కరమని రామానుజులు చెప్పినదానిని విచారించుము. ఆత్మనిష్ఠాకర్మనిష్ఠలు రెండును నొకనియందేకకాలమున సంభవింపవు. అన్ని కర్మలను విడచిన సర్వాస్థికి నాత్మనిష్ఠయందధికార మేర్పడును. వానికి మరల కర్మనిష్ఠాప్రాప్తి యసంభవము. ఆత్మనిష్ఠయందర్పితలేని యజ్ఞానికి చిత్తశుద్ధికొఱకుఁ గర్మనిష్ఠ విధించబడినది. ఆత్మనిష్ఠునకు నాత్మనిష్ఠచే గృతకృత్యత గలుగును. వాడు గర్మనిష్ఠ నాశ్రయించవలసిన బని లేదు. ఆత్మనిష్ఠుడనగా జ్ఞాని. జ్ఞానికి గర్వాధికారము లేదని 'వేదావినాశిన'మైన స్లోకభాష్యమునందుఁ బూర్వము నిరూపింపఁబడినది. కాన ఆత్మనిష్ఠయందధికారము లేని యజ్ఞానికి కర్మనిష్ఠ శ్రేయస్కరముగాని జ్ఞానికిఁ గర్మనిష్ఠ శ్రేయస్కర మెంత మాత్రమును గాదు. వై చెచ్చు విరోధముగూడ నగును.

కర్మఫలత్యాగమువలన మనశ్శాంతియు, మనశ్శాంతివలన ఆత్మధ్యానము నాత్మధ్యానమున ఆత్మాపరోక్షసాక్షాత్కారము, ఆత్మాపరోక్షత్వమున భక్తియు క్రమముగా గలుగునని యొకానొకప్రణాళికను జూపిరి.

అందు ఆత్మాపరోక్షసాక్షాత్కారమున భక్తి కలుగు నను విషయము నిరాకరింపబడినది. అన్నిసాధనములకు ఆత్మసాక్షాత్కారమే ఫలము. ఆత్మసాక్షాత్కారానంతరము మానవుడు కృతకృత్యుడే యగును. ఇంక నాతడు పొందదగిన ఫలమేమియు లేదు.

ఆత్మధ్యానమువలననే యాత్మసాక్షాత్కారము కలుగునని నియమింప వీలు లేదు. ఆత్మధ్యానము లేకున్నను శ్రవణమననాదులచే నాత్మసాక్షాత్కారము కలుగును. శ్రవణాదులను జేయజాలని మధ్యచూఢకారికే యాత్మధ్యానము విధింపబడినది. ఉత్తమాధికారులకు శ్రవణాలు విధింపబడినవి. మరియు మూలమునందు "త్యాగచ్ఛాంతి రనంతరమ్" (ఫలత్యాగానంతరము మనశ్శాంతి) అని యున్నది కాని, "శాంతే రనంతరం ధ్యానం. ధ్యానా దనంతరం జ్ఞానమ్" మనశ్శాంతి కలిగిన పిదప ధ్యానమనియు, ధ్యానము కలిగినతరువాత జ్ఞానమనియు క్రమమును సూచించు నట్టి వాక్యములేదు. అట్టివాక్యములేనపు డీ క్రమమును నిరూపించుట యప్రమాణ మగును.

మరియు కర్మఫలత్యాగము మనశ్శాంతికి గారణ (నుపాయ) మయినట్లు ఆత్మజ్ఞానము ఆత్మధ్యానమునకు గారణ (నుపాయ) మగుచని చెప్పినచో నుపాయ మగు ధ్యానమునకు నుపేయముగ జ్ఞానముకంటె గొప్పదనమును చెప్పినట్లుకను. అయ్యది యనుచితము. లోకములో నుపాయముకంటె నుపేయము (ఫలము) గొప్ప దని యందరకు దెలిసిన విషయము. కనుకనే ఫలము (ఉపేయము) చిక్కినచిద్రు నుపాయమును విడిచిపెట్టుదురు. ఉపేయముకంటె నుపాయమే గొప్పదగుచో నుపాయ మును విడచి యేమానవుడును ఉపేయమును బొందగోరడు - అనివేకపూర్వకమున నభ్యాసము (ధ్యానము) కు అవివేకమును నశింపజేయుజ్ఞానము యెన్నటికి సాధనము కానేరదు.

భక్తిమార్గమునందు గనిపించుచున్న విశ్వరూపుని యీశ్వరు డని చింత వారలకు విశ్వరూపముకంటె వేరగు దృష్టయగు ఆత్మయొక్కజ్ఞానము కలుగనేరదు. అనాత్మకంటె వేరగు ద్రవ్యయగు ఆత్మజ్ఞానము కలిగినచో ప్రపంచరూపము అనా త్మయు నగుదేహమునందనురాగము కలుగనేరదు. ఆత్మజ్ఞానముకలవా డెప్పు డును సచ్చిదానందరూపునియందే కీడించుదు. అభ్యాసమునందు (ధ్యానమునందు) ఆత్మానాత్మవివేక మండదు. కావున అజ్ఞానియయి కర్మములను ప్రవర్తించినవానికి జ్ఞానమార్గమునందధికారము లేకుండునని, విశ్వరూపాపాసన మొనర్చుటకు శక్తి చాలనందునను అట్టివాడు శాంతినిొందుటకు కర్మఫలత్యాగమే సుకరముని చెప్ప వలయును. ఇదియే యుచితమార్గము.

(“అశక్తోసి, అశక్తోఽసి”) అని క్రమక్రమముగా శక్తిలేకున్నచో అః, శ్రీకృష్ణుడు చెప్పటచే శక్తిచాలక అజ్ఞానముచే కర్మమార్గమున బ్రవర్తించిన వానికి కర్మఫలత్యాగము శ్రేయస్సాధనము. సామర్థ్యముకలిగిన యజ్ఞానికి గాదు. కర్తవ్యయందు ప్రవర్తించని యజ్ఞానికిని గాదు. ఇంక ప్రాజ్ఞుడయిన సన్యాసికి కర్మ ఫలత్యాగము శ్రేయస్సాధనము కానేరదని వేరుగ జెప్పనేల ?

ఇంను నభ్యాసముకంటె జ్ఞానమునకు, జ్ఞానముకంటె ధ్యానమునకు గొప్ప దనము స్వతస్సిద్ధము. ఇచ్చట స్తతిలేదు. ఇంక అభ్యాస, జ్ఞాన, ధ్యానములయందసమర్థుడయిన అజ్ఞానికి సర్వకర్మఫలత్యాగము అభ్యాస జ్ఞాన ధ్యానములకంటె గొప్పదని చెప్పటయే స్తుతి.

కావున, సంపన్నములయిన సుత్రనుసాధనములగు విశ్వరూపాపాసనాదుల ననుష్ఠింపలేని యశక్తునకు నీయదిగూడ సులభము కాదుకాన నిది చేసినను వాడు గొప్పవాడే యని స్తుతించబడుచున్నది.

అయితే ఫలత్యాగమునకు, సంసారోపరమణమునకును కార్యకారణభావము లేదుగదా! త్యాగమువలన శాంతియని యెట్లు చెప్పబడినది? ఫలత్యాగమువలన

చిత్తశుద్ధి, దానివలన జ్ఞానము అనికదా క్రిమమును జెప్పవలయును. నిజమే “యదా సర్వే ప్రముచ్యంతే కామా యేస్య హృదిస్థితాః అథ మర్త్యోఽమృతోభవతి, అత్ర బ్రహ్మసమశ్నతే” (హృదయమునందలి కోరికలెప్పుడు నశించునో, యప్పుడు మానవు డమృతత్వము నొందును) అని శ్రుతి చెప్పుచున్నది. కామములనగా కర్మఫలములు. నిష్కామమునకు సుఖము లోకానుభవసిద్ధము. కావున సర్వకర్మఫలత్యాగము వలన సంసారోపరమరూపమయిన శాంతి చెప్పబడినది.

విద్వాంసులకు (అత్మజ్ఞానులకు) సర్వకామత్యాగము సంభవించును. దాన నారు శాంతి (సంసారోపరతి) నొందుదురు.

అజ్ఞానులు కర్మఫలమును దృఢించినచో, త్యాగసామ్యముచే వీరుగూడ శాంతినిొందుదురని స్తుతించబడినది. కర్మాధికారియగు నజ్ఞానికి, కర్మఫలత్యాగమునం దభిరుచిని కలిగించుట కిట్లు స్తుతించి చెప్పబడినదని గ్రహించవలెను.

కావున, భగవదుపాసనయందు శక్తిజాలని ముముక్షువులు “ఛీ, మే మెంత పనికిమాలినవాండ్లము? మన కింక గతి యేరు?” అని భేదపడుచుండ కృపాళునగు భగవంతు డిట్లు లాలన చేయుచున్నాడు.

“మీరు భేదపడకుడు. మీకు కర్మఫలత్యాగము సులభము. అది యంత తక్కువది కాదు. దానివలనగూడ మోక్షము కలుగును” అని.

ఇట్లు భగవంతునివాక్యమును విని, మనకు కర్మఫలత్యాగమువలన వెంటనే మోక్షము కలుగును. మిగిలినవారికి నాలస్యముగా మోక్షము కలుగునని యెంచి యత్యుత్సాహముతో కర్మఫలత్యాగమునందు బ్రవర్తింతురు. దాన చిత్తశుద్ధి జ్ఞానములను బొంది క్రిమముగా మోక్షము నొందుదురు.

పూర్వ మెప్పుడో యగస్త్యు డను యొకానొక బ్రాహ్మణుడు సముద్రమును త్రాగగా, నామాహాత్మ్యమును పురస్కరించుకొని బ్రాహ్మణత్వజాతి సామాన్యముచే నిప్పటి బ్రాహ్మణులుగూడ మహానుభావు లని స్తుతింపబడుచున్నారు. ఇప్పటి బ్రాహ్మణులు సముద్రోదకమంతయు ద్రావగలరా? లేదు. మరి యెందు కీ స్తుతి? వినుడు తక్కువజాతివానికి బ్రాహ్మణులయందు భక్తిశ్రద్ధలు కలుగుట కిట్లు స్తుతింతురు.

విద్వాంసు (అత్మజ్ఞానులు) లొనర్చెడి సర్వకామత్యాగము అగస్త్య బ్రాహ్మణుని వంటిది. అజ్ఞానిచేసెడి కర్మఫలత్యాగము యీనాటి బ్రాహ్మణుని వంటిది. వీరుభయలయం దుండెడి బ్రాహ్మణత్వమును జాతివంటిది త్యాగము. అగస్త్యునియందలి మహిమను. బురస్కరించుకొని యీనాటి బ్రాహ్మణులను స్తుతించగా శూద్రులు వీరిని బూజించుటకు ప్రవర్తింతురు. అట్లే విద్వాంసుని సర్వకామత్యాగమువలన గలిగెడి శాంతిని పురస్కరించుకొని యవిద్వాంసుని కర్మ

ఫలత్యాగమువలనగూడ శాంతి కలుగునని చెప్పినచో నవిద్వాంసుఁ (నజ్జను) లందరు యాశపడి కర్మఫలత్యాగమునందు ప్రవర్తించుచు బాపము.

దీనివలన బ్రాహ్మణజాతి యగస్త్రిని యాశ్రయించి శ్రేణినికగని అయ్యే యిప్పటి బ్రాహ్మణుల నాశ్రయించిపూజ చేడకుండ గౌరవాత్మకమున నుండినట్లు విద్వాంసుఁ నాశ్రయించి గొప్పదనమును జొందిన త్యాగము యిప్పు డవిద్వాంసుల నాశ్రయించిపూజ నశించలేదను వ్యంగ్యాత్మము స్ఫురించుచున్నది.

ఓయి ! శాంతిశబ్దమునకు సంసారోపరతి యను నర్థము అంగీకరింపబడి గదా, యీ ప్రయాసయంతయు కలిగినది ! శాంతిశబ్దమునకు చిత్తశుద్ధి గాని అర్థము చెప్పినచో కర్మఫలత్యాగమునకు, చిత్తశుద్ధికిని వ్యత్యాసరహితము. ఈ గాన భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణుడు యథార్థమును జెప్పివాడే యగుచుగా యని నచో నట్లుకాదు. అట్టి టి చిత్తశుద్ధివలన కలిగి కర్మానముకంటె చిత్తశుద్ధికి కారణముగను ఫలత్యాగము గొప్పదని జెప్పట సంభవింపకు. ఫలత్యాగము సులభ మగుటయే గొప్పదన మని యనరాదు. అప్పుడు 'శ్లో|| సులభం జ్ఞానం హి ధ్యానాన్త్యాగా దధ్యానంచ భారత, ధ్యానాత్కర్మఫలత్యాగ స్త్వ్యాచాచ్చంతి రనంతరమ్' అనియే వ్యాసులు శ్లోకమును రచించియుండవలసివచ్చును. మరియు ధ్యానముకంటె ఫల త్యాగముమాత్రమే సులభమనియు, అధ్యానయోగముకంటె జ్ఞానము విశిష్టమనియు, అట్లే జ్ఞానముకంటె ధ్యానముగూడ గొప్పదనియు ననరాదు. అప్పుడు జ్ఞాన ధ్యాన ములయందు ప్రకృతమయిన గొప్పదనమును త్యాగమునందు జాపక విడచుట సంభవించదు.

అయితే, యిచట ధ్యానముకంటె గొప్పదనిన విద్యతకర్తృకమయిన సర్వకామత్యాగమే యేల జెప్పగూడదు? అపు డట్టి త్యాగమువలన సంసారోపరతి రూపమయిన శాంతి నిరాటంకముగా కుదురునుగదా ?

అట్లుకాదు, విరుము. ఈశ్లోకము అజ్ఞానిపరము. “అద్వేష్టా సర్వభూతా నామ్” ఇత్యాది శ్లోకములచే విద్వాంసులయొక్కగతిని నిరూపింపజూపుచున్నాడు. ప్రస్తుత మిచట “అథచిత్తం నశక్నోషి” అని మొదలగు శ్లోకములచే, నశక్తులగు నవిద్వాంసుల గతిని జెప్పట ప్రారంభింపబడినది. కావున సర్వకామత్యాగము శాంతిహేతువగుటచే సర్వకర్మఫలత్యాగముకూడా శాంతిహేతువని యజ్ఞానుల కభిరుచిని గలిగించుటకు స్తుతింపబడిన దనుటయే యుచితము.

కర్మఫలత్యాగము సులభమగుటచే దీనియందు ఫలములేదని, యజ్ఞానులకు ప్రవృత్తి కలుగదు. కావున నట్టియజ్ఞానులను ప్రవర్తింపజేయుటకు ‘నీయది సులభ

మయినను నిష్ఫలము గాదు. సంసారోపరమమును గొప్పఫలము గలదు' అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పుచున్నాడని భావము.

ఓయి సర్వకామత్యాగమే సర్వకర్మఫలత్యాగముకాన నీరెంటికి భేదమేమి? ఇం దొకటి విద్వాంసుల కలవడునని మరియొకటి మువిద్వాంసులనని చెప్పుటలో నిమిత్తమేమి ?

వినుము. చేయబడుచున్నకర్మలయొక్క ఫలమును విడచుట కర్మఫల త్యాగము. కర్మాధికారములేని విద్వాంసుల కీమది. సంభవించదు. విహికా ముష్మికసర్వవస్తువిషయకామనాపరిత్యాగము సర్వకామత్యాగము. ఇది యజ్ఞానులకు సంభవించదు. అజ్ఞానులకు జీవనోపాయములగు కర్మలయందును యజ్ఞాదికర్మలకు సాధనములయిన సమితులైనాదులయందును కామ ముండును.

అయితే, కర్మఫలమును ద్వజించినను జ్ఞానము కలిగినవిదవనే శాంతి కలుగునుకాని, జ్ఞానము కలుగనిదే శాంతి యసంభవముగదా! సర్వకామత్యాగా నస్తరముగూడ సంసారోపరమము కలుగుట సుర్లభముకదా !

కాదు. ఆత్మస్వరూపసాక్షాత్కారములేనిదే, విద్వాంసులకుగూడ సర్వ త్యాగము కలుగదు. గొప్పవస్తువును బొందియే కొద్దివస్తువునందలి కోరికను మాన వుడు విడచును. పరమానందమయిన ఆత్మస్వరూపమును బొందినవిదవనే తీవ్ర సుఖమునకు గారణములయిన అన్నాదులయందు గోరికను విడచును.

ఇట్టైనచో "తరతి శోక మాత్మవిత్" ఇత్యాదిశ్రుతులు ఆత్మజ్ఞానానస్తరమే శోకనివృత్తిరూపమయిన మోక్షము కలుగునని చెప్పుట విరుద్ధమగునుకదా! సర్వ కామత్యాగ మనునది మధ్య యొక టుండ శ్రుతి యట్లు చెప్పుట విరుద్ధముగదా! కాదు, ఆత్మసాక్షాత్కారానస్తరము వెంటనే సర్వకామత్యాగము, సంసారోపర మము కలుగును. జ్ఞానము కలిగినతరువాత సర్వకామత్యాగమను, వేరొకపని యుండదు. అందువలన దానివ్యవధానము సంసారశాంతికి ప్రసక్తించును.

లేక, జ్ఞాననిష్ఠయందు ప్రవర్తించిన విద్వాంసునకు సర్వకామత్యాగ మెప్పుడు కలుగునో, యపుడు జ్ఞాననిష్ఠ పరిపాకమును జెందినదనియ, నదిలేనపుడు జ్ఞాననిష్ఠ పరిపాకమును జెందలేదనియును గ్రహించును. జ్ఞానముయొక్క పరి పాకమే యాత్మసాక్షాత్కారము. కాన, సర్వత్యాగానస్తరము కలిగెడి సంసార శాంతికి త్యాగమే కారణముగాదు. త్యాగముతో కలిసియున్న జ్ఞానమే కారణము. కాన ప్రశ్రుతికి విరోధములేదు.

తేక, త్యాగానంతరము శాంతియనుమాటవలన త్యాగశాంతులకు, కార్యకారణ భావ మర్థము కాదు. లక్ష్మణుని తర్వాత శత్రుఘ్నుడు పుట్టినని యన్నట్లు, జ్ఞానము కంటె మొదట త్యాగము కలిగెననియు, తర్వాతనే శాంతి కలిగెననియు వర్ణము. ఇంతమాత్రమున జ్ఞానశాంతులని ధ్య త్యాగ మను కృత్యమున్నదని యనరాదు. జ్ఞానము పరిష్కర్తమయినదని గుర్తించజేయును త్యాగము. జ్ఞానము తర్వాత సంసారోపశమము యెట్లు కర్తవ్యము కానో, అట్లే త్యాగము కూడ కృత్యము కానేరదు. కావున విద్వాంసులకు ఆత్మసాక్షాత్కారము కలిగినవెంటనే సర్వకామప్రసాదము (త్యాగము), సంసారోపశమము కలుగును.

॥౧౨॥

శ్లో. అద్యేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణావచన,
నిర్దమో నిరహంకారః సమదుఃఖనుఖఃక్షుహి.

1౧3॥

అ. పూర్వము జీవేశ్వరభేదముగల యజ్ఞానులకు కర్మయోగము, విశ్వరూపోపాసనా యోగమున్న చెప్పబడినది. అశక్తియనునది యజ్ఞానకార్యము. అశక్తులకే వైలెందును జెప్పబడినవి. దీనివలన జ్ఞానికి కర్మయోగము, విశ్వరూపోపాసనము సంభవించదనియు, అజ్ఞానికి అక్షరోపాసనము సంభవించదనియు సూచించుచున్నది. అజ్ఞానుల కభేదజ్ఞానము, జ్ఞానులకు భేదజ్ఞానము సంభవించనేరదు.

జీవేశ్వరభేదవాదులు జ్ఞానులు కాదు. 'అథ యోన్యాం దేవతా ముపాస్తే అన్యోసా వన్యోహ మస్మితి న స వేద యథా పశురేవ స దేవానాం' అనుశ్రుతి భేదవాదులు పశువులని చెప్పుచున్నది. "య ఉదర మంతరం కురుతే అథ" తస్య భయం భవతి "ద్వితీయా ద్వై భయా భవతి" ఇత్యాది శ్రుతులు భేదజ్ఞానమును నిందించుచున్నవి కావున నీ ప్రకరణమంతయు అజ్ఞానివిషయము.

ఇచట కర్మయోగ మజ్ఞానివిషయమయినను, భక్తియోగముమాత్రము అజ్ఞానివిషయము గాదని యాసపడవలదు. అక్షరోపాసకులనలె విశ్వరూపోపాసకులు కూడ జ్ఞానులగుచో అక్షరోపాసకులకువలె విశ్వరూపోపాసకులగు భక్తులకుగూడ మోక్షము స్వతంత్రముగావలయును. భగవంతుడుగు శ్రీకృష్ణుడు 'తే ప్రాప్నువంతి మా మేవ' అని యక్షరోపాసకులకు మోక్షము స్వతంత్రమనియు, 'తేషా మహం సముద్ధరా' అను శ్లోకముచే భక్తులను నే నుద్ధరింతుననియు జెప్పెను. కాని భక్తులు జ్ఞానులు గారు- కావున అక్షరోపాసకులకు గైవల్యము అటచేతిలో నుసిరిగపండువలె స్వతంత్రము. భక్తుల కయ్యది యాశ్చర్యరాయత్రము. శ్రీకృష్ణుడు జ్ఞానులు నేనే యని చెప్పెను. 'జ్ఞానీ త్వాయైవ మే మతమ్' అని శ్లోకమున 'తేషా మహం సముద్ధరా' అనుశ్లోకమునందు భక్తుల నే నుద్ధరింతునని చెప్పెను. భక్తులయెడ నుద్ధ

రింపదగినవాడు నుద్ధరించువాడు అను వస్తుద్వయము కలదు. జ్ఞానులు భగవత్స్వరూపులు కాన, నచ్చట వస్తుభేదము లేదు. అభేదభావముగల జ్ఞానులు, తమను తమకంటె వేరుగ నీశ్వరు డుద్ధరించునని తలంచరు. భక్తులకు 'తాను వేరు, యీశ్వరుడు వేరు' అను భేదభావము గలదు. కాన నీశ్వరుడు భక్తులను సృష్ట్యసంసార సాగరమునుంచి యుద్ధరింతునని చెప్పెను. జ్ఞానులను నే నుద్ధరింతునని చెప్పలేదు. పైగా నేనే వారని చెప్పెను. అభేదభావముగల జ్ఞానులయందు సముద్ధరణక్రియా నిరూపితకర్మత్వముగాని, యీశ్వరునియందు జ్ఞానికర్మక సముద్ధరణ నిరూపితకర్మత్వముగాని సంభవింపదు.

కావున కై వల్యము. యీశ్వరాధీనమున భవించెడి భక్తులు జ్ఞానులు. స్వతంత్రముగా భగవత్స్వరూపమును బొందెడి అక్షరోపాసకులు పాజ్ఞులు. వీరికి కై వల్యము (మోక్షము) స్వతంత్రము.

కావున జ్ఞానులకే భక్తిమార్గమునందవకాశము. జ్ఞానులకు అక్షరోపాసము నందె యధికారము. కనుకనే భక్తియోగమును జ్ఞానవిషయముగ కర్మయోగము నందు జేర్చుట పొసగుచున్నది. 'జ్ఞానయోగేన సంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్' అని చెప్పటచే గర్మయోగ మజ్ఞానివిషయ మనునది సుస్పష్టము. ఆత్మానాత్మవివేకజ్ఞానముగలవారు సంఖ్యులు. వీరికంటె భిన్నులగు యోగులు జ్ఞానులనక తప్పదు. కనుకనే శ్రీకృష్ణుడు భేదదృష్టిగల యజ్ఞానులకు కర్మయోగము మందిదని చెప్పి, అభేదదృష్టిగల జ్ఞానులకు జ్ఞానయోగము మందిదని చెప్పి, ఆనల కర్మయోగముకంటె జ్ఞానయోగ ముత్తమ మని నుడివెను.

కనుకనే, పార్థునియొక్క హితవును గోరిన శ్రీకృష్ణుడు, అక్షరోపాసకులకు సాక్షాన్ముక్తిహేతువగు ధర్మపుంజమును నీకు జెప్పెదనని ప్రవర్తించెను. అభేదదృష్టిగల జ్ఞాని కర్మాంగము కానరదు. తా నీశ్వరుడనని ప్రమాణపూర్వకముగ చెలిసికొనినవాడు మరియొకనికి దాసుడగుటకు (నౌకరగుటకు) సంగీకరింపడు.

సర్వజ్ఞత్వాది గుణములుగల యీశ్వరుడు వేరు, కించిద్జ్ఞత్వాదిగుణములతో గూడిన నేనువేరు, అని యనుకొనినవాడే యీశ్వరుని సేవింపగలడు. నేనే యీశ్వరుడనని యనుకొనువాడు యీశ్వరుని సేవింపదలంచడు. సేవ్యసేవకభావము భేదబుద్ధి నాశ్రయించియుండును. భేదబుద్ధిలేనిజ్ఞానులకు సేవ్యసేవకభావ ముండదు. కాన జ్ఞానులకు కర్మయోగముకాని, యందుజేరిన భక్తియోగముకాని యలవడదు. కనుకనే భేదదృష్టిగల యర్జునువకు గర్మయోగము నుపదేశించెను.

అద్యేష్టత్వాది ధర్మపుంజము క్రమముగా మోక్షసాధనమగును. కాన నయ్యది భక్తుల కుపదేశింపబడినది. మోక్షమునకు జ్ఞానయోగమే యంతరంగసాధనము. కర్మయోగముగాని, దానిలో జేరిన భక్తియోగముగాని బహిరంగసాధనము.

పార్థునియొక్క హితవునుగోరిన శ్రీకృష్ణపరమాత్మ, పార్థునకు కర్మయోగ జ్ఞానయోగముల రెంటిని యుపదేశించెను. అం దట్లునుడు ప్రాజ్ఞుడగుచో, జ్ఞానయోగ మనుషించును. లేనిచో కర్మయోగ మాచరించును. కనుకనే శ్రీకృష్ణుడు, “పార్థడా! నీవు నాయందు మనస్సు నుంచుము” అని భక్తియోగము నుపదేశించి, అందు శక్తిలేనిచో నభ్యాసయోగమును జేయుము. అందున శక్తిలేనిచో నా కర్మలను జేయుము. దానికి శక్తిచాలనిచో కర్మఫలత్వ్యాగ మాచరించు మని యుపదేశించెనని కొందఱందురు.

నిజ మది కాదు. అర్జునుని నిమిత్తముగా జేసికొని నర్మలోకహితవును గోరి శ్రీకృష్ణుడు శాస్త్రమును విప్పిచెప్పెను. లోకములో పాజ్ఞులగు మూర్ఖుడు అక్షరోపాసనమును యాచరించును అజ్ఞాని విశ్వరూపము నుగానియు దానిని శక్తిచాలనివాడు అభ్యాసయోగము నునును అందు. చాలవారు ఈ శ్వభావములయొక్క కర్మల నాచరించును. దాని సామర్థ్యములేనివాడు కర్మల నాచరించి కర్మఫలమును త్యజించును, అని భగవంతుని యాశయము. ఇంతియేకాని యర్జునునకు వీటన్నిటియందును అధికార మున్నదనుటకు వీలులేదు. అర్జునున కెం దధికారమున్నదియు భగవంతుడగు దెలియదనుటకు వీలులేదు.

కావున, పార్థుని మేలుకోరినను, భగవంతుడు సర్వలోకహితవును గోరి భేదదృష్టిగలవారలకు కర్మయోగమును, అభేదదృష్టిగలవారలకు జ్ఞానయోగము నుపదేశించెనుగాన జ్ఞానయోగమే యుత్తమము. ప్రాజ్ఞులు ఉత్తమయోగమునే యాశ్రయింతురు.

లేక “తేమాం కే యోగవిత్తమాః” అను శ్లోకముచే అర్జును డడిగిన బ్రశ్నకు భగవంతుడు “తే మే యుక్తతమా మతాః” “తే ప్రాప్నువంతి మామేవ” అను శ్లోకద్వయముచే సమాధాన మొసగెను. అందు కర్మయోగమున బ్రయాస స్సల్పము. జ్ఞానయోగమునం దయ్యది యధికము. కాన కర్మయోగము సుకరమని చెప్పబడినది. భక్తిమార్గమునందు శక్తిలేనివారలకుఁగూడ గత్యంతరములు జూపబడినవి. ఇంచుమించింతటితో గ్రంథము ముగిసెట్లే. ఇటువైన “అద్యేష్టా సర్వభూతానా” మిత్త్యా ద్యుత్తరగ్రంథారంభమున కంతగ నవకాశము కనిపించదు. కాని లోకహితమును గోరు బురుషు లెవరిహితమును గోరుదురో వారడి

గినదానినంతయును జెప్పుదురు. మిక్కిలి హితమును గోరు పురుషులు అడుగని విషయమునుగూడ జెప్పుదురు. అందు తాము జెప్పెడి యర్థము నానికి హితకర మగునా? కాదా? యనియే వీరి యభిప్రాయము. వా డిద్దాని నడిగెనా? లేదా? యని సంక్షేపింపదు. అట్లే శ్రీకృష్ణునిగూడ అర్జునుహితపును మిక్కిలి గోచరమగు గాన అర్జును డడుగని విషయమునుగూడ నాతని కుపదేశించెనని జెప్పవచ్చును. అక్షరోపాసకుల ధర్మసముదాయమును అర్జునుడు విని, దాని నలవరచుకొనుట మిక్కిలి కష్టమైనను అక్షరోపాసకులమార్గమే సర్వాధికముని యర్జునునకు జ్ఞానము కలుగునటయు దానివలన క్షేత్రాధిక్యము నంగీకరించికూడ నర్జునుడు జ్ఞానమార్గ ముందుఁ బ్రవేశించుననియు అటుపైని నర్జునునకు మోక్షము స్వాధీనమగుననియును శ్రీకృష్ణుని యాశయము. కనుకనే శ్రీకృష్ణుని పార్థున కత్యంతహితైషి యని స్పష్ట పడుచున్నది.

లేక, అర్జునునకు జ్ఞానమార్గమునందు బ్రవేశము లేకుండుగాక. అయినను జ్ఞానలబ్ధిణమును వినినచోడనే పార్థునకు జ్ఞానలయం దీశ్వరబుద్ధి కలిగి పిదప జ్ఞానులగు సత్పురుషులయొక్క సంగదులయందు బ్రవర్తించును. సత్సంగత్వము వలన జ్ఞాన మేర్పడును. దాని ముక్తిని జెందును, అను నభిప్రాయముతో శ్రీకృష్ణుడు జ్ఞానుల ధర్మసముదాయము నిచటఁ బార్థున కుపదేశించె ననియును జెప్పవచ్చును.

దీనిచే 'అద్వేష్టా సర్వభూతానా' మను శ్లోకము మొదలుకొని యధ్యా యాంతమువఱకు నుండు ప్రకరణము జ్ఞానయోగ ప్రకరణమని తేలినది. కావున కర్మలకు, జ్ఞానులకు ధర్మసాంకర్యము గలదని చదువరులు భ్రమింపవలదు.

ఇక శ్లోకమునందలి ప్రతిపదార్థమును వివరింతుము. సర్వభూతములు మాయచే నాత్మయందు గల్పితములనియు, సర్వభూతములయందును నాత్మ యంతర్యామిరూపముతో ననుగతుడనియు గ్రహించిన ప్రాజ్ఞుడు "ఐత దాత్మ్య మిదం సర్వ" మను భావముతో సేభూతమును ద్వేషింపడు. అట్లే ప్రాజ్ఞుడు సర్వ భూతములయందును మైత్రి కలిగియుండును. సర్వభూతములయందును దయా భావము కలిగి యెల్లరకు నభయము నిచ్చునాడుగ విరాజిల్లును. ఇట్టివానికి రాగ ద్వేషములు పూర్తిగా నశించినందున వీడు సన్యాసి యనదగును.

ఓయీ! సర్వభూతములయందు మైత్రికరుణాభావములు గలవానికి భూత ములందు రాగమేర్పడునుగాని యయ్య దెట్లు నశించును? వినుము. రాగము లేకు న్నచు దుఃఖించుచున్న శునకాదులయందు మహనీయులకు గరుణాభావము కని పించుచున్నది. అట్టి కరుణయే లేనిచో దుఃఖించుచున్న శిశువులదుఃఖమును

జోగొట్టుటకు గురువు ప్రయత్నింపడు. అట్టితరి శాస్త్రసంప్రదాయమే లోకములో విచ్చిన్నమగును. గురువునకు వైర్ష్యణ్యదోషముకూడ కలుగును. కనుకనే యీశ్వరునకు నే భూతమునందనురాగములేకున్నను యీశ్వరుడు దయాసముక్తి డనియే చెప్పబడుచున్నాడు. మైత్రీయనగా సర్వభూతము లాత్మరూపములు అను ప్రేమ లేక సర్వభూతముల హితమును గోరుటగాని యగును. సన్న్యసిని కన్నుని చూచి యెల్లభూతములు భయపడును. వీడు మనలను ఛేదించునని సోమలతాపశ్వాసులు భయంపడును. వీడు మనలను నిరసించునని భూతప్రేత రాక్షసాదులు భయపడుదురు. వీడు మనలను ధనమును యాచించునని రాజాదులు, ధనీకులు భయపడుదురు. మమ్ముల బనులవిషండు నియమించి జాఘించునని భార్యబిడ్డలు మున్నగువారు భయపడుదురు. సన్న్యాసినిజూచి యే ప్రాణియు భయపడదు. కావున సన్న్యాసి సర్వభూతాభయ పడుడని చెప్పబడుచున్నాడు. దీనిచేఁ గర్మసన్న్యాసిగాని యజ్ఞానికి, భక్తునకును అద్వైత మైత్రీకరుడనిభావములు గలవని తేలివది.

వీభూతములు ద్వేషించుచుండుట, యెల్లభూతములను మైత్రీకరుడనై నుండుట యలవడినచో వాడు పశుంతావున్నఫలాదులు ఛేదించును. కావున ద్వైతకరుడైత్యాది కర్మములుగలవాడు సన్న్యాసియేకాని కర్మిగానెంచును.

అజ్ఞానికి “ఈ దేహము నాది, నేను బ్రాహ్మణుడను, నేను జ్యోతిష్కరుమును జేయుచుంటిని, నాచేతిన లేడికొమ్ము గలదు” అను జ్ఞానముండును.

జ్ఞానియగు సన్న్యాసికి “నేను దేహాదులు కాను, నాకు దేహాదులతో నెట్టి సంబంధము లేదు” అను జ్ఞాన ముండును. అందువలన సన్న్యాసికి సుఖదుఃఖములు సమానముగా నుండును. దుఃఖమును బుట్టించుదానిని ద్వేషింపడు. సుఖమును బుట్టించుదానిని ప్రేమించడు.

మరియు జ్ఞాని జుట్టుపట్టి లాగినను, కొట్టినను, చిత్తమునం దేమాత్రము వికారము నొందడు. అహంకార మమకారములేనివానికినియ్యది సహజము. ఇట్టిభావమే శ్రమ యనబడును. ‘అహమ్, మమ’ అను నభిమానముగలవానికి తాడనాదులవలన దుఃఖాది వికారములు గలుగును. అభిమానము నశించినచో పుట్టలో విడిచినపాము కుబుసమును మనము కొట్టినచో- పామున కద్దానియం దభిమానము లేనందున దాని కెట్లు కోపాదివికారము లుండవో, యట్లే దేహభిమానములేనివాని దేహమునం దేవనిని మనము జేసినను వానికి కోపాదివికారము లుండవు. కర్మానుష్ఠానపరునకు దేహభిమాన ముండును. కావున వానికి తాడనాదులవలన కోపాదివికారములు గల్గును. శ్రమయనుగుణము కర్మి కలవడుట దుష్కరము

శ్లో. సంతుప్త స్సతతం యోగీ యతాత్మా దృఢనిశ్చయః

మ య్యర్పిత మనోబుద్ధి ర్యో మద్భక్త స్స మే ప్రിയః

॥౧౮॥

అ॥ లోకములో దేహమే తానని కాని, దేహము తనదని కాని యభిమానము గలవాడు దేహము నిలచియుండుటకు గారణమయిన అన్నాదులు లభించినచో సంతుోషించును. దేహభిమానములేనివానికి అన్నాది సవార్థములు లభించినచు లభించుకొన్నను అలంబుద్ధియే యుండును (సంతోషమే యుంచును) దేహాదివిలక్షణ మయిన అసంగాత్మను దెలిసికొన్నవానికి అన్నాదులతో బనిలేదు. ఇట్టిబుద్ధి కర్మాధికారికి నుండుట యసంభవము.

అట్లే దేహభిమానికి నెల్లప్పుడు చిత్తము విక్షిప్తముగా నుండును. చిత్తము నకు చలనములేనిదే యేవ్యవహారమునుసాసగము. సుషుప్తియందు దేహభిమానము లేకుండున, వ్యవహారాభావము సాసగుచున్నది. కర్మానుష్ఠానపరు డొకింత కాలము చిత్తమును నిలుపుకొన్నను చిరకాలము నిలుపుకొనలేదు. ఇట్టి సామర్థ్యము యోగికి తటస్థించును.

ఒకవేళ కర్మఫలత్కాంగమున కర్మికి చిత్తసమాధానము లభించినచు దేహభిమానమును విడువనందున నయ్యది నిలచియుండనేరదు. దేహభిమానపూర్వకముగ సమిక్తుశాదిపరికరము లనేకములను సంపాదించుకొను కర్మికి చిత్తసమాధాన మనునది మచ్చునకుగూడ నుండుట దుర్లభము. కర్మఫలమును వీడినందున గలిగిన చిత్తసమాధానము ఫలసిద్ధి యసిద్ధులవలన కలిగెడి వికారము లేకుండుట మాత్రమే కాని, యే వికారములు లేకుండుట కాదు.

ఇట్లే, యతాత్మా = బలాత్కారముగ సర్వాసర్మాది లక్షణమయిన స్వభావమును నియమించుకొనుట జ్ఞానికి సంభవించునుగాని యితరునకు సంభవించదు. స్వభావ మెల్లరకు దురతిక్రమమని యనరాదు. అట్టితటి పురుషకారము వ్యర్థమగును.

లేక 'యతాత్మా'యను పదమునకు ఆత్మశ్రవణాదులయందు నియమముగా ప్రవర్తించువాడని యయినను చెప్పవచ్చును. కర్ములకు కర్మలయందు నియత మయిన ప్రవృత్తియుండును. వారలకు ఆత్మశ్రవణాదులయందు బ్రవృత్తి నియతము కానేరదు.

లేక "యతాత్మా" శబ్దమునకు నిశ్చలమయిన స్వభావముగలవాడనియు నర్థము చెప్పవచ్చును. స్వభావమనగా దేహేంద్రియసముదాయమని యానంద గిరులు చెప్పిరి.

మరియు జ్ఞానులకు 'నేనే బ్రహ్మ' నను దృఢనిశ్చయముండును. ~~జ్ఞాని~~ మానము నశించక, ఆత్మజ్ఞానములేని కర్మలకు 'అహంబ్రహ్మ' అను నిశ్చయముండదు.

ఇట 'మ య్యర్పిత మనోబుద్ధిః' అను వాక్యమునందలి 'మయి' అను పదమునకు ఆత్మరూపుడనగు నాయందు అని యర్థముకాని, విశ్వరూపుడనగు నాయందు అని యర్థము కాదు. ఈయది జ్ఞానిప్రకరణముకాని యజ్ఞానిప్రకరణము గాదు. ఇందు 'మదభక్తః' అను పదమునకు ఆత్మనిష్ఠుడని యర్థము. అట్లు కానిచో విశ్వరూపోపాసకులకు వెనుకజెప్పిన ధర్మము లన్వయించవు. విశ్వరూపదేహమునందు యీశ్వరాభిమానముగలవాడు యజ్ఞాని యగుచుకాని, జ్ఞాని కానేరడు.

ఓయి! 'యో మదభక్త స్స మే ప్రియః' (నాయందు భక్తిగలవాడు నాకిష్టుడు) అనికదా నాల్గవపాదము కలదు. ఇచట 'జ్ఞానముగలవాడు నాకిష్టుడు' అను సర్థమును వర్ణించు లేనియుచితము? వినుము. శ్రీకృష్ణుడు సప్తమాధ్యాయమున 'ప్రియోహి జ్ఞానినోఽత్యర్థం అహం సచ మమ ప్రియః' (జ్ఞానికి నేను విక్కిలి యిష్టుడను. జ్ఞాని నాకును విక్కిలి యిష్టుడు) అనికదా చెప్పెను. ఇపు డీ యధ్యాయమున మరల యాతడు, భక్తుడు నాకిష్టుడని చెప్పరా? అట్లు చెప్పినచో వెనుకదాను జెప్పినమాటకు విరోధము వాటిల్లదా? కావున నేడవ యధ్యాయమున 'జ్ఞాని నాకిష్టు'డని చెప్పియున్నందున నిచటగూడ ప్రియశబ్ద సాహచర్యమువలన 'మదభక్తః' యనుపదమునకు జ్ఞానియనియే చెప్పవలయును. అపుడే పూర్వాపరముల కైకకంఠ్యము (విరోధములేకుండుట) పొసగును.

ఇట్లైనచో నేడవయధ్యాయమున జ్ఞాని నాకిష్టుడనిచెప్పి మరల యిచటగూడ నదే విషయమును (జ్ఞాని నాకిష్టుడు అను విషయమును) జెప్పినచో పునరుక్తి దోషము వాటిల్లదా? లేదు. ఏడవ యధ్యాయమున 'జ్ఞాని నాకిష్టు'డని సంక్షేపముగా జెప్పి యిచట సద్దానిని వివరించెను. కాన పునరుక్తిదోషము లేదు.

రా మా ను జ ఘ త ము :

ఇచట రామానుజులు "అద్వైష్టా సర్వభూతానామ్" 'సంతుష్ట స్సతతం యోగీ' అను రెండుశ్లోకములచే జెప్పబడిన ఎల్లభూతములను ద్వేషింపకుండుట, ఎల్లభూతిములయందు మైత్రి, కరుణ, మమతారాహిత్యము, అహంకారాభావము, సుఖదుఃఖములయందు సమత్వము, శూన్య, నిత్యసంతోషము, చిత్తసమాధానము, ఆత్మనిగ్రహము, దృఢనిశ్చయము, మనోబుద్ధుల నీశ్వరునియం దుంచుట యను

సీ ధర్మములు కర్మనిష్ఠున కుపాధేయము (గ్రాహ్యము) లని చెప్పిరి. ఈయది కడు మోసము.

కర్మయోగులకు నిర్మమత్వాది ధర్మములు సంభవించవు. బ్రాహ్మణత్వాది జాత్యభిమానములేనిచే కర్మయందు బ్రహ్మత్వి సంభవించదు.

“మద్భక్తః” అను పదమునకు కర్మయోగముచే సేవించువాడు అని యర్థమును వర్ణించుటగూడ నుచితము గాదు.

‘కర్మయోగముచే’ అనుచానికి మూలమునం దాధారము కనిపించదు. ఏడవయధ్యాయమున జ్ఞాని నా కిష్టుడని చెప్పి, యచట కర్మ నా కిష్టుడనుట విరుద్ధమగును.

మరియు “సతతం యోగీ” అను పదమునకు “ప్రకృతివిచిత్రాత్మాచుసంధాన పరుడు” అని యర్థమును వర్ణించిరి. ఈయది యక్షరోపాసకు డగు జ్ఞానికి సంభవించునుగాని, కర్మానుష్ఠాతలకు సంభవించదు. కర్మానుష్ఠానము, ఆత్మానుసంధానము - ఈ రెండు నొకేకాలమున నొకేపుడుపునికి సంభవించవు. కర్మనే ప్రతీతిగా భ్రాతృయమున జ్ఞానులకు వేరుగను, కర్మలకు వేరుగను, నిష్కలను విభజించి శ్రీకృష్ణ భగవానులు చెప్పెను.

ఇచ్చటగూడ కర్మయోగమును, అక్షరాత్మాచుసంధానమును వేరువేరు అధికారులకని నిరూపించెను. భక్తు లొక కక్షకు చెందినవారనియు, ఆత్మోపాసకులు మరియొక కక్షకు చెందినవారనియును నిరూపింపబడినది. అట్లుకాక కర్మయోగులు, ఆత్మానుసంధానపరులు - వీరిరువు రొకేతెగకు చెందినవారగుచో వీరిలో నెవరు యోగవిత్తములు? అని ప్రశ్నించుట కుదరదు. కావున కర్మలకంటె ఆత్మాచుసంధానపరులు వేరనియే స్పష్టముగా జెప్పవలయును. ఈవిషయ మింతకు మిన్న జ్ఞానకర్మసముచ్చయవాదనిరాకరణప్రసంగమున విపులముగా చర్చించబడినది. కాన నిచట పునర్విమర్శన మనవసరము.

॥౧౮॥

శ్లో. యస్మానోఽ ద్విజతే లోకో లోకా నోఽ ద్విజతేచ యః

హర్షామర్షభయోద్వేగై ర్ముక్తో య స్సచ మే ప్రియః

॥౧౯॥

అ. ఏ సన్న్యాసి (జ్ఞాని) నుండి లోకము సంతాపమును జెందడో, లోకమునుండి యేజ్ఞాని (సన్న్యాసి) సంతాపమును జెందడో, హర్ష, అమర్ష, భయ, ఉద్వేగములను వీడినయట్టి సన్న్యాసి (జ్ఞాని) నా కిష్టుడు.

ఇష్టవస్తువు లభించినపు డస్త్రాకరణకుగలిగెడి యుత్కర్ష హర్ష మనబడును. రోమముల గగుర్పాటు, కన్నీరు స్రవించుట మున్నగునవి హర్షమునకు చిహ్నములు.

ఇష్టవస్తువుయొక్క పరిభ్రాతమును సహించలేకపోవుట యుత్కర్షము. భమ మనగా త్రొసంగు. ఈ గుణము లన్నియు సన్నాప్తికి యావశ్యకములు. కర్మకి సంభవించవు. పైగా అరాచక్యకములు కావున నిట్టిజ్ఞానియే భగవంతునకు ప్రിയము. కర్మి భగవంతుని కిష్టుడు కాదు. ||౧౭||

శ్లో. అనపేక్ష శుచి ర్దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యధః

సర్వారంభపరిత్యాగీ యో మద్భక్త స్స మే ప్రियః

||౧౮||

అ. దేహేంద్రియ విషయాదులయం దపేక్షను వదిలి, కార్యమాత్ర మంతయు మిథ్యయని తెలియు సామర్థ్యము గలిగి, బాహ్యభవంతరశుద్ధి గలిగి మిథ్యాభ్రాతములయిన కర్మలయందు బ్రపర్తించక, గతవ్యధుడై ఐహికాముష్మిక కర్మలను వీడి నాయందు భక్తిగలిగిన జ్ఞాని నా కిష్టుడు.

ఇందు బేరొనబడిన ధర్మములన్నియు సన్నాప్తియగు జ్ఞానికి సంభవించుచుగాని కర్మకి సంభవించవు. అందువలన నిచట “మద్భక్తః” అను పదమునకు జ్ఞానియని యర్థమును జెప్పవలయునుగాని కర్మలలో జేరిన భక్తు డను నర్థము చెప్పవీలులేదు.

||౧౯||

శ్లో. యో నశ్చావ్యతి నద్వేష్టి నశోచతి నకాంక్షతి

శుభాశుభపరిత్యాగీ భక్తిమాన్ య స్స మే ప్రियః

||౨౦||

అ. ఇష్టవస్తువు ప్రాప్తించినపుడు సంతసింపక అనిష్టవస్తువు ప్రాప్తించినపుడు ద్వేషింపక ఇష్టవస్తువు వియోగము జేరినపుడు దుఃఖింపక అప్రాప్తయైన ఇష్ట వస్తువును గోరక పుణ్యాపాపకర్మలను పరిత్యజించు స్వభావము గలవాడై నాయందు భక్తిగలవాడు (జ్ఞానముగలవాడు) నా కిష్టుడు. కర్మ, కర్మపరికరములు ప్రాప్తించినపుడు సంతోషించకమానడు. ప్రాయశ్చిత్తాద్యనిష్ఠములు ప్రాప్తించినపుడు ద్వేషింపకమానడు. అట్లే కర్మ చెడిపోయినచో దుఃఖించును. మొదలిడిన కర్మయొక్క ముగియును గోరును. పాపకర్మను కర్మి విడచినను పుణ్యకర్మ విడువనేరదు. కాన నీశ్లోకమునందలి లక్షణములన్నియు జ్ఞానికి సంభవించుచుకాని, కర్మికిగాని యందుజేరిన భక్తునకుగాని సంభవించవు. కాన నిచట భక్తపదమునకు జ్ఞానియే యర్థము.

||౨౧||

శ్లో. సమశ్చత్రౌచ మిత్రేచ తథా మానావమానయోః

శీతోష్ణ సుఖదుఃఖేషు సమ స్సంగవివర్జితః.

॥౧౮॥

అ. శత్రుమిత్రులయందు, పూజాతిరస్కారములయందు, శీతోష్ణ సుఖదుఃఖములయందును సమానమయిన బుద్ధిగలవాడున్ను శరీరానుబంధముగా పుత్రకుత్రకళత్రాదులయందు ఆసక్తిలేనివాడును నా కిష్టుడు. ఇట్టివాడు సన్యాసి యగు జ్ఞాని యగునుకాని, కర్మి కానేరడు. కర్మికి మానావమానములయందు దభిమానముండును. మరియు కర్మికి దారాపుత్రాదులయందు దాసక్తి యనివార్యముగా నుండును. శీతోష్ణాదులయందు దేహాభిమానముగల కర్మి వికారమునొందుచుగాని నిర్వికారముగా నుండనేరడు. కనుక నీయవి సన్యాసియగు జ్ఞానియొక్క ధర్మము. వక తప్పదు ॥౧౮॥

శ్లో. తుల్య నిందా స్తుతి ర్కౌనీ సంతుష్టో యేన కేనచిత్

అనికేతః స్థిరమతి ర్భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః

॥౧౯॥

అ. నిందాస్తుతులను సమానముగా జూచుకొనుచు, వాగిందిరియమును నిర్విహింసకొని దైవసంతాప్తమయిన నస్తువుతో సంతోషించుచు, ఎల్లప్పుడూ కేవలము నుండక పరమార్థవస్తువును నాన్మతత్త్వమునందు స్థిరమయిన బుద్ధిగలిగి యున్న జ్ఞాని నా కిష్టుడు. నిందాస్తుతులు దేహవిషయములుకాని, ఆత్మవిషయములు కాను జ్ఞానము జ్ఞాని కుదయించుచుగాని కర్మి కుండదు. కర్మి యెప్పుడూ నడుచు నీడు నిందించుచున్నాడని ద్వేషించుచుండును. నన్ను, వీడు భూషించుచున్నాడని సంతోషించుచుండును. మరియు, కర్మికి వెక్కిరిమాట లావశ్యకములు. గృహకృత్యములను నెరవేర్చుకొనుటయందుగాని, గృహోపకరణములను సంపాదించుకొనుటయందుగాని, కర్మి బహుభాషిగ నుండును.

అట్లే కౌపీనాదులను గప్పికొని శాకఫలాదులను భుజించుచు స్థండిల శాయిగా నుండుట సన్యాసి యగు జ్ఞానికి జెల్లునుగాని గృహస్థుడగు కర్మికి చెల్లదు.

ఇందుకు ప్రమాణవచన మిట్లున్నది. 'శ్లో. యేనకేనచి దాచ్ఛక్నో యేన చిదాశితః యత్ర క్వచన శాయీస్యాత్ తం దేవా బ్రాహ్మణం వినుః' అని. ఇచట బ్రాహ్మణశబ్దము సన్యాసియందు సార్థకమగుచున్నది. కనుకనే "బ్రాహ్మణస్య విజానతః" అనుచోట భాష్యకర్తలు బ్రాహ్మణపదము సన్యాసిపరముగా వ్యాఖ్యాించిరి. ఇతరుల కాత్మనిష్ఠయందు దధికారము లేదు. దేహాభిమానము లేని సన్యాసియే బ్రహ్మత్వజ్ఞానమువలన కౌపీనము గట్టినదేహమును వీతాంబరముగట్టిన

దేహమును ఒకేవిధముగ జూచును. హంసతూలికాతలమును భూతలమును ఒకే విధముగ జూచును. కర్మ కిట్టి సమత్వజ్ఞాన ముండదు.

అట్లే ఒక్కొక్కరాత్రి యొక్కొక్కయూరుచొప్పున దేహాలయాదులయందు కాలమును గడుపుట, పరమార్థసత్యమయిన బ్రహ్మమే తా నను బుద్ధికలిగియుండుట జ్ఞానికే సంభవించునుగాని కర్మికి సంభవించవు. కావున నీ ప్రకరణమునగల భక్తి పదము జ్ఞానిపరముగాని కర్మపరము గాదు. కేవల భక్తిపరమును గాదు. ||౧౯||

శ్లో. యేతు ధర్మామృతమిదం యథోక్తం పర్యపాసతే
శ్రద్ధధానా మత్సరమా భక్తాస్తేఽతీవ మే ప్రియాః.

||౨౦||

అ. పూర్వము “అద్వేష్టా సర్వభూతానామ్” అను శ్లోకముచే ప్రారంభించిన అక్షరోపాసకులయొక్క ధర్మము నుపసంహరించుచున్నాడు.

ఎచట శ్రద్ధతో, నేనే నిరతిశ యును గతియు, నానుందు భక్తికలిగి నమ్మి, అప్రసాదాదులతో భక్తియు నుండుచెడదో నాకుకూడ నాకు నిమిత్తి యిష్టలు ఇవట సర్వములను గాని భక్తి మామూరికము. అమృతహేతువని యర్థము (అమృతహేతువని యర్థము). ఇచట ‘మిష్టికైః’ అనుపదమునకు పర మార్థలక్షణ జ్ఞాను లర్థముకాని, విశ్వరూపోపాసనాత్మకభక్తియోగు లర్థము కాదు. “ప్రియోహి జ్ఞానినోఽశ్రద్ధం” అని వెనుక సంక్షేపముగా నూదించిన యర్థము నిట్లు వివరించును. వస్తుతః జ్ఞానియే విష్ణువున కాత్మరూపు డగుటచే ప్రియుడగు. కాని భేదభావముగల భక్తుడు ప్రియుడు గాదు.

రామానుజమతము :

రామానుజులు ‘అద్వేష్టా సర్వభూతానామ్’ ఇత్యాది శ్లోకములచే కర్మ యోగియొక్క ధర్మములు చెప్పబడినవనియు, ‘యేతు ధర్మామృత మిదమ్’ అను నీ శ్లోకమున భక్తియోగియొక్క ధర్మము చెప్పబడిన దనియును వ్యాఖ్యానించిరి.

ఈయది నిస్సారము. సర్వారంభపరిత్యాగ మను ధర్మము కర్మియందు బొత్తుగా సంభవించ దనునది యెల్లరకు దెలిసిన విషయము. సర్వారంభపరిత్యాగ పదమునకు విహితకర్మలకంటె నితరకర్మలను విడచువాడని యర్థమును గల్పించుట కూడ పొసగదు. అప్పుడు సర్వశబ్దమునకు సంకోచము సంగీకరించవలయును.

వ్యాసుల కిట్టియాశయమే యున్నచో నపుడు 'నిషిద్ధకర్మ సంత్యాగీ' అనియే చెప్పియుండెడివారు.

అట్లే అనికేతత్వముగూడ కర్మయగు గృహస్థునకు సంభవించదు. అనికేత పదమునకు గృహదులయం దాసక్తిలేనిచాడను నర్థమును గల్పించుటకూడ న్యాయముకాదు. అపుడు "సంగవర్జితః" అను పదముతో పానరుక్త్య మేర్పడును.

అట్లే ఆత్మయందు స్థిరమతిత్వమును ధర్మముకూడ కర్మకి సంభవించదు. కర్మి యజ్ఞాని. అజ్ఞానిచిత్తము ఆత్మయందు స్థిరపడుట యసంభవము.

ఇక, 'యేతు ధర్మాత్మత్వమ్' అను శ్లోకము భక్తవిషయ మను నానిని విచారితము.

ఇందు 'ఇదమ్' అను పదము కలదు. ఇది వెరుకజెప్పినయర్థమును పరా వృత్తింపదు. వెరుకజెప్పిన ధర్మములు కర్మిధర్మము అని యంగీకరించిన రానూను జులు తత్పరామర్శక. ఈ 'ఇదమ్' శబ్దము భక్తులధర్మమును జెప్పుచున్న దనుటకు నో రెట్లు వచ్చునో తెలియకున్నది.

ఇక 'యే తు' అనుచోట తుకారమువలనను 'అతీవ మే ప్రియాః' అనుచోట "అతీవ" అను పదమువలనను వెరుకజెప్పిన యధికారులకంటె నితరులను జెప్పుచు యూహించినను, విశ్వరూపోపాసకులకంటె నితరులయిన జ్ఞానులను జెప్పుననుటయే యుచితము. జ్ఞాని నీకిష్టుడయినచో నీకు మిక్కిలి యిష్టుడనడను ప్రశ్నకు జ్ఞానియే నాకు (ప్రియతముడు (మిక్కిలి యిష్టుడు) అనుటకే యిచట "అతీవ" అను శబ్దము ప్రయోగింపబడినదికాని వేరుకాదు. కాన నిచట ప్రీయ, ప్రీయతర, ప్రీయతమ త్వాదిభేదమును సంచరింపజేయ నీలులేదు. కాన జ్ఞానియే భగవంతున కత్యంత ప్రీయుడు భక్తుడు కాదు. అయితే 'జ్ఞానీ త్వత్ప్రేమ మే మతిమ్' అనుచోటగూడ జ్ఞానిపదమునకు భక్తుడని యేల అర్థమును జెప్పగూడదు? కూడదు, వినుము. అచట 'జ్ఞానీ' అని స్పష్టముగా జ్ఞానిని చెప్పి పదము గలదు. అయితే యిచట మాత్రము 'భక్తాః' అనుపదము స్పష్టముగా భక్తులను జెప్పుటలేదా? నిజమే. అయినను వెరుకజెప్పినదానికి విరోధము లేకుండ నన్వయించుటకు నిచట భక్తపదముచే జ్ఞానినే గ్రహింపవలయును.

అయితే, భక్తి జ్ఞాన మెట్లుగునని శంక యుదయింపవచ్చును. వినుము, కేవల ఆత్మయగు నీశ్వరునియందలి రతియే జ్ఞానము. అదియే భక్తి- యీరెంటికిని భేదము పరమార్థదశలో లేదు. కనుకనే శంకరులు భక్తిపదమునకు 'పరమార్థ జ్ఞానలక్షణం ఉత్తమాం భక్తిమ్' అని వ్యాఖ్యానించిరి.

దీనివలన విశ్వరూపోపాసనరూపమయిన భక్తి యథమమనియు నీయది యుత్తమమనియు నేలినది. ఈయది యుక్తము, జీవేశ్వరభేదబుద్ధిచి శ్రుతి నిందించు చున్నది. కాన భేదబుద్ధితోగూడిన భక్తి యథమమనుటలో సందియములేదు.

కావున 'యేష ధర్మాజ్ఞాతః పదమ్' అను శ్లోకముచే మొదలిడిన జ్ఞానుల యొక్క ధర్మపుంజమే ముగింపబడి, దనుట నిరవధ్యము. ||౨౦||

ఈ యధ్యాయమునందు విశ్వరూపోపాసనాత్మకమగుఅనుత్తమభక్తియు అక్షరోపాసనాత్మకమగు ఉత్తమభక్తియు పరిపాడింపబడినందున నీ యధ్యాయము భక్తియోగాధ్యాయ మను బేరును వడసెను.

ఇట్లు శ్రీ భగవద్గీతా భాష్యార్కప్రకాశికానువాదమునందు
ద్వాదశాధ్యాయము ముగిసెను.

ఇట్లు మల్లానరులోపనానుక వేంకటసుబ్బానామశాస్త్రి

కృతమున భాష్యార్కప్రకాశికానువాదమున

మధ్యమ షట్కము

సమాప్తము

శ్రీ శ్రీ శ్రీ

